

भारती साहित्य मन्दिर
(एस० चन्द एण्ड कम्पनी से सम्बद्ध)

राम नगर	नई दिल्ली
फव्वारा	दिल्ली
मार्ग द्विती गेट	जालन्धर
हजरतगंज	सप्तगढ
बैमिस्टन रोड	बम्बई

मूल्य १५=००

भारती साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्ली द्वारा प्रकाशित
एवं शक्ति प्रिंटर्स, करोल बाग, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

स्वर्गिया
श्रीमती चमेलीदेवी (सास) को—

इस ग्रन्थ के प्रकाशन से पूर्व ही जिनका
४ दिसम्बर, १९६३ को भ्रूणमातृ
स्वर्गवास हो गया ।

आशीर्वाचन

यह प्रसन्नता की बात है कि डॉ० गार्गी गुप्त का शोध ग्रन्थ 'रामकाव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन' प्रकाशित हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में श्रीमती गुप्त ने राम-काव्य की दीर्घकालीन परम्परा और पृष्ठभूमि का अध्ययन करके उसमें 'रामचन्द्रिका' का स्थान निर्धारित किया है। विदुषी लेखिका प्रबन्ध के विशद तथा गम्भीर प्रतिपाद्य के साथ पूर्ण न्याय कर सकी हैं। राम-भावना के विवास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन बड़े परिश्रम के साथ वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से किया गया है। प्रबन्ध की व्यापक पृष्ठभूमि के होते हुए भी उनके विचार अधिकतर भटके नहीं हैं और चिन्तन सूत्र बिखरने नहीं पाया है। राम-काव्य और राम-काव्य-परम्परा का अध्ययन चिद्वस्त और प्रामाणिक श्रोतों के आधार पर किया गया है, जिसके प्रतिपादन और स्थापनाओं में लेखिका की मौलिक विचार शक्ति और अभिव्यञ्जना शैली का परिचय मिलता है।

केशवदास के व्यक्तित्व और काव्य के विषय में अनेक विरोधी धारणाएँ व्यक्त होती आ रही हैं। कभी उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है तथा उनके प्रति अनुदारता प्रवृत्ति की गई है, जैसे 'कवि को देन न चहे विदाई, पूछे केशव की भविताई' और वही उन्हें तुलसी और सूर के समकक्ष स्थापित किया गया है, जैसे 'कविता कर्ता तीन हैं तुलसी केशव सूर'। केशवदास पर हिन्दी में अबतक जितनी आलोचनाएँ लिखी गई हैं, प्रस्तुत प्रबन्ध का क्षेत्र तथा दृष्टिकोण उन सबसे भिन्न और पृथक् है। प्रबन्ध की भाषा और प्रतिपादन शैली विषय के अनुरूप और तर्कसम्मत है। मुझे पूरी आशा है कि हिन्दी जगत् इस कृति का स्वागत करके श्रीमती गुप्त को प्रोत्साहित करेगा। डॉ० गार्गी गुप्त हिन्दी के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण कार्य करें, यह मेरी मंगल-कामना है।

चिरगांव

बसंत पंचमी, १९६४

प्राक्कथन

प्रस्तुत प्रबन्ध का मुख्य प्रयोजन है हिन्दी में राम-काव्य के विकास का सम्बन्ध ग्रन्थयन प्रस्तुत करते हुए उसमें केशवदास कृत 'रामचन्द्रिका' का विशिष्ट स्थान तथा महत्त्व निर्धारित करना । प्रबन्ध के दोनों ही पक्षों से सम्बद्ध अब तक जो विचाराधीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनका उल्लेख इस प्रकार है—

१. रामकथा (उत्पत्ति और विकास)	डॉ० फामिल बुल्के
२. महाकवि केशवदास	श्री चन्द्रवली पाण्डेय
३. केशव की काव्य कला	श्री कृष्णशंकर शुक्ल
४. आचार्य केशवदास	डॉ० हीरालाल दीक्षित
५. रामचन्द्रिका	श्री पुरुषोत्तमदास भागवत
६. केशवदास (एक ग्रन्थयन)	डॉ० रामरतन भटनागर
७. आचार्य-कवि केशव	प्रो० कृष्णचंद्र वर्मा

उपर्युक्त ग्रन्थों के प्रतिरिक्त अनेक भारतीय तथा पश्चात्य मनीषियों द्वारा लिखित भारतीय साहित्य के विभिन्न इतिहास-ग्रन्थों में यत्र-तत्र विकीर्ण राम भावना सम्बन्धी सामग्री, लाला भगवानदीन कृत 'रामचन्द्रिका' की टीका, जानकी प्रसाद कृत टीका, डॉ० रामाप्रभुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'रामचन्द्रिका', जगन्नाथ तिवारी द्वारा संपादित संक्षिप्त 'रामचन्द्रिका' आदि ग्रन्थों में स्पष्ट टीकाएँ तथा समय-समय पर प्रकाशित होने वाले विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के फुटकर निबन्धों में भी हमें राम काव्य तथा 'रामचन्द्रिका' से सम्बन्धित किञ्चित् सामग्री उपलब्ध हो जाती है ।

राम भावना तथा राम-काव्य सम्बन्धित जो कतिपय उपकरण हमें अब तक उपलब्ध हैं वे विभिन्न इतिहास ग्रन्थों में खण्ड रूप में ही प्राप्त होते हैं । इस क्षेत्र में स्वतन्त्र ग्रन्थों का पूर्णतया अभाव है । प्रस्तुत प्रबन्ध इस अभाव को पूरा करने का एक प्रयास भी है । वैदिक काल से लेकर केशवदास तक राम-काव्य के सतत विकास का विस्तृत विश्लेषण प्रथम अध्याय में तथा केशव के परवर्ती रामकाव्य का संक्षिप्त उल्लेख पंचम अध्याय में किया गया है ।

केशवदास तथा 'रामचन्द्रिका' से सम्बन्धित जो ग्रन्थ प्राप्त है उनमें प्रायः आलोचकों का दृष्टिकोण एकांगी है, विशेष रूप से 'रामचन्द्रिका' के मूल्यांकन की दृष्टि से तो ये सभी अपूर्ण हैं । इन आलोचनात्मक दृष्टियों में प्रमुख अभाव यह है कि उनके प्रणेताओं ने 'रामचन्द्रिका' का विवेचन अधिकदास 'रामचरितमानस' की तुलना में

विषय है। 'रामचरितमानस' तुलसी की एकमात्र कृति नहीं है। दूगटे, तुलसी रामवाच्य परम्परा के एकमात्र कवि नहीं हैं। योगी कवियों के आदर्शों तथा परिस्थितियों में पृथ्वी-आकाश का अन्तर है। स्वयं तुलसी की ही मान्यताओं में मानस से दूर कृतियों में पर्याप्त अन्तर लक्षित होता है अतएव 'रामचन्द्रिका' को मानस के निष्पन्न पर रफकर पररतना असांगता ही नहीं, उसके मन्त्रों के गाय महान् अन्वय भी है। इन आलोचना-ग्रन्थों का संक्षिप्त विवेचन हमने आगामी पक्षियों में किया है और तदनन्तर यह बताने का प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में 'रामचन्द्रिका' के विषय पक्ष पर मौलिक रूप से प्रकाश डाला गया है।

राम-कथा—यह ग्रन्थ डॉ० वामिन चुल्के के शोध-ग्रन्थ का परिभाषित रूप है। विद्वान् लेखक ने दृग्गम राम-कथा की उत्पत्ति तथा विभाग का विस्तृत विवेचन किया है परन्तु जैसा पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है, लेखक की दृष्टि राम-कथा के पक्ष पर ही सीमित रही है, उसकी भावाभिव्यञ्जना प्रणाली तथा वाच्य-तत्त्व की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया है। राम-भावना के त्रिविध तथा शृंगार-बद्ध विषय की ओर भी लेखक की दृष्टि नहीं गई है अतएव राम-वाच्य में एक विशेष महत्त्व होने पर भी इन ग्रन्थ का दृष्टिकोण एकपक्षीय तथा अपूर्ण है।

महाकवि केशवदास—चन्द्रबली पाठेय के इस आलोचना-ग्रन्थ में केशव के सभी उपलब्ध ग्रन्थों की आलोचना की गई है। पाठेय जी के विचारानुसार केशव की दृष्टि 'रामचन्द्रिका' में वाच्य के गर्भ पर नहीं, कर्म पर है, उसमें न पात्रों के व्यक्तित्व का उचित विचार है और न उच्च कोटि का चरित्र-विश्लेष है। उन्होंने इस आलोचना में केशव के कवि-कर्म के लिए 'रसिक-प्रिया' तथा 'कवि-प्रिया' को एवं प्रबन्धवाच्य की दृष्टि से 'वीरसिंहदेव-चरित' को प्राधान्य दिया अतः इसमें 'रामचन्द्रिका' की आलोचना अल्प तथा एकांगी है तथापि आलोचक कवि के हृदय पक्ष की ओर से सर्वदा उदासीन नहीं है।

केशव की वाच्य कला—उपर्युक्त आलोचनात्मक ग्रन्थ के सद्युक्त इस ग्रन्थ में भी 'रामचन्द्रिका' के स्वतन्त्र विवेचन को प्रधान स्थान नहीं मिला है। शुक्ल जी ने 'रामचन्द्रिका' की विंगल-ग्रन्थ मानकर उसकी रचना का उद्देश्य शुष्क पाठित्य प्रदर्शन माना है एवं केशव साहित्य के सामाजिक तथा साहित्यिक उद्देश्यों को उपेक्षा कर दी है। शुक्लजी ने 'रामचन्द्रिका' के मुख्य पात्रों, राम, सीता, भरत आदि की तुलना मानस के पात्रों से कर तुलसी के प्रति पक्षपात तो किया ही है, केशव के सम्बन्ध में अनेक आत-धारणाओं की स्थापना भी की है।

आचार्य केशवदास—यह ग्रन्थ डॉ० हीरालाल दीक्षित के शोध-ग्रन्थ का सर्वाधिक रूप है। विद्वान् आलोचक ने इसमें केशव के आचार्य पक्ष का अध्ययन प्रस्तुत किया है परन्तु केशव की कला-सम्बन्धी मान्यताओं की निर्णायक पुस्तकें हैं 'रसिक-प्रिया' तथा 'कवि-प्रिया'। अतः डॉ० दीक्षित ने इन्हीं दोनों ग्रन्थों का विवेचन विशेष

रूप से दिया है। द्वितीय, उनकी दृष्टि केशव के सम्पूर्ण साहित्य पर केन्द्रित रही है अतएव उसमें 'रामचन्द्रिका' के विवेचन को विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं है। डॉ० दीक्षित ने 'रामचन्द्रिका' को अलंकार तथा छन्द-बहुल रचना होने के कारण लक्षणप्रधान ग्रन्थों के अतर्गत मान लिया है अतः उनकी दृष्टि 'रामचन्द्रिका' के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक पक्ष पर नहीं गई है।

रामचन्द्रिका—श्री पुरपोतम दास भागवत ने इस ग्रन्थ में 'रामचन्द्रिका' की विस्तृत आलोचना की है परन्तु बी० ए० तथा साहित्यरत्न आदि परीक्षाओं के छात्रों की उपयोगिता की दृष्टि से लिखी होने के कारण इसमें सूक्ष्म विवेचन तथा मौलिक दृष्टिकोण का नितांत अभाव है। चन्द्रबली पांडेय तथा कृष्णशंकर शुक्ल की आलोचनाओं का इसमें एक प्रकार से समाहार कर दिया गया है। भागवत जी ने भी 'रामचन्द्रिका' को पिगल तथा अलंकार ग्रन्थ माना तथा प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से मात्र एक पदनापत से इसकी तुलना करके इसे प्रमत्त काव्य सिद्ध किया है।

केशवदास—यह ग्रन्थ डॉ० रामरतन भटनागर के 'एक अध्वयन' माला का एक पुष्प है। इसकी भूमिका में विश्वम्भर मानव ने कहा है—'रामचन्द्रिका' चाहे कितनी ही दोषपूर्ण क्यों न हो पर महानाट्यों की शृंखला में वह एक महत्त्वपूर्ण कड़ी रही है और रहेगी। 'वाचन काव्य के प्रेत' वे हों सकते हैं पर उनका काव्य हमारी विद्या-बुद्धि की कसौटी का सिद्ध हुआ है (१९५० के संस्करण की भूमिका)

वस्तुतः भटनागरजी का भी यही दृष्टिकोण है। उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के एक सम्पूर्ण अध्याय में प्रबन्ध-काव्य की दृष्टि से 'रामचन्द्रिका' का आलोचनात्मक विवेचन किया है परन्तु इसमें मौलिकता तथा दोष का अभाव है एव पुस्तक केवल कालेज स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। डॉ० भटनागर ने भी प्रस्तुत समालोचना में अपने पूर्व आलोचकों के सदृश केशव का अध्वयन करते समय तुलसी के मानस को ही विशेष रूप से दृष्टि में रखा है।

प्राचार्य-वि-केशव—प्रो० वर्मा ने केशव साहित्य के प्राचार्यत्व तथा कवित्व दोनों पक्षों की संक्षिप्त आलोचना की है। यद्यपि यह अधिवादा पूर्ववर्ती आलोचनात्मक ग्रन्थों का पिट्टपेणमात्र है तथापि वर्माजी ने इसमें केशव सम्बन्धी प्राचीन मान्यताओं का खण्डन कर उनके साहित्य को पूर्ण आलोचकों की श्रद्धा उदारतापूर्वक परस्मै का प्रयास किया है। सूर तथा मानसकार से केशव की तुलना न कर वे कहते हैं—“हमें सूर और तुलसी की भक्ति का उन्मेष तथा भगवद्विषयक तत्पत्नीता की भाषा केशव से न करनी चाहिए। सूर और तुलसी भक्ति का सम्बल लेकर काव्य-भय पर चले वे जबकि केशव का आवार साहित्य शास्त्र का ज्ञान था।” (पृ० ४०)। इस दृष्टि में केशव की सम्पूर्ण कृतियों का अध्वयन प्रस्तुत किया गया है इसलिए 'रामचन्द्रिका' का स्थान गौण ही रहा है। इसकी रचना भी छात्रों के उपयोगार्थ हुई है इसलिए इसमें भी सूक्ष्म विवेचन का अभाव है।

केवल सम्बन्धी उत्पुष्ट धारोपना-ग्रामों के संक्षिप्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 'रामचन्द्रिका' का स्वतन्त्र विवेचन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। केवल साहित्य पर जो कुछ कार्य हुआ है उसमें धारोपकों की दृष्टि अधिकांश केवल के धारोपण पर रही है, बकि परत पर नहीं। अधिकांश धारोपकों ने 'रामचन्द्रिका' का विश्लेषण करने हुए उसमें मग्न साहित्य से पृथीत परम्पराओं तथा उसकी रचना के साहित्यिक उद्देश्यों की ओर ध्यान नहीं दिया है प्रत्युत उन्होंने केवल में सुसूची तथा रामचन्द्रिका में मानव की धारोपकों की धेष्टा की है, इसी से 'रामचन्द्रिका' का सकारण, स्वतन्त्र तथा मौलिक विवेचन अभी तक नहीं हो सका है। इधर गलत कुछ वर्षों में केवल साहित्य का अध्ययन करने की ओर धारोपकों की प्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तथा 'रामचन्द्रिका' का प्रसार उत्तरोत्तर देश की सीमा की पार कर विदेशों तक पहुँच रहा है। मुझे समुद्र-राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 'रामचन्द्रिका' का एक हस्तलिखित प्रति देखाकर अत्यन्त हर्ष हुआ।

प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में राम नामना के संछिन्न विकास का क्रमिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिनमें भारतीय मान्यता के अनुसार विष्णु के रूप विनाम और उनके रामरूप ग्रहण के इतिहास का विवेचन किया गया है।

द्वितीय अध्याय में 'रामचन्द्रिका' के पूर्ववर्ती राम-साहित्य का एक सदिग्ध अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है। इसके अन्तर्गत ससृष्ट, अथप्रसू, बौद्ध, हिन्दी तथा सोमनाहित्य में राम का विश्लेषण तथा उसकी साहित्यिक विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया है।

तृतीय अध्याय में केवल कालीन परिस्थितियाँ, केवल साहित्य पर इन परिस्थितियों के प्रभाव तथा उत्तरदायित्व आदि का संक्षिप्त विवेचन कर कृत्यों अध्याय में सांख्यिक महावाक्य की दृष्टि से 'रामचन्द्रिका' का अध्ययन किया गया है। इसमें यह निश्चित किया गया है कि साधारण विश्वास के प्रतिबन्ध महावाक्य के सत्यो की बसोटी पर 'रामचन्द्रिका' पूर्ण रूप से सफल उतरती है। इसी प्रयोग में महावाक्य के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करते हुए 'रामचन्द्रिका' को अलङ्कृत महावाक्य निर्धारित किया गया है। 'रामचन्द्रिका' के वाक्य पद का मूल्यांकन मानस की तुलना में न कर पूर्ववर्ती सम्पूर्ण ससृष्ट साहित्य की पार्श्वभूमि में करने का प्रयत्न किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि परवर्ती राम-वाक्य पर जो 'रामचन्द्रिका' का स्पष्ट प्रभाव रहा है। यह प्रभाव इतना महत्त्वपूर्ण और गहरा है कि इसी के द्वारा राम-वाक्य परम्परा में 'रामचन्द्रिका' का स्थान एक मुख्य और युगान्तकारी कड़ी के रूप में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। प्रबन्ध के चतुर्थ अध्याय में इसी का संक्षिप्त निरूपण किया गया है।

अन्त में इस निबन्ध में हमारा उद्देश्य यह दिखाने का रहा है कि 'रामचन्द्रिका' अपने पूर्ववर्ती साहित्य (मुख्य रूप से ससृष्ट) की सयस्त समृद्धि तथा विविधताओं

का सार है। बेशक ने 'रामचन्द्रिका' के पाठक को अपनी अनुपम प्रतिभा तथा कुशल काव्य-शैली द्वारा पूर्ण साहित्य से परिचित कराकर एक ओर भारत की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा की है एक दूसरी ओर इस क्षेत्र में भाषा विद्वानों का दिशा निर्देश किया है।

प्रबन्ध लेखन में डॉक्टर श्रीमती सावित्री सिन्हा द्वारा पग-पग पर मिलने वाले अमूल्य सुझावों तथा पत्र-निर्देशन के कारण ही यह कार्य पूर्ण हो सका है। उनके स्नेहपूर्ण सद्भाव तथा विद्वत्ता से मुझे सदैव नवप्रेरणा तथा स्फूर्ति प्राप्त होती रही है। उनके वास्तव्य, प्रेम तथा सहृदयता से मेरा रोम-रोम प्रभावित है। उनके प्रति वृत्तज्ञता ज्ञापन करने के लिए मेरे शब्दों में सामर्थ्य नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ कि प्रबन्ध जिस रूप में भी बन पड़ा है, उन्हीं की कृपा का प्रसाद है।

पूज्य ददाजी के प्रति मैं अपनी हार्दिक श्रद्धा निवेदित करती हूँ जिन्होंने अपने अत्यन्त व्यस्त जीवन के बावजूद समय निकाल कर मेरी इस पुस्तक को पढ़ने का कष्ट किया और अपना आशीर्वाद भेजकर पुस्तक का मूल्य तथा मेरा उत्साह बढ़ाया है।

शुक्र संशोधन में मुझे अपने सुयोग्य छात्र श्री सूरज नारायण भगला से बड़ी सहायता मिली है। श्री शम्भू दयाल यादव ने भी समय-समय पर मेरी सहायता की है। मैं इन दोनों छात्रों की अत्यन्त श्रेणी हूँ।

निबन्ध की सामग्री-संयोजन में मुझे साहित्य सम्मेलन पुस्तकालय, प्रयाग, पत्रिक पुस्तकालय, प्रयाग तथा भारवाडी पुस्तकालय, दिल्ली के अध्यक्षों से विशेष सहायता मिली है जिन्होंने अपने पुस्तकालयों में मयाशक्ति उपलब्ध-अनुपलब्ध पुस्तकों का प्रबन्ध करने मुझे बिरकाल के लिए अपना श्रेणी बना लिया है। इन सबके तथा अपने अन्य मित्रों और सहयोगियों के प्रति जिन्होंने विभिन्न प्रकार से प्रबन्ध लेखन में मेरी सहायता की है, मैं सामान्य कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ।

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
पपतन्त्र दिवस, १९६४

—गार्गी पुत्र

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भाषीर्वचन	क
प्राक्कथन	ग—छ

प्रथम अध्याय

राम भावना का विकास	१—३१
--------------------	------

वैदिक साहित्य में विष्णु के विविध रूप—ग्रन्थ वेदों का विष्णु रूप—ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु का रूप—विष्णु में अवतार भावना का बीजारोपण—उपनिषदों में विष्णु का रूप—महाकाव्यों में विष्णु—पुराणों में विष्णु—राम तथा विष्णु का सम्बन्ध ।

द्वितीय अध्याय

केशव के पूर्व राम-कथा तथा राम-काव्य की परम्परा	३२—१८०
--	--------

राम-कथा का आदि स्रोत तथा पौरस्त्य चिन्तकों के मत—राम-कथा की प्राचीनता—विदेशों में प्राप्त राम-कथा के तत्त्व—राम का जन्म तथा उनके अलौकिक कार्य—महाभारत की राम-कथा—संस्कृत के धार्मिक साहित्य में राम-कथा का रूप—पौराणिक साहित्य—बौद्ध साहित्य में राम-कथा—सूर साहित्य में राम-कथा माधुर्य भावना का राम-काव्य—तुलसी का राम-साहित्य—भारतीय लोकगीतों में राम-कथा—केशवदास पर हिन्दी के राम-साहित्य का प्रभाव ।

तृतीय अध्याय

केशव-कासीन युग	१८१—२१७
----------------	---------

केशवदास का समय—राजनीतिक परिस्थितियाँ—केशव के आश्रयदाता की स्थिति, वातावरण तथा अभिष्टि—सामाजिक जीवन दर्शन—अन्तस्ताप्य तथा बहिस्ताप्य—

चतुर्थ अध्याय

अथर्व शास्त्र तथा रामचन्द्रिका में प्रथम-पाठ्य

२१८—४२८

महाकाव्य में रामचन्द्रिका में भारतीय भाषाएँ—रामचन्द्रिका के
 कथात्मक में गुरु तथा कवि की भौतिक अनुभावनाएँ—राम-
 चन्द्रिका में चरित्र चित्रण—रामचन्द्रिका का समीक्षण—देश
 शास्त्र—उद्देश्य—रामचन्द्रिका में वैदिक का अभिप्रेक्षा
 शीघ्रता—रामचन्द्रिका में एक योजना—रामचन्द्रिका में
 वैदिक की सामाजिक मान्यता का प्रकाश ।

पंचम अध्याय

परमार्थ राम-साहित्य पर रामचन्द्रिका का प्रभाव

४२९—४६६

राम-स्वयम्भर—राम रगायन—राम निवास रामायण—राम
 चरित चिन्तामणि—वैदिक विस्तार—साकेत—श्री कौशलेन्द्र
 श्रीगुरु—पैदही मनवास—साकेत सन्त ।

साहाय्य प्रार्थना की तात्पर्य

४६४—५००

प्रथम अध्याय राम भावना का विकास

नैसर्गिक सत्ता में उदात्त भावनाओं तथा मानवीय, आदर्शों के आरोपण में ही हमें राम भावना के विकास का आरम्भ दिखाई देता है। स्थूल जगत् की परि-सीमाओं तथा सूक्ष्म अर्थात् अन्तर की उदात्त सौन्दर्य कल्पना के असामञ्जस्य के कारण मनुष्य अपने अमूर्त आदर्शों का आरोपण किसी नैसर्गिक सत्ता पर कर अपनी दुर्बलताओं का निराकरण करके मानो स्थूल पर सूक्ष्म की विजय घोषित करता है। भारतीय दर्शन में इन उदात्त आदर्शों के प्रतीक रूप में जिन अलौकिक व्यक्तियों का निर्माण हुआ उनमें विष्णु मुख्य हैं। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप विष्णु के रूप का विकास है अतः राम काव्य की परम्परा का इतिहास उसी समय से आरम्भ होता है जब से विष्णु के अस्तित्व को मान्यता प्राप्त हुई। यह कहना कठिन है कि यह अलौकिक आलम्बन चिन्तन की सीमा पार कर रागात्मक अभिव्यक्ति का उपकरण कब बना परन्तु विष्णु का अस्तित्व भारतीय सस्कृति तथा दर्शन के मगान ही प्राचीन है।

विष्णु के व्यक्तित्व में पार्थिव तथा अपार्थिव गुणों का अद्भुत सामञ्जस्य है। पार्थिव की परिसीमाओं से रहित तथा अपार्थिव के अतिप्राकृत तत्त्व के विद्यमान रहने हुए भी विष्णु की कल्पना महामानव के रूप में की गई है। बहुमुखी दिव्य शक्तियों से युक्त विष्णु वैष्णवों के आदि देव है। देवी शक्तियों के साथ-साथ वह मानवी विशेषताओं से भी विभूषित है परन्तु यथार्थ में वह एक देवता ही है जो मानव के पार्थिव व्यक्तित्व से कहीं श्रेष्ठ है, एव राम एक मानव है जो प्राकृतिक नियमानुसार क्षीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वैष्णवों ने विष्णु के विष्णुत्व की साकार कल्पना इन्हीं राम के पार्थिव व्यक्तित्व में की है। अदृश्य रहने वाले विष्णु अनायास ही राम हो उठे है। राम के ऐहिक व्यक्तित्व का सामञ्जस्य विष्णु के समस्त नैसर्गिक गुणों के साथ हुआ है।

भारतीय सस्कृति की प्राचीनतम विचारधाराएँ वेदों में सुरक्षित हैं, अतः पार्थव सस्कृति से परिचित होने के लिए हमारे सर्वप्रथम विश्वस्त आधार वही हैं। वेदों में राम से सम्बन्धित कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु विष्णु का नाम कई स्थलों पर मिलता है।

वेदिक साहित्य में विष्णु के विविध रूप

ऋग्वेद में विष्णु—ऋग्वेद में विष्णु सम्बन्धी स्वतन्त्र ऋचाएँ कतिपय ही हैं। इन्हीं को सूत्र रूप में ग्रहण कर विद्वत् वर्ग के विचारानुसार ऋग्वेद में विष्णु

के रगात के सम्बन्ध में श्रीक विरोधी मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वैदिक काल में विष्णु एक साधारण देवता ही माने जाते थे परन्तु धीरे-धीरे मत दृढ़ पड़ गये हैं कि वैदिक काल से ही विष्णु का रूप साधारण था।

एम० विटरनिज गहोदय ने अपने भारतीय साहित्य के इतिहास में ऋग्वेद में उल्लिखित श्रीक देवताओं का यथा किया है तथा आगेतर प्राचीन साहित्य से उनका सम्बन्ध भी स्थापित किया है परन्तु विष्णु के सम्बन्ध में वे प्रायः मौन हैं। उन्होंने सूर्य के शक्ति प्रकाश आदि श्रीक पर्यायवाची शक्तों की व्याख्या की है परन्तु विष्णु के सम्बन्ध में केवल इतना कहा है कि विष्णु का सूर्य देवता का रूप ऋग्वेद में उल्लेख है।

भार० सी० मजूमदार ने विष्णु को एक साधारण देवता मानते हुए कहा है कि विष्णु की विशेषता केवल उनके तीन पगों में है। विष्णु ने अपने तीन पगों में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया था अतः अपनी इसी नाप क्रिया के कारण यह 'उष्णाय' एवं 'उरुक्रम' भी कहलाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय सम्भवतः विष्णु सूर्य की गति के प्रतीक थे।^१

भार० सी० मजूमदार के 'सम्भवतः' शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में विष्णु की महत्ता को पूरातया स्वीकार नहीं किया गया था तथा यह केवल उनका अनुमान है कि विष्णु उस समय सूर्य के प्रतीक रहे होंगे।

मनुभाई सी० पठ्या ने मूल के अनेक पर्यायवाची देवताओं की गणना की है जिसमें विष्णु भी एक देवता है। उनका मतानुसार विष्णु वेदों में साधारण देवता है परन्तु परवर्ती साहित्य में उनका स्थान क्रमशः ऊँचा हो गया था।^२

श्रीयुक्त फरकुहर साहब ने अनुसार ऋग्वेद के प्रारम्भिक मन्त्रमण्डलों में विष्णु का स्थान महत्त्वपूर्ण नहीं है परन्तु दशम मण्डल में किञ्चित् परिवर्तन हुआ है। विष्णु एवं रुद्र आदि नवीन देवताओं का समुचित विकास दशम मण्डल में ही हुआ है।^३

ऋग्वेद के दशम मण्डल में फरकुहर साहब ने विष्णु का आविर्भाव मात्र मानकर उन्हें एक नवीन देवता के रूप में स्वीकार किया है। वह भी ऋग्वेद काल तक विष्णु की कोई विशेष महिमा नहीं मानते। डा० राधाकृष्णन और मैकडानल ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है।

इन विद्वानों से भिन्न धारणा रखनेवाले मनीषी उस समय भी विष्णु को

१ एम० विटरनिज हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, पृ० ७३।

२ भार० सी० मजूमदार वैदिक धर्म, पृ० ३६७।

३ मनुभाई सी० पठ्या इटैलिजेंट मैन्स गाइड टू इण्डियन फिलॉसफी थियोलॉजी आफ दी वैदिक डीटीज पृ० ३१।

४ जे० एन० फरकुहर धर्म आउटलाइन आफ दी रिलिजस लिटरेचर दी राम सेक्ट, पृ० १८३।

साधारण देवता के रूप में न देता यद्यपि विकसित रूप में ही देखते हैं। आर० जी० भट्टाकर का मत है कि यद्यपि ऋग्वेद में विष्णु की प्रशंसा में अधिक ऋचाएँ नहीं हैं तथापि विष्णु का स्थान वहाँ किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है। उनके तीन पगों में पृथ्वी के नापने की सदैव एक साहसिक कृत्य के रूप में ग्रहण किया जाता है।^१

भारतीय दर्शन के इतिहास में श्री एस० एन० दासगुप्ता ने लिखा है कि विष्णु, भागवत, नारायण, हरि और कृष्ण आदि का उत्कृष्ट भारतीय धार्मिक-साहित्य में ब्रह्म के अर्थ में दृष्टा है। इनमें से विष्णु ऋग्वेद के मुख्य देवताओं में से हैं। विष्णु एक आदित्य हैं जो पूरे आकाश की तीन पगों में पार करते हैं। ऋग्वेद में विष्णु का वर्णन महान् योद्धा के रूप में भी आता है। वे इन्द्र के सहायक हैं।^२

इन विद्वानों के विचारों तथा ऋग्वेद में विष्णु सम्बन्धी भवतरणों पर दृष्टि डालने पर निष्कर्ष यह निकलता है कि उस समय विष्णु का स्थान किसी भी प्रकार निम्न नहीं था। यद्यपि यह सत्य है कि विष्णु के लिए स्वतंत्र उद्धरण ऋग्वेद में अधिक नहीं हैं। परन्तु कित्ती की प्रशंसा में कम भयवा अधिक काव्य की रचना उसके मान के मापदण्ड नहीं होते, तथा और कंसा लिखा गया है, उसी का महत्त्व होता है। विष्णु का उस समय क्या व्यापार था और जनता उनकी उपासना किस रूप में करती थी, इसी से उनके स्थान का निश्चय हो सकता है।

आर्यों के देवता प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक थे। आर्य जन प्रकृति से भयभीत रहते थे, प्रत उसकी शक्तियों को प्रसन्न करने के हेतु अनेक ऋचाओं की रचना कर और उच्च स्तर से उनका उच्चारण कर, अभीष्ट शक्तियों का आह्वान करते थे। परन्तु इन देवताओं में जिस का क्या स्थान होना चाहिए इसका निश्चय वे नहीं कर पाते थे इसी से वह प्रायः देवताओं को युग्मों में सम्बोधित करते थे। वह एक ही देवता को कभी श्रेष्ठ और कभी साधारण कहते और कभी एक ही विशेषण से अनेक देवताओं को सम्बोधित करते। ऋग्वेद में इन्द्र तथा अग्नि की प्रशंसा में सम्भवतः इसीलिए अधिक ऋचाओं की रचना हुई क्योंकि आर्य इन दोनों देवताओं से ही सबसे अधिक भयभीत रहते थे। विष्णु से आर्यों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह उनकी श्रद्धा एवं प्रेम के पात्र थे। सम्भवतया विष्णु सम्बन्धी ऋचाएँ ऋग्वेद में इसीलिए अल्प संख्या में हैं, परन्तु विष्णु के सम्बन्ध में जो कतिपय छन्द ऋग्वेद में प्राप्त हैं उससे उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान निर्विवाद रूप से माना जा सकता है।

विष्णु महामानव तथा लोकनायक—ऋग्वेद में विष्णु का अस्तित्व स्वतन्त्र है। वह मानवीय गुणों से युक्त होते हुए भी उनसे परे महामानव के रूप में हमारे

१. आर० जी० भट्टाकर 'वैष्णविक्रम एण्ड रीजिम्, १० ३३।

२. एस० एन० दासगुप्ता 'हिन्दी शॉक इतिहास फिलॉसफी, द्वितीय भाग, १० ५३५।

समय आते हैं। वह स्वर्ग लोक के एकछत्र सम्राट् हैं तथा देव, धनुष एवं गावो पर समान रूप से दासता करते हैं। तीनों लोकों का नायकत्व उनके ही हाथ में है। देव जाति में जो इन्द्र सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, ऋग्वेद में धनुषार यही विष्णु के नाम सैनिक सहायता के हेतु याचक बनकर गए थे। इन्द्र विष्णु के पविष्ट मित्र थे तथा विष्णु ने भौव भवसरो पर इन्द्र की सहायता दी थी। लोकायाम्य शाल मगापर तिलप ने अपनी पुस्तक 'दी आर्कैटिक होम इन दी घेदाज' में कहा है कि ऋग्वेद में विष्णु और इन्द्र अभिन्न मित्र हैं तथा इन्द्र-युत्रागुर समाम में विष्णु ने इन्द्र की सहायता की थी।

ऋग्वेद में उपर्युक्त उल्लेख से ज्ञात होता है कि इन्द्र का वृत्र के साथ परमासान युद्ध हुआ था जिसमें इन्द्र ने विष्णु से सहायता की याचना की थी। पतुर्वेदों तथा किसी भी परवर्ती साहित्य में इन्द्र का और किसी देवता से सहायता माँगने का उल्लेख नहीं है। देवराज इन्द्र के विष्णु से महायता माँगने की क्रिया में विष्णु की परम शक्ति प्रच्छन्न रूप में देखी जा सकती है।

ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि जिस समय इन्द्र वृत्र का वध करने ही वाले थे उस समय इन्द्र ने विष्णु से कहा "विष्णु ! शीघ्र आओ।" इस वाक्य की विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या की है, परन्तु मुझे इन शब्दों में वृत्र का वध करने के लिए इन्द्र की भावित्व आतुरता तथा स्वर में अनुनय का आभास प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद में एक उल्लेख है^१ जिसमें विष्णु सोम रस का पान करने के अनन्तर इन्द्र के अनुरोध पर युद्ध-क्षण से सौ भैंसों एवं दुग्धामव, जिन् पर वृत्र का आधिपत्य था, लेकर भाग गए तथा इसी मध्य इन्द्र ने वृत्र का वध कर दिया।

विष्णु स्वयं महानायक हैं अतः नायक का सम्मान करना वह भली भाँति जानते हैं। विष्णु इन्द्र की विजय के उपलक्ष्य में एक उत्सव का आयोजन कर उसका सम्मान करते हैं। इस अवसर पर वह स्वयं अपने हाथ से भोज्य पदार्थ बनाकर इन्द्र को भोजन कराते हैं, सोम रस पान कराते हैं तथा संगीत से उसका मनोरञ्जन करते हैं।

वृत्र के वध में इन्द्र की सहायता करने के प्रतिरिक्त विष्णु दासों पर भी विजय प्राप्त करते हैं, शबर के ६६ किलों को नष्ट करते हैं एवं वासिन की सेनाओं को पराजित करते हैं।^२ सोम रस पिलाकर वह इन्द्र की शक्ति वर्धन करते हैं।

१. पृ० ३२२।

२. ऋग्वेद ४. १२. ११।

३. ऋग्वेद १. ६१. ७।

४. ऋग्वेद ७. ६६. ४-५।

विष्णु ने समस्त लोको का नायकत्व भार भी वहन किया है। उनसे तीन पगो में तीन लोको को नापने की क्रिया को लोक मानस ने सदैव प्रशंसा तथा कृत-ज्ञता की दृष्टि से देता है। यह तीन पग उन्होंने क्यों उठाए थे, वेदो में इसका कोई निश्चित कारण नहीं मिलता परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह पग उन्होंने दुष्टो से अपनी प्रजा की रक्षा करने के हेतु उठाए होंगे। तीन प्रयासों में ही सम्पूर्ण लोको को जय कर भवनवत्सल विष्णु ने अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण किया।

विष्णु के तीन पगों के सम्बन्ध में आलोचकों में अनेक वैभिन्न्यपूर्ण मत हैं—

श्रीयुत श्रीर्णभाव, डॉ० आर० जी० भडारकर, डॉ० आर० सी० मजूमदार, ह्विटने, डॉ० मंगसमूलर, फेयगी, देशमुख एव निरवतवार आदि विद्वान् विष्णु के इन तीन पगों को सूर्य की तीन स्थितियाँ उदय, मध्याह्न तथा अस्त मानते हैं।

मनुभाई सी० पट्ट्या के विचारानुसार विष्णु के तीन पग सूर्य के तीन मार्ग पृथ्वी, वायु तथा आकाश हैं।

डा० राधाकृष्णन विष्णु के दो चरण पृथ्वी तथा आकाश में एव तृतीय चरण किसी अदृश्य स्थान में मानते हैं।

विष्णु के प्रथम दो पगों के सम्बन्ध में ऋग्वेद में कहीं कोई संकेत नहीं मिलता किन्तु तृतीय पग से सम्बन्धित कतिपय उल्लेख हैं जिनके आधार पर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

ऋग्वेद में कहा गया है कि विष्णु का यह तृतीय पग साधारण लोक-चक्षुषो की दृष्टि से परे है।^१ पवित्रात्माओं को यह स्थान आकाश में स्थिर एक नेत्र के सदृश दृष्टिगोचर होता है।^२ भुक्तात्पा जन वहां निवास करते हैं तथा आनन्द-उत्सव में रत रहते हैं, वहां पर मधु का एक कूप है।^३ इस स्थान पर विष्णु स्वयं वास करते हैं तथा यह परम पद बहलाता है। विष्णु यहाँ रहकर अपनी सम्पूर्ण प्रजा की चिंता करते हुए उसकी रक्षा करते हैं।^४ अपनी ऊँचाई के कारण यह स्थान पक्षियों की पहुँच के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है।

ऋग्वेद के प्रथम मंडल में एक अवतरण है कि विद्व के समस्त प्राणियों की निवास भूमि का समावेश विष्णु के तीन पग स्थलों के अन्तर्गत हो जाता है।^५ यद्यपि यह तीनों ही लोक मधु से पूर्ण हैं^६ तथापि विष्णु को अपना तृतीय लोक अत्यंत

१. ऋग्वेद : १. १५५. ५, ७ ६६. २।

२. " : १. २२. २०।

३. " : ८. २६. ७, १. ११५. ५।

४. " : ३. ५१. १०।

५. " : १. १५५. २।

६. " : १. ११५. ४।

प्रिय है। इच्छानुसार विष्णु अपने तीनों लोकों में निवास करते हैं, अतः उनको 'त्रिपप्यष्ट' की उपाधि से भी विभूषित किया है।

ऋग्वेद में विष्णु की 'उरगाय', 'उग्रम' एवं 'विभ्रम' के विशेषणों से भी सम्मानित किया गया है। यह अथवा प्रत्येक कारण उठाने में नियमों का पालन भी करते हैं।^१ यह नियम के साक्षात् जन्मदाता हैं। इन प्रकार तीनों लोकों का नायकत्व करने वाले विष्णु समस्त लोकों के महानतम नायक हैं।

विष्णु प्रकृति के प्रतीक—ऋग्वेद में विष्णु का रूप प्रकृति के विभिन्न उप-करणों के प्रतीक रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। वाद्यवाद्य तथा पौरुषत्व अनेक विद्वानों के मतानुसार विष्णु सूर्य के प्रतीक हैं। विष्णु शब्द की उत्पत्ति 'विष्' धातु से हुई है जिसका अर्थ है व्याप्त होना। सूर्य प्रकाश रूप में सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है अतएव विष्णु सूर्य के प्रतीक हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी अपने 'हिन्दी साहित्य के धार्मिकनात्मक इतिहास' में डॉ० मैक्समूलर के आधार पर इन मत का प्रतिपादन किया है।^२

विष्णु की तीव्र गति के कारण डॉ० मजूमदार ने उनको सूर्य का प्रतीक माना है। शाकपूणि, डॉ० ए० ए० मैकडॉनल, डा० दासगुप्ता आदि कतिपय विद्वान् विष्णु के तीन लोको की सूर्य की तीन स्थितियों उदय, मध्याह्न और अस्त के कारण सूर्य का प्रतीक मानते हैं। डॉ० दास के मतानुसार विष्णु द्वादश आदित्यों में से एक आदित्य है। यह उनको कनिष्ठतम किन्तु योग्यतम आदित्य मानते हैं।^३ ऋग्वेद में विष्णु का एक नाम शिविष्वत् है जिसका अर्थ श्री दुर्गाचार्य ने 'प्रातः किरणों से युक्त' किया है। इस कारण डा० दासगुप्ता का अनुमान है कि उस समय विष्णु या तो सूर्य के रूप में जाते होंगे अथवा उनमें सूर्य के गुण वर्तमान रहे होंगे।

डॉ० राधाकृष्णन के कथनानुसार सूर्य विष्णु के रूप में सत्कार का पालन करता है।^४ श्री बलदेव उपाध्याय का विचार है कि विष्णु आनाशगामी सतत क्रियाशील सूर्य के प्रतीक हैं।

ऋग्वेद में सूर्य के अन्य अनेक पर्यायवाची देवताओं के नाम तथा उनके प्रति अर्द्धांजलियाँ मिलती हैं। उस समय पूषन्, सवितृ, सावित्री, मित्र आदि अनेक देवता सूर्य के अर्थ में ग्रहण किये गये थे। इन देवताओं का उत्पत्ति-स्रोत सदिग्ध है परन्तु अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि पूषन् पहले चरवाहा जाति का सूर्य देवता था जो पप्यभष्ट पशुओं को उचित मार्ग का प्रदर्शन करता था। मित्र शब्द का

१. ऋग्वेद : १. २५६. ५ ।

२. " : १.२२.१८ ।

३. डॉ० रामकुमार वर्मा : भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, पृ० ५३५ ।

४. डॉ० एस०एन० दासगुप्ता : ५ हिन्दी आर्क इन्डियन फिलामफी, द्वितीय भाग, पृ० ५३५ ।

५. डॉ० राधाकृष्णन : इन्डियन फिलामफी, पृ० ५५ ।

विकास 'भवस्ता' के 'मिथ्र' से माना जाता है। मिथ्र ईरानियों का सूर्य देवता था। सवितृ जिसका अर्थ जीवनदायी है पहले सूर्य का विशेषण था परन्तु कालान्तर में भार्यों ने इन सब देवताओं को स्वधर्म में सम्मिलित कर लिया और वे भार्यों के स्वतन्त्र देवता बन गए। विष्णु का उल्लेख देवता के रूप में किसी भी जाति अथवा देश में नहीं पाया जाता। विष्णु शब्द का प्रयोग सूर्य के विशेषण रूप में भी प्राप्त नहीं होता जिससे हम यह अनुमान कर सकें कि उसने बाद में स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया होगा।

ऋग्वेद में विष्णु के विषय में एक उल्लेख है जहाँ वह एक घूमते हुए चक्र की भाँति चार नामों से (ऋतु) अपने ६० घोड़ों को (दिन) लेकर गतिशील होते हैं। संभवतः इसीलिए डॉ० मजूमदार ने उनको सूर्य का प्रतीक माना है।^१

ऋतु तथा समय का परिचालन सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है परन्तु विष्णु तो सत्कार के संचालक और स्रष्टा है। अप्रत्यक्ष रूप से वह स्वयं समय और ऋतु का परिचालन करते हैं। उनका यह कार्य सूर्य के कार्य के समान हो सकता है पर इसी कार्य-समता के कारण वे स्वयं सूर्य नहीं हो सकते। उनकी तुलना सूर्य से की जा सकती है परन्तु उन्हें सूर्य का प्रतीक मानना सगत नहीं प्रतीत होता।

गर्ह विष्णु का वाहन है जिससे अग्नि के समान प्रकाश निकलता है। विष्णु के दो नाम 'गर्हमत' तथा 'सुपर्ण' भी हैं। ऋग्वेद में यह दोनों विशेषण सूर्य पक्षी के हैं। संभव है गर्ह की गति सूर्य के समान होने के कारण विष्णु और सूर्य के भी यही विशेषण बन गए हों। सूर्य के लिये हमारे आदि साहित्य में कहीं पक्षी का रूपक नहीं मिलता परन्तु वाहन रूप में गर्ह नामक पक्षी का वर्णन परम्परागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी समय से गर्ह विष्णु का वाहन था इसलिये वह गर्हमत थे और सूर्य की गति में गर्ह की तीव्रता थी इस कारण सूर्य गर्हमत था। कुहण (Kuhua) ने विष्णु की कोस्तुम गणि को सूर्य बताया है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख सूर्य के स्रष्टा के रूप में भी आता है।^२

कहीं-कहीं विष्णु को अग्नि का प्रतीक भी माना गया है। अग्नि अपने तीन रूपों—सूर्य, विद्युत् तथा अग्नि से आकाश, मेघ और पृथ्वी में निवास करता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है कि विष्णु का उच्चतम स्थान तथा अग्नि का उच्चतम स्थान एक ही है जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व विष्णु पर है।^३ विष्णु और अग्नि दोनों का एक ही स्थान होने के कारण विष्णु को अग्नि का प्रतीक मान लेना अधिक सगत नहीं है। विष्णु-लोक केवल अग्नि का ही नहीं, बल्कि सभी देवताओं

१. डॉ० मजूमदार 'वैदिक एज', पृष्ठ ३६७।

२. श्री० बी० रेती 'वैदिक गॉड्स विष्णु', ३. १४. १।

३. ऋग्वेद : १०. १. ३।

का लोक है। प्राणी में सभी मान्य देवता विष्णु लोक में पारस्परिक धर्मनस्य को स्थापन कर प्रसन्नतापूर्वक रहते थे।^१

विष्णु संप्राप्य सत्ता के रूप में—ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुष-सूक्त में पुरुष का उल्लेख हुआ है। प्राणी ने अपने हृदय की समस्त श्रद्धा और भक्ति इसी पुरुष के लिये अर्पित कर दी है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वह पुरुष है, भूत और भविष्य सब यही है। विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओं की सृष्टि उसी से हुई है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी सब उसी से उत्पन्न हैं। वह गवया संरक्षक है।

विष्णु के लिये ऋग्वेद में कहा है कि उन्होंने इन्द्र के साथ मिलकर सूर्य, उषा, और अग्नि की सृष्टि का है।^२ पृथ्वी का विस्तार करके वायु का प्रसार किया है।^३ वह परोपकारी, दयालु, उदार, गरुड, दानी और विश्व-संस्थापक हैं।^४ समस्त देवता विष्णु के लोक में उनके आधिपत्य में रहते हैं और पृथ्वी लोक के सभी प्राणी उनके लोक में जाने की आकांक्षा रखते हैं। विष्णु नियम के जन्मदाता हैं तथा विश्व की स्थापना करते हैं। वह प्राचीन भी हैं और नवीन भी।^५ एक स्थान पर यह भी संकेत मिलता है कि वह ऋतु नियन्ता हैं जहाँ उनके ६० घोड़े अपने चार नामों से एक चक्कर पूरा करते हैं। पृथ्वी लोक में अधिक प्राणियों को स्थान देने के लिए विष्णु ने तीन चार पृथ्वी पार की।^६ ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि वरुण और अश्विन विष्णु की आज्ञा का पालन करते हैं। सत्कार की उन्होंने रूटियों से बाध रखा है। उनके साथ कोई छल नहीं कर सकता।^७

ऋग्वेद में विष्णु का गर्भ के देवता के रूप में भी मान्य होने का उल्लेख मिलता है। गर्भाधान के समय वह गर्भ की रक्षा किया करते थे।^८ ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक उद्धरण के आधार पर^९ एम० विटरनित्ज का मत है कि विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वह गर्भ में अत्यंत रूपवान पुत्र दें। एक दूसरा मत यह भी है कि उसमें एक ऐसा शिशु देने के लिए प्रार्थना की गई है जो विष्णु के समान सुन्दर हो। कालान्तर में दशरथ भी विष्णु से ऐसी ही प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं।

१. ओल्डेन वर्ग ५० वे०, पृ० ६२३।
२. ऋग्वेद : ७.६६.४।
३. " : ६.६६.५।
४. " : ७.४०.५, ८.२५.१२, ३.५५.१०।
५. " : १.१५६.२-४।
६. " : ७.१००.५।
७. " : १.१५६.४।
८. " : १.२२.१८।
९. " : ७.३६.६।
१०. " : १.८४.१७।

विष्णु के तीन पगों की कथा का वैष्णव दर्शन में अद्वितीय स्थान है। प्रत्येक पग में एक लोक को नाश लेने की उनकी शक्ति उन्हें उस परम सत्ता के समकक्ष पहुँचा देती है जहाँ से यह विश्व का संरक्षण एवं कल्याण करते हैं। विष्णु के उस समय तीन रूप प्रचलित थे। ब्रह्माण्ड का निर्माण करने से वह ब्रह्मा, विश्व में व्याप्त होकर पालन करने से विष्णु और संहार के समय रौद्र रूप दिखाने से यह रुद्र हुए। इन तीनों कार्यों में पालन कार्य प्रधान होने से विष्णु के इसी रूप का अधिक विकास हुआ। विष्णु के परम पद की प्राप्ति ब्रह्म की उपलब्धि है।^१ कात्मान्तर में विष्णु के यह तीन रूप स्वतंत्र हो गए और इन नामों से तीन पृथक् देवताओं का बोध होने लगा। आरम्भ में कार्य शिव को विष्णु और विष्णु को शिव कहते थे क्योंकि उनमें कोई मौलिक भेद न था। अतः त्रिदेव के रूप में यह पृथक्-पृथक् देवता ऋग्वेद में नहीं मिलते।

ऋग्वेद के मण्डलों में ही क्रमशः विष्णु की शक्तियाँ प्रति दिन अधिक विकसित हो रही थी। आर्यों ने विष्णु को कहीं भी साधारण देवता नहीं कहा है। विष्णु की स्तुति में अल्प छन्दों को देखकर ही उनकी महत्ता के विषय में सन्देह करना अत्यन्त भ्रामक है। उस समय भी आर्यों ने विष्णु का ससार के मानवी और देवलोक के देवताओं से परे विश्व स्रष्टा के रूप में दर्शन किया था। विष्णु के इसी रूप को आर्यों ने पुरुष सूक्त में 'पुरुष' कहकर संबोधन किया है।

देवत्व के साथ ही विष्णु मानव जाति के पालक एवं रक्षक भी हैं अतएव इन अलौकिक गुणों के साथ-साथ उनमें लौकिक गुणों का समावेश भी है। उनमें देवत्व भी है तथा मानवत्व भी। मानव हृदय को वशीभूत करने के लिए उनमें मानवीय गुणों का होना आवश्यक भी था।

विष्णु देवराज इन्द्र के अतिरिक्त मानवजाति की भी सहायता करते हैं।^२ वह असुरों का दमन करते हैं। दशपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 'मनुष्य ही विष्णु है'।^३ ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण काल तक लोक मानस में विष्णु ने पर्याप्त स्थान बना लिया था।

विष्णु का एक पर्याय नारायण है जिसका अर्थ है 'नर जाति में उत्पन्न'।^४ इससे नर जाति के प्रति उनके सौहार्द का परिचय मिलता है। विष्णु का शंवर के ६६ किलो को जय करना, दार्शनिकों सेनाओं को पराजित करना आदि प्रसंग उनके मानवत्व की ओर संकेत करते हैं।

१. ऋ० वे० : १.२२.२१।

२. ऋ० वे० : ५.४६.१३।

३. दशपथ ब्राह्मण : ५.२.५.२-३।

विष्णु में पारिवि एव अपारिवि का अर्थत सुन्दर सामजस्य उपसन्ध होता है १ ऋग्वेद में विष्णु की दारीरिक् विदोपतात, उनका वामन होना, बृहत् दारीर होना, गति में तीव्रता होना आदि उाके मानवीकरण के प्रतीक हैं । विष्णु के निवामस्यान तक पहुँच पागे में जीय मात्र की अगागर्थ्य, गम्पूर्ण विद्व की सृष्टियों से बाधने की त्रिया, सत्तार का सृजा-कार्य, मृगं, उपा तथा अग्नि की सृष्टि करना, पृथ्वी का विस्तार करना, यामु का प्रसार करना, निज लोक में देवताओं को धरण देना एव युद क्षेत्र से युन की वस्तुओं को लेकर भाग जाता आदि त्रियाएँ उनके अपारिवि गुणों की परिचायक हैं । इन्द्र के सम्मान में उत्सवका आयोजन कर उसका सरकार, असुरों का दमन, आदि कार्य तथा विष्णु का परोपकार, गज्वगता, शानशीलता, उदारता, प्रजा-नाशन आदि गुणों से समन्वित होना, तीन पगों में तीन लोकों को पार करना, नि स्वार्थ भाव से प्रजा की सहायता करना, परन्तु उसके छल को प्रथम न देना आदि गुणों में उनके देवरूप तथा मानवरूप का अपूर्व सम्मिश्रण मिलता है ।

अन्य वेदों में विष्णु का रूप

ऋग्वेद के अत तक विष्णु का स्या सधंश्रंष्ट देवता न रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था । उस समय तक आर्य मन्वता का मधेष्ट विकास हो चुका था अत जनता की धार्मिक भावनाएँ स्वत सरलता से विनष्टता की ओर उमुख हो रही थी । कर्मकाण्डा का शीगणेश हो रहा था तथा लोक जीवन-पारा अस्वाभाविकता की ओर प्रवाहित होने लगी थी । यज्ञ का आरम्भ हो चुका था एव आर्यों के सम्पूर्ण मथ, उाकी सगस्त निष्ठाएँ तथा प्रयत्न इती ओर अग्रसर होने ला थे । बहुदेववाद से आर्यों की दृष्टि एकदेववाद की ओर आकर्षित हो रही थी, फलत अन्य देवताओं की अपेक्षा उनका आकर्षण विष्णु की महाशक्ति की ओर प्रबलतर होता जा रहा था ।

यजुर्वेद में विष्णु—यजुर्वेद कान में आर्यों की प्रवृत्ति यज्ञ की ओर उन्मुख हुई जिसके परिणामस्वरूप विष्णु स्वय यज्ञ रूप में स्वीकार कर लिए गए । वे यज्ञ के प्रेरक भी बने और रक्षक भी । यज्ञ के अवसर पर यज्ञकर्ता पुरोहित की पत्नी से कहता है 'तुम यज्ञकर्ता विष्णु की रक्षिता हो ।' यज्ञ पात्र से हृष्य सामग्री निकालते हुए पुरोहित उसे संबोधित कर कहता है 'तुम अग्नि का शरीर हो, तुम विष्णु के लिए हो, तुम सोम का शरीर हो, तुम विष्णु के लिए हो ।' अन्यत्र एक मंत्र में आर्यों कहता है 'अग्नि ने एकाक्षर से जीवन पाया है मैं उसको प्राप्त करूँ विष्णु ने तीन अक्षरों से तीन लोकों को पाया है, मैं उनको प्राप्त करूँ ।'^१

यज्ञ में वेदों के पास तीन पग चलता हुआ, हाथ में अग्नि-नात्र लेकर पुरोहित कहता है 'तू प्रतिद्वन्द्विनाशक विष्णु का चरण है गायत्री छंद पर आरूढ हीकर

पृथ्वी पर चल, तू दानुनाशक विष्णु का धरण है, त्रिपुण्ड्र छन्द पर झारुड़ होकर वायु में चल, तू द्वेषीनाशक विष्णु का धरण है जगती छन्द पर झारुड़ होकर आकाश में चल, तू विरोधीनाशक विष्णु का धरण है अनुपुण्ड्र छन्द पर झारुड़ होकर विष्वक् सम्पूर्ण भागों में चल ।^१

इन यज्ञों में विष्णु का क्या स्थान है इसका आभास उपर्युक्त कुछ अवतारणों में देता जा सकता है । विष्णु से यज्ञकर्त्ता की पत्नी रक्षा की आशा की जाती है । यज्ञ का समस्त भोग विष्णु का भाग है । विष्णु लोक में गमनायें यज्ञ विधान किए जाते हैं तथा पुरोहित विष्णु के शत्रुओं के नाश की कामना से यज्ञवेदी की परिभ्रमण करता है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में धर्म के प्रति आर्यों की श्रद्धा कम हो गई थी तथा वह अपने लाभ की कामना से अभिभूत होकर यज्ञ करने लगे थे । धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ विधानों में सीमित हो गए थे और विष्णु इन यज्ञों की रक्षा करते तथा प्रसन्न होकर यज्ञकर्त्ता को परदान देते थे ।

अथर्ववेद में विष्णु—यजुर्वेद की विष्णु भावना तथा अथर्ववेद की विष्णु भावना में कोई विशेष अंतर नहीं है । ऋग्वेद के विष्णु की सम्पूर्ण विशेषताएँ यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के विष्णु में विनसित होती रहीं । विष्णु के उन गुणों में किसी प्रकार का अभाव न होकर उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रहीं । अथर्ववेद के यज्ञ के स्वामी विष्णु यजुर्वेद में एक सोपान और चढ़कर यज्ञाग्नि भी प्रज्वलित करने लगते हैं । उनकी इच्छा मात्र से ही यज्ञाग्नि प्रदीप्त हो उठती है ।^२ अथर्ववेद में आर्यों ने विष्णु को 'मुख्यदेव' कहा है ।

इस समय से अथर्व देवताओं की कीर्ति-ज्योति मंद पड़ने लगी तथा विष्णु-प्रभाव अपने अतीविक्रम रूप में आर्यों के धर्माकांक्ष में प्रतिभासित हो उठी ।

ब्राह्मण-ग्रन्थों में विष्णु का रूप

ब्राह्मणों में यज्ञ का महत्त्व वेदों की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ा, फलस्वरूप विष्णु स्वयं यज्ञ के पर्याय 'विष्णुर्वै यज्ञ' हो गए । विष्णु का यह रूप वेद तथा पुराण काल के मध्य का है । ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई है कि अग्नि निम्नतम तथा विष्णु उच्चतम देवता हैं । शेष देवताओं का स्थान इन दोनों देवताओं के बीच में है—अग्निर्वैदेवानाम् भवमो । विष्णु परमम । तदन्तरेण सर्वा-भन्या देवता ।^३

१ यजुर्वेद १२५ ।

२ अ० वे० ५ २६७ ।

३ ऐ० मा० ११ ।

ब्राह्मण और भारण्यकों में विष्णु का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनेक कथाओं की सृष्टि हुई। इन कथाओं में संभवतः कवियों का उद्देश्य यह रहा होगा कि देवता अपनी हीनता स्वयं अपने मुक्त से स्वीकार करके विष्णु को सर्वोच्च घासन पर प्रतिष्ठित करें। देवताओं की यश भूमि में विष्णु के सर्वप्रथम पहुँचने की एक कथा शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय भारण्यक में मिलती है, जिसमें सबसे अधिक तीव्रगामी होने के कारण विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए।

तैत्तिरीय भारण्यक में नारायण और विष्णु का समन्वय कर दिया गया। अपने नाम के अनुसार (विष् = ध्याप्त होना) विष्णु सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में ध्याप्त माने गए। सृष्टि के पूर्व समस्त रासार जलमग्न था इसलिए विष्णु का सम्बन्ध जल में स्थापित हुआ। जल का एक पर्याय नाराः है। मनु के अनुसार नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नाराः पड़ा और ब्रह्म की श्रीङ्गा जल में होने के कारण उसका नाम नारायण हुआ इसलिए विष्णु का सम्बन्ध जल से स्थापित हुआ तथा उनका नाम नारायण विख्यात हुआ।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के ऋषि का नाम नारायण है। कुछ काल के पश्चात् यही नारायण संभवतः 'पुरुष' का पर्याय बन गया। अर्थात् उसे पुरुष सूक्त के कवि के स्थान पर स्वयं ब्रह्म ही समझ बैठे। विष्णु और ब्रह्म आरम्भ से ही एक थे। 'पुरुष' भी उसी विष्णु का एक नाम था अतः इस समय से विष्णु का एक नाम नारायण भी हो गया।

शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख मिलता है^१ जिसके अनुसार विष्णु समस्त देवताओं की अपेक्षा अधिक परिश्रमी, कठोर तथा विश्वसनीय थे। वह सब देवताओं की अपेक्षा योग्यतम समझे जाते थे। वैष्णव तथा तैत्तिरीय संहिताओं में विष्णु को सर्वोच्च कहा गया है।^२ विष्णु सब देवताओं की अपेक्षा अधिक कार्य तत्पर एवं अत्याचार का शमन करने में सबसे अग्रिम तथा कठोर थे। प्रजा उनमें सबसे अधिक विद्वान् रखती थी।

शतपथ ब्राह्मण में विष्णु से सम्बन्धित चोटियों की एक कथा मिलती है^३ जिसमें चोटियों द्वारा विष्णु का धनुष काट दिए जाने पर उनका सिर कट जाता है और उसका सूर्य बन जाता है। विष्णु द्वारा उषा, वासु आदि के साथ सूर्य को जन्म देने का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। सम्भवतः उसी के आधार पर इस कथा का विकास हुआ होगा। सम्भव है अर्थों की इस कल्पना का मूलाधार यह भावना रही हो कि विष्णु के विचार करते ही सूर्य की उत्पत्ति उतने ही समय में हो गई जितने समय में वाण से शिरच्छेद हो जाता है।

१. श० मा० : १४. १।

२. श० मा० : १.३०; २.१.८।

३. श० मा० : १४. १।

एक स्थान पर सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य ही विष्णु है ।^१ इससे विष्णु की सर्वव्यापकता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है क्योंकि उस समय प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विष्णु के प्रति असीम आस्था थी ।

सतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञकर्ता के तीन पग चलने का उल्लेख है जिसमें वह पृथ्वी, वायु एवं आकाश में विष्णु चरणों को उठाने की आकांक्षा करता है । विष्णु का आधिपत्य तीनों लोकों में पुष्ट करने के हेतु ही इस कथा का सृजन हुआ होगा । इसीलिए यज्ञकर्ता यज्ञ द्वारा तीनों लोकों में अपना मान बढ़ाने की आशा से विष्णु के तीन चरण उठाता है ।

विष्णु में अवतार भावना का बीजारोपण

ब्राह्मण तथा संहिता काल में विष्णु में अवतार भावना का बीजारोपण हुआ । देवताओं एवं भूलोकवासियों की सहायतायं विष्णु के अवतारों की कल्पना का श्रोत यही से मिलता है । विष्णु सम्बन्धी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि विष्णु की कल्पना आरम्भ में एक वामन के रूप में की गई थी । उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट था परन्तु ऊँचाई कम थी । डा० दासगुप्ता ने कहा भी है कि विष्णु सबसे छोटे किन्तु सबसे योग्य आदित्य थे । उनकी इस शारीरिक विशेषता को लेकर ही सम्भवतः बाद में उनके वामनावतार का आरम्भ हुआ होगा ।

सतपथ ब्राह्मण में देवामुर संग्राम का एक उल्लेख है जिसमें असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी । देवों ने असुरों के पास जाकर यज्ञार्थ थोड़ी सी पृथ्वी की माचना की । अंत में असुर इस शर्त पर पृथ्वी देने को सहमत हुए कि वामनाकार विष्णु पृथ्वी पर लेट जाएँ और उतनी ही पृथ्वी देवता ले लें । देवताओं ने विष्णु की शरण में जाकर असुरों के इस अत्याचार से शरण दिलाने की प्रार्थना की । शरणागत रक्षक विष्णु जाकर पृथ्वी पर लेट गए परन्तु धीरे-धीरे उनका आकार इतना बढ़ा कि उन्होंने समस्त पृथ्वी को ढक लिया । असुरों को विवश होकर सम्पूर्ण पृथ्वी देवताओं को देनी पड़ी । विष्णु में अपना आकार बढ़ा लेने की इस अलौकिक शक्ति की उद्भावना से ही उनके वामनावतार का आरम्भ होता है । परवर्ती साहित्य में उनके वामनावतार धारण कर पृथ्वी को प्राप्त करने के जो उल्लेख हैं, उनका मूल-आधार यहीं से मिलता है । तैत्तिरीय संहिता में विष्णु वामन रूप धारण कर तीनों लोकों को प्राप्त करते हैं ।^२

युग-युग की कथा भी कुछ परिवर्तनों के साथ ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलती है । तैत्तिरीय संहिता में कथा का रूप इस प्रकार है—

युग ने असुरों की समस्त सम्पत्ति को सात पर्वतों के पीछे छिपा दिया था ।

१. श० आ० : ५- २. ५. २. ३ ।

२. तैत्तिरीय संहिता : २. १. ३. १ ।

इन्द्र ने गुप्त में एक मुच्छ में उसका धर्म कर दिया। विष्णु जो स्वयं यज्ञस्वरूप प्रजापति थे, उन्होंने मृत्र को देयताधर्मों को यज्ञ के लिए दे दिया। तदनन्तर देवों ने मगुरों की सम्पूर्ण सम्पत्ति को भी हस्तगत कर लिया। शतपथ ब्राह्मण में द्रवी कथा का एक दूसरा रूप है। वही पर मृत्र लौकिक रूप में सामने आया है और 'एम्बूजा' (Emuea) नाम से पृथ्वी का जल में उठार करता है तथा यह प्रजापति का अवतार कहा गया है। गम्भय है मृत्र की शक्ति से प्रभावित होकर उसके अधीनस्थ मगुरों ने उसे प्रजापति की उपाधि दे दी हो और कालान्तर में उस मृत्र को ही प्रजापति या विष्णु का रूप मान लिया गया हो।^१ इन प्रकार विष्णु के एक दूसरे अवतार की भावना का आधार मिल जाता है।

विष्णु के दो और अवतारों का बीज भी इसी समय मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में^२ एक भास्व जलप्लावन के समय मनु की रक्षा करता है। मनु मानव के आदि जनक है और विष्णु मानव के पालक। इसी कारण विष्णु का एक अवतार अस्य भी बन गया। शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक कच्छप का भी उल्लेख है^३ जो कालान्तर में विष्णु के कच्छपावतार का आधार रहा होगा।

इस प्रकार विष्णु के सर्वप्रधान गुण, विपत्ति काल में अवतार धारण कर प्रार्थी की सहायता करने की भावना का जन्म इस समय हो गया था।

उपनिषदों में विष्णु का रूप

अब तक प्रचलित परम्पराओं, रीतियों एवं भावनाओं में उपनिषद् काल में आकर महान् परिवर्तन हुआ। आर्यों के धर्म तथा विश्वासों पर भी इसका गम्भीर प्रभाव पड़ा। ब्राह्मण युग के यज्ञों से जनता का विश्वास अब उठ चुका था। उसका विचार था कि जब जीवन स्वयं एक यज्ञ है तब इन बाह्य यज्ञों से क्या लाभ? जनता की प्रवृत्ति आत्म-सुधार की ओर उन्मुख हो रही थी। उसके अनुसार आत्म-सुधार के लिए सर्वप्रथम अन्तःकरण की पवित्रता और आत्मा का परिष्कार आवश्यक था। उपनिषदों में वेदों के लिए कोई सम्मान की भावना नहीं है। उसमें केवल ब्रह्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। याज्ञवल्क्य ऋषि सर्वश्रेष्ठ देवता का नाम पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि ससार में जो कुछ है ब्रह्म ही है, अन्य देवता सब उसी के अंश से उत्पन्न हैं।

कठोपनिषद् में लिखा है कि इस ससार में मानव की प्रबलतम इच्छा विष्णु लोक जाने की रहती है। उसमें मानव की आर्त्तिक उन्नति की समता एक यात्रा से की गई है जिसका गन्तव्य स्थान विष्णु लोक है।

१. शतपथ ब्राह्मण : २४. १. २. ११।

२. वैदिक साधालोजी : मैकडानल, पृ० १३।

३. शं० भा० : १. ८. ६. १।

४. शतपथ ब्राह्मण : ७. ५. २. ५, तै० भा० : ७. २. ३. ३।

मैत्रेय उपनिषद् में भोजन को मागवत विष्णु का रूप कहा है।^१ विष्णु संसार को भोजन देकर उसका पातन करते हैं। इस समय विष्णु का मान गृह-देवता के रूप में भी स्थापित हुआ। विवाह में सप्तपदी के अक्षर पर पर वधू से कहा जाता है 'विष्णु तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन करें।' पारस्कर, धावस्तम्य आदि के गृह सूत्रों में इसका उल्लेख है। धर्म सूत्रों तथा गृह सूत्रों में विष्णु पूजा का विधान है। वैदिकान्त गृह सूत्र के चतुर्थ अध्याय के दसवें, ग्यारहवें और बारहवें खण्ड में विष्णु की स्थापना, प्रतिष्ठा, तथा अर्चना का विशेष वर्णन है।^२ उस समय अतः और अध्याय में विष्णु पूजा एक आवश्यक दैनिक क्रिया बना दी गई थी।

विष्णु का शीर्ष रूप—विष्णु पर लोकपालन का उत्तरदायित्व था इसलिए जब-जब लोक में अनाचारों की वृद्धि हुई विष्णु ने स्वयं अवतार धारण कर संसार में शान्ति स्थापित की और अत्याचारों का दमन कर आततायियों को दण्ड दिया। वेद-कालीन साहित्य में उनके शान्त स्वरूप के साथ-साथ उनका वीर रूप भी सामने आता है। एक और शान्त भाव से वह प्रार्थी को शिशु जन्म का वरदान देने से तो दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में दान-कोशल तथा नीति-कोशल भी दिलाते थे। उनके प्रत्येक कार्य में शूरवीरता प्रतिभासित होती है। वृत्र के वध में इन्द्र की सहायता करने के अवसर पर उनका वीर रूप ही अधिक स्पष्ट है। अन्यायों से वह स्वयं युद्ध कर धरणीयों मित्र को सहायता देते थे। युद्ध-क्षेत्र में उनके शान्त रूप की अपेक्षा वीर रूप ही प्रकट होता था। ऋग्वेद में प्रार्थी कहता है, 'हमसे अपना वह रूप गुप्त न रखो। युद्ध-क्षेत्र में तुमने अपना दूसरा ही रूप दिखाया था।'^३ विष्णु का तीन पगों में विश्व को नाप लेना, असुरों से देवताओं के लिए सम्पूर्ण पृथ्वी को हस्तगत कर लेना, वृत्र वध में पृथ्वी का उद्धार करने आदि कार्यों में विष्णु का वीर रूप प्रत्यक्ष है। महान् शूरवीरों के समान ही वह धीरों का आदर भी करते हैं इसलिए इन्द्र उनके श्रेष्ठमित्र थे। विष्णु अपनी शूरवीरता के कारण देव तथा मानव दोनों में अत्यन्त लोकप्रिय थे। उनके प्रत्येक अवतार में भी उनका यही रूप प्रधान है।

इस प्रकार विष्णु भावना में निरन्तर विकास होता रहा। अन्त में यह भावना विकास की उस चरम सीमा पर पहुँच गई जहाँ जाकर विष्णु के नाम से एक स्वयंभू धर्म का प्राविर्भाव हो गया। अन्य देवताओं तथा प्राणियों के समस्त श्रेष्ठ कर्मों का तिरोभाव भी विष्णु कृष्णों में ही हो गया। विष्णु के वृत्र वध और मत्स्य अवतार इसके प्रमाण हैं। विष्णु के संकेत पर सारे विश्व का संचालन होने लगा और विष्णु भावना विश्व की परम सत्ता की प्रतीक मानी जाने लगी।

१. मैत्रेय उपनिषद् : ६.१३।

२. भारतीय दर्शन : बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ५३८।

३. ऋग्वेद : ७.१००.६।

महाकाव्यों में विष्णु

वैदिक साहित्य के उपरान्त दीर्घ काल तक हमें किसी संरक्षित काव्य ग्रन्थ का पता नहीं चलता। इसके बाद सर्वप्रथम जो साहित्य उपलब्ध है वह सश्रुत साहित्य के दोनो महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों की विवक्षित कला-शैली को देखकर निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्य और इनके बीच विपुल साहित्य की सृष्टि हुई होगी जो आज किन्हीं कारणों से विस्मृति के गर्भ में धिमी हो गया है। दोनो महाकाव्यों में भी प्रथम रामायण की रचना हुई अथवा महाभारत की, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एम० विटरनित्स, एच० याकोबी, सी० बी० वेंच, ए० ए० मैन्डर्नल आदि अनेक विद्वानों के मत का विश्लेषण करने के पश्चात् डॉ० कामिल मुल्के इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मौखिक रूप से रामायण की रचना महाभारत के पूर्व हुई थी परन्तु उसका वर्तमान प्रचलित रूप उसे महाभारत की रचना के पश्चात् मिला था।^१ रामायण की रचना महाभारत के पूर्व मानकर वैदिक साहित्य के पश्चात् विष्णु के स्वरूप का निश्चय करने के लिए पहले हम इस प्रादि काव्य रामायण पर ही विचार करेंगे।

रामायण में विष्णु—रामायण में विष्णु को यद्यपि वह महत्त्व प्राप्त नहीं है जो उन्हें महाभारत तथा पुराणों में है परन्तु वैदिक साहित्य की अपेक्षा उनका स्थान बहुत ऊँचा हो गया है। रामायण में उन्हें सुरोत्तम,^२ पुरुष,^३ पुरुषोत्तम,^४ शैलोक्य गुह,^५ हरि,^६ नारायण,^७ जनार्दन,^८ और जगन्नाथ^९ आदि विशेषणों से संबोधित किया गया है।

वैदिक कथाओं में विष्णु को कभी इन्द्र का अनुज और कभी सूर्य की शक्ति का प्रतीक माना गया था परन्तु कालान्तर में अमुरों का दमन करने के कारण इनकी शक्ति क्रमशः बढ़ने लगी और शनैः-शनैः इन्होंने इन्द्र तथा ब्रह्मा दोनों ही की महिमा छीन ली। विष्णु के उदात्त गुणों के कारण प्रजा में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी और समस्त अवतारों का नायकत्व करने के लिए सर्वसम्मति से वही सबसे योग्य देवता चुने गए। राम को विष्णु तुल्य सिद्ध करने के लिए राम की नर लीलाओं में देवत्व का आरोपण कर रामायण की सृष्टि हुई।

रामायण के नायक राम मूल रूप से राजा राम ही हैं परन्तु रामायण में १८ बार उनकी तुलना विष्णु से की गई है।^{१०} रामायण में विष्णु के प्रति दो प्रकार की

१. कामिल मुल्के : राम कथा, पृष्ठ ४१-४२।

२. भा० रा० ७.२३ अ० ७६।

३. भा० रा० ७.२३ अ० ८५।

४. " " ७.२३ अ० ७६।

५. " " ७.२३ अ० ८३।

६. " " ७.२३ अ० ७७।

७. " " ६.६.४२।

८. " " ११.५.३३।

९. " " ७.१०८.२७।

१०. " " १.७८.२६, ६.५६.१२५, २.११८.२०, ३.२३.२६, ३.२५.२२, ५.३५.२६, ५.३७.२५।

भावनाएँ मिलती हैं, प्रथम उनके धीरोदात्त रूप के कारण कवि ने राम की तुलना उनके साथ की है और दूसरे स्थलो पर राम को उनका अवतार मान लिया गया है। दूसरे प्रकार के स्थलो को अधिकांश विद्वानों ने प्रदिष्ट माना है। उनमें अनुसार रामायण के वह अंग जहाँ विष्णु रामायतार रूप से वर्णित हैं, प्रदिष्ट हैं।^१ यह विषय अभी तब विवादास्पद है प्रतः इस पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की अपेक्षा है। रामायण में विष्णु से सम्बन्धित उल्लेखों तथा राम की विष्णु के साथ तुलनाओं की समीक्षा कर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु का स्थान वैदिक साहित्य की अपेक्षा उच्चतर हो गया था और उनमें रामायतार की भावना का आरोपण करने की नींव यहाँ पड़ चुकी थी।

रामायण के एक उद्धरण के अनुसार विष्णु रावण का वध करने के लिए रामायतार लेते हैं :—

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः ।

अथितो मानुषे लोके जज्ञ विष्णु सनातन ॥^२

विष्णु से सम्बन्धित अनेक कथाएँ पूरी रामायण में यद्यत्न बिसरी पड़ी हैं।

दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, उसी समय देवता विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वह अवतार लेकर रावण का वध करें। विष्णु उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर रामायतार लेने का वचन देने हैं।

जब असुर इन्द्रादि देवताओं को बहुत घट पहुँचाने लगे तो देवता महादेव की शरण में गए। महादेव ने असुरों के दलन के लिये उन्हें विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। विष्णु ने प्रसन्न देवगण की प्रार्थना से द्रवित होकर असुरों को मारने का वचन दिया।^३

उसी समय ब्रह्मा ने रावण नामक दुर्दान्त दस्युराज के अत्याचारों से दुखी हो कर देवताओं से रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं ने रावण का संहार करने का आश्वासन दिया।^४

रामायण के उपर्युक्त प्रसंगों के अनुसार विष्णु की दक्षित ब्रह्मा एवं महादेव से भी अधिक है परन्तु आदि कवि की यह भावना सर्वत्र एक-सी नहीं है इसीलिये इन अर्थों के प्रदिष्ट होने का संदेह होता है।

रावण के विरुद्ध देवताओं की प्रार्थना सुन ब्रह्मा ने कहा कि मैंने रावण को बरदान दिया है कि गवर्ग, यक्ष, देवता, दानव, राक्षस कोई उसका अहित नहीं कर सकते। रावण मनुष्य को उपेक्षित दृष्टि से देखता है इसीलिये उसी के द्वारा उसका

१. विरोध विवरण के लिये देखिए राम कथा : काग्लि बुल्के, पृष्ठ १२५—१२६

२. ७ अ० का० १ स०

३. भा० रा० २ स० १—६

४. भा० रा० ३ १—६

विनाश होगा समय है। उसी समय देवान् विष्णु यहाँ आ गये। देवताओं ने विष्णु से सहायता करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने कहा, मन्मथों लोगों में केवल विष्णु ही इन दुर्दमनीय राक्षसों का सहार कर सकते हैं। 'देवता, स्वलोक-नमस्कृत विष्णु' उन्हें रावण के नाश तथा स्वयं ग्यारह सहस्र वर्ष पर्यन्त पृथ्वी पर राज्य करने का अवसरान दते हैं।

परशुराम राम से अपने द्वन्द्व युद्ध के अवसर पर एक अर्वाचीन कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि विष्णु और महेश दोनों में की अर्धिका शक्तिशाली है, इसका निश्चय करें। ब्रह्मा ने अपनी माया से विष्णु तथा शिव दोनों में शत्रुता के बीज बो दिये। विष्णु और शिव दोनों में भयकर युद्ध हुआ। अन्त में विष्णु के अनुपम शीर्ष के समक्ष शिव हतप्रभ हो गए। देवताओं ने दोनों शीर्षों को शान्त किया और सत्यमन्त विष्णु अधिक शक्तिशाली देवता घोषित कर दिए गए। शिव ने अपना धनुष भृगु वशी देवतों को तथा विष्णु ने विदेहवशी ऋषि (Rishi) को दे दिया। इस प्रकार विष्णु तथा शिव के यह धनुष जनक और परशुराम के पास आ गए। परशुराम राम से विष्णु के उसी धनुष को तोड़ कर अपनी सामर्थ्य का परिचय देने को कहते हैं।

वाल्मीकि का इस कथा की सृष्टि करने का मुख्य उद्देश्य सम्भवतया शंकर की अपेक्षा विष्णु को ऊँचा सिद्ध करना है परन्तु ब्रह्मा का स्थान यहाँ विष्णु और शिव दोनों ही से ऊँचा है।

वैदिक साहित्य में उल्लिखित विष्णु के वामनाथतार की कथा की रामायण में आकर एक निश्चित स्वरूप मिल गया है। असुरों का राजा बलि अत्यन्त प्रतापी एवं अर्थात्मा राजा था। देवगण उसकी विपुल असुर बाहिनी का सामना करने में अपने को असमर्थ मानकर इन्द्रपुरी छोड़ कर भाग गए। विजय के उपलक्ष्य में बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया। विष्णु ने छल करके तीन पग पृथ्वी के बहाने उसका सारा राज्य छीनकर इन्द्र को दे दिया।

विष्णु के इस छली रूप का प्रभाव उनके अवतार राम पर भी पड़ा है। वह भी सुग्रीव की सहायता के लिए छलपूर्वक बालि का वध करते हैं।

रामायण में विष्णु के तीन विभिन्न रूप मिलते हैं। कभी वह राम रूप में आते हैं, कभी परशुराम रूप में और कभी अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को लेकर।

अग्नि परीक्षा के अवसर पर सीता जब अग्नि में प्रविष्ट होती है उस समय देवता आकाश में आकर राम के इस काय की आलोचना करते हैं। राम उनसे पूछते हैं 'मैं कौन हूँ, कहीं से उत्पन्न हुआ हूँ?' देवता उनको अनेक विदोषणों से सम्बोधन करने के बाद कहते हैं 'सीता लक्ष्मी है और तুম विष्णु। रावण के वध के लिए तुमने यह मनुष्य शरीर धारण किया है।' इस प्रकार राम के विष्णु का अवतार होने से सम्बन्धित प्रसङ्ग उदाहरणों से रामायण भरी पड़ी है।

सीता-स्वयंवर के पश्चात् विष्णु का पशुप लेकर राम के द्वन्द युद्ध करने के अवसर पर परशुराम विष्णु तेज से प्रतिभासित होते हैं ।

राम के विवाह के अवसर पर विष्णु अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को लेकर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उत्सव में सम्मिलित होते हैं ।

विष्णु जहाँ राम के रूप में आते हैं वहाँ भी उनके तीन स्वरूप हो जाते हैं, वही तो वह साक्षात् राम बन जाते हैं, कभी कवि विष्णु से उनकी केवल समानता दिखाकर रह जाता है और वही राम न विष्णु रह जाते हैं और न विष्णु के समान बल्कि राम और विष्णु दोनों की सत्ता पृथक्-पृथक् हो जाती है ।

राम विद्वामित्र के समक्ष ताडका के स्त्री होने के कारण बध करने से अनुचित होते हैं । विद्वामित्र उनको विष्णु द्वारा भृगुपत्नी के बध का उदाहरण देकर उन्हें इस सकीच से मुक्त करते हैं ।^१

हनुमान-रावण-सवाद में हनुमान राम की प्रशंसा में उन्हें विष्णु न कह कर 'विष्णु तुल्य पराक्रमी, सर्वलोकेश्वर, लोकत्रयनाथ' आदि कहते हैं ।

हनुमान राम की तुलना विष्णु से करते हैं,^२ और राम से कहते हैं कि जिस तरह विष्णु गरुड पर आरोह होते हैं उसी तरह आप मेरी पीठ पर चढ़िए —

मम पुण्ड समाहृत्य राक्षस शास्त्रमहंसि ।

विष्णुयथा गरुत्मन्तमारुह्यामरवैरिणम् ॥^३

सीता की अग्नि परीक्षा के अवसर पर ब्रह्मा राम की विष्णु का स्मरण कराते हैं । राम उनसे पूछते हैं—'मैं तो अपने आपको मनुष्य, दशरथ का पुत्र समझता हूँ । वास्तव में मैं कौन हूँ, वहाँ से आया हूँ इसे आप मुझसे कहिए ।'

वाग्नि राम से कहता है 'बया तुम रघु की सतान हो जिसका नाम मैंने सुन रखा है *...बया तुम्हारे लिए छिपकर वाण चलाना अनुचित नहीं है ।' राम उसे उत्तर देते हैं 'हम और दूसरे राजे भरत की आज्ञा से इन देशों में फिरते हैं ताकि न्याय और धर्म सत्तार में फँसे... * जगती जानवरों का शिकार भी तो छिप कर करते हैं ।' अपने विष्णुत्व का आभास राम यहाँ नहीं देते ।

राम ने जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तब उनको अत्यंत दुःख हुआ । मूर्च्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़े, उस हरे-भरे वृक्ष की तरह जिसे बुल्हाड़ी से काट दिया गया हो । सीता, भरत और लक्ष्मण उनको चेतना में लाए, चेतन होते ही राम उच्च स्वर से दीधकाल तब विलाप करने लग ।

अपनी दस दुःखता और सयमहीनता को लेकर राम विष्णु का अवतार नहीं हो सकते ।

१ ५१० ए० २५ २१

२ " " ५ २४ २१

३ " " ६ ५६, १२२

विराध सीता को परहता है। राम सीता की रक्षा करने के स्थान पर अन्वय भवसरों की ही तरह व्याकुल होकर विलाप और अश्रुमोचन करने लगते हैं। लक्ष्मण उस समय उनकी परिस्थितियों के प्रति सचेत करते हैं। राम का यह रूप विष्णु की उदात्तता के साथ मेल नहीं खाता।

राम बालि से बहते हैं कि जानरो या जीवन दूसरे जानवरो के ही समान मनुष्य जाति के लिए किसी उपयोग का नहीं। बालि के असभ्य जाति का होने पर भी राम का उसको पशुओं के तुल्य कहना उपयुक्त नहीं है, वैसे भी बालि तो एक विशाल सम्पन्न नगरी का योग्य राजा था।

पुस्तकान्त में ब्रह्मा राम से कहते हैं 'विष्णु ! राघव ! अपने देव समान भाइयों के साथ विष्णु पद को स्वीकार करो।' कवि ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि राम के अर्थ भाई देवताओं के समान हैं विष्णु के अर्थ नहीं। विष्णु के समान गुणों वाले राम (विष्णु नहीं) अपने महान् कार्यों के कारण देवतुल्य भ्राताओं सहित विष्णु-सोक जाते हैं।

रामायण युग में विष्णु की महिमा बढ़ी भवदय परन्तु इतनी नहीं कि कवि निस्संशय होकर उसकी असीम शक्त को स्वीकार कर सके। विष्णु के प्रति श्रद्धा होते हुए भी वह उन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता मानने में सकोच करता है। इसीलिए वह कभी ब्रह्मा को और कभी शिव को विष्णु से बड़ा मान लेता है। तीनों देवताओं में एक को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर अभी सम्प्रदायवाद या बीज बपन करना इस भाँति कवि को द्रष्ट न था इसीलिए अपने स्थानों पर उसने शिव तथा ब्रह्मा का भी यशोगान किया है। राम नारायण विष्णु के साथ-साथ शिव के उपासक भी हैं। सीता का लका स लेकर लौटते हुए राम उनकी सेतुबन्ध पर शिव की स्वनिर्मित वह प्रतिमा दिखाते हैं जिसकी लका जाने के पूर्व उन्होंने पूजा की थी। राम जब बनबास को जाने हैं तब कौशल्या भी उनकी शुभ कामना करती हुई शिव की पूजा करती हैं।

ब्रह्मा को एक स्थान पर आदि कवि ने 'त्रैलोक्य गति'^१ विष्णु को 'अतुल तेजस'^२ 'त्रैलोक्य गुरु'^३, और शिव को 'देवाधिदेव'^४ कहा है।

वैदिक कवियों के समान वात्मीकि भी एक देवता की प्रशंसा करते समय भूल जाते हैं कि अभी दूसरे देवता की प्रशंसा में वह ऐसे ही विशेषणों का प्रयोग कर चुके हैं।

वात्मीकि अपनी रामायण में यद्यपि शिव और ब्रह्मा की स्तुति करते समय आत्मविभोर हो गए हैं परन्तु उनकी श्रद्धा और काम्य का मुख्य विषय विष्णु ही है।

१	वा० रा०	७ २३ १०
२	" "	२ २५-२५
३.	" "	७ २३ ८३
४.	" "	७ २३ ८५

विष्णु की प्रशंसा में उन्होंने जितना कहा है अन्य किसी देवता के लिए नहीं कहा। विष्णु के प्रति वाल्मीकि की श्रद्धा यहाँ तक बढ़ी हुई है कि कभी-कभी उन्होंने त्रिदेव की शक्तियों का समाहार अकेले विष्णु में ही कर दिया है।

विष्णु को वाल्मीकि ने संसार का स्रष्टा, पालक और हन्ता तीनों ही कहा है। उन्होंने विष्णु को 'सर्वरूप' भी कहा है। विष्णु ही सब देवताओं के रूप में भवतस्ति होते हैं और सारे देवता विष्णु के ही अंश हैं। विष्णु सारे प्राणियों में तथा सर्वलोकों में व्याप्त हैं।

विष्णु के व्यक्तित्व की सर्वप्रमुख विशिष्टता यह है कि वह प्रेम और शान्ति के प्रतीक हैं। अन्य देवताओं के समान वह दानवों तथा दुष्टों को कभी रक्षा का घरदान नहीं देते बल्कि उनके नाश के लिए आवश्यकता पडने पर छल का सहारा लेकर मृत्यु का अभिशाप अवश्य दे देते हैं। उनके दोनों अवतारों राम तथा कृष्ण में यह गुण पूर्ण रूप से लक्षित होता है। सागर मचन के अवसर पर विष्णु मोहिनी रूप धारण कर दानवों का नाश करते हैं और बलि का समस्त राज्य छलपूर्वक हरण कर लेते हैं। अपने प्रेमी भक्तों के पास वह पुत्र होकर भी आ जाते हैं परन्तु लोक के लिए दुःखदायी राक्षसों की ओर उनकी दृष्टि सदैव वक्र ही बनी रहती है।

रामायण युग में अनेक नवीन देवताओं का उदय तथा प्राचीन देवताओं का ह्रास हुआ। विष्णु और महेश विशेष रूप से लोक मानस के उपास्य हुए। इसी समय जनता का विश्वास पुनर्जन्म में भी हुआ। विष्णु आदि देवताओं को अनेक जन्म लेकर बारम्बार पृथ्वी पर धाना पडा, फलतः रामायण के राम में अनायास ही मानव युद्धि ने विष्णु की कल्पना कर ली।

जे० एन० फेरकुडर के मतानुसार इस काल में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को महिमा बढ़ी। इन्द्रादि अनेक देवताओं के कार्यों का समाहार विष्णु में हो गया। विष्णु के उपासकों का एक पृथक् दल बन गया परन्तु विष्णु अभी सर्वोच्च पद पर अभिषिक्त नहीं हुए थे।

कालान्तर में इन्हीं विष्णु की शक्ति इतनी बढ़ी कि उन्होंने सभी देवताओं की शक्तियों को छीन लिया। देवगण में विष्णु की मध्यकालीन एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें वैदिक युग के सभी प्रसिद्ध देवता विष्णु के अनुवर्ती दिखाए गए हैं। ब्रह्मा कमलासन पर विराजमान हैं, इन्द्र ऐरावत पर, वातिवैद्य मोर पर एवं शिव पार्वती के साथ नादिया पर। लक्ष्मी देवी आज्ञा की प्रतीक्षा में लड़ी हैं, भूमिदेवी धीरे धीरे पैर दबा रही हैं और कुछ सोते कुछ जागने विष्णु शेषनाग की शंया पर धासीन हैं।

विष्णु का जो महत्त्व रामायण काल में है महाभारत तथा पुराणों में वह उत्तरोत्तर बढ़ता गया है।

महाभारत में विष्णु—'महाभारत' की रचना किसी भी समय हुई हो परन्तु अधिकांश विद्वानों ने अथ इतना अथदय गान लिया है कि उसे साहित्यिक मान्यता रामायण के बाद ही प्राप्त हुई। महाभारत की कथावस्तु तथा उसकी विकसित भाष्य शैली को देखकर यही अधिक उचित भी प्रतीत होता है। रामायण के सम्बन्ध में अभी तक निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसके नायक राम यथायं में विष्णु के अवतार हैं अथवा ऐसे अंश प्रक्षिप्त हैं परन्तु महाभारत काल में आकर यह दांका पूर्णतया समाप्त हो जाती है। उसमें राम तो विष्णु के अवतार हैं ही, कृष्ण भी उनके एक अवतार हो जाते हैं। महाभारत में रामोपाख्यान के विष्णु निश्चित रूप से राम ही हैं और उनके दूसरे अवतार कृष्ण की तीसार्धों की कथाओं का तो संग्रह ही महाभारत है।

महाभारत में शिव राक्षसों के उपास्य देवता और विष्णु धर्म-रक्षक तथा दान्ति समर्थक हैं परन्तु फिर भी दोनों में कोई विरोध नहीं है। महाभारतकार ने दोनों की प्रशंसा समान सहृदयता से की है। महाभारत में जहाँ-जहाँ विष्णु की प्रशंसा है वही पर महाभारतकार ने शक्ति के भाष्यम से जान बूझकर शिव की प्रशंसा कराई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि विष्णु एवं शिव को समान अर्थात् दृष्टि से देखता है तथा अभी तक सम्प्रदायवाद का आरम्भ नहीं हुआ था, इसी से उसने विष्णु के साथ अनेक स्थलों पर शिव की स्तुति भी की है। इसीलिए महाभारत में जहाँ विष्णु के सहस्र नामों का उल्लेख है वहाँ शिव के सहस्र नामों का भी उल्लेख हुआ है। महाभारत में विष्णु को एक निश्चित आकार प्राप्त है। वह श्यामवर्ण और चतुर्भुज हैं यद्यपि यह आश्चर्यजनक बात है कि सूर्य की शक्ति समझे जाने वाले गौरवर्ण विष्णु का वर्ण परिवर्तित होकर अचानक श्याम कैसे हो गया।

आर्यों में मूर्ति पूजा का विधान बौद्ध तथा जैन धर्मों के प्रतिष्ठित हो जाने के उपरान्त हुआ था इसलिए विष्णु की उपासनायं मंदिरों का निर्माण बहुत कम, प्रायः नगण्य ही रहा। महाभारत में विष्णु का उनके सहस्र नामों से ही स्मरण किया जाता है, उनकी मारती नहीं उतारी जाती। भारत में जिस समय मूर्ति-पूजा का आविर्भाव हुआ उस समय जनता विष्णु को भूल उनके अवतार राम तथा कृष्ण की पूजा करने लगी थी। इसलिए विष्णु की पूजा घंटे-घण्टियालों से कभी नहीं हुई, उनका स्थान केवल जनता के अंतःकरण में ही बना रहा।

महाभारत में विष्णु पूजा का प्रतिपादन हुआ है परन्तु अभी तक ब्रह्मा का स्थान सर्वोपरि है। पालि साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि बुद्ध के समय में भी ब्रह्मा का ही स्थान सर्वोच्च था परन्तु विष्णु एवं शिव ब्रह्मा के समवक्ष माने जाने लगे थे और विष्णु के अवतारों में कृष्ण की गणना होने लगी थी। महाभारत के समय तक सारे अवतार विष्णु अवतारों के नाम से मान्य नहीं थे, मत्स्य अवतार अभी ब्रह्मा का ही था।

महाभारत में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं—“कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है ? समस्त देवताओं के मध्य किस देवता की उपासना करना अधिक श्रेयस्कर है ? कौन सा देवता मनुष्य को पापों से बचानेवाला और सबको धारण देनेवाला है ?” भीष्म उन्हें उत्तर देते हैं—“विष्णु की पूजा में, उनके चिंतन से, उनकी प्रशंसा करने से, उनके लिए यज्ञ करने से मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त करता है । विष्णु आदि हैं, भक्त हैं, इच्छा, भ्रम, दायुता सबसे परे हैं ।” महाभारत के शान्तिपर्व तथा वनपर्व में विष्णु के वामनावतार की कथाओं का भी वर्णन हुआ है ।

रामायण की अपेक्षा महाभारत में आकर विष्णु अधिक यशस्वी हो गए हैं । उनके गुणों में भी वृद्धि हुई है, उपासकों का दल भी बड़ा है परन्तु उनकी शक्तियों का धरम विकास पुराणों में ही आकर हुआ है । वहाँ उनकी महिमा छीनने न शिव भाते हैं और न ब्रह्मा । विष्णु भगवान की रक्षात्मक शक्ति के प्रतीक हैं, यह सहार करते हैं परन्तु आसुरी शक्ति का, इसी से उनके गुणों की दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होती रही ।

पुराणों में विष्णु—पुराणों का प्रधान उद्देश्य धर्म का प्रचार करना तथा प्राचीन उच्च बर्णों की विरुदावलियाँ गाना था । उनमें देवताओं की यज्ञ गाथाएँ, प्राचीन ऋषियों और राजवंशों की बशावलियाँ रहा करती थी । उनमें वैदिक काल से चली आती हुई अनेक प्राचीन कथाओं और संस्कृत महाकाव्यों की अनेक कथाओं का सकलन है । अधिकांश पुराणों का उद्देश्य विष्णु की महत्ता का प्रतिपादन कर उनकी उपासना का प्रचार करना था परन्तु कुछ पुराणों में अन्य देवी-देवताओं का महत्त्व भी वर्णित है । शिव पुराण में शिव को, विष्णु पुराण में विष्णु को, देवी भागवत में भगवती दुर्गा को और सूर्य पुराण में सूर्य को देवताओं तथा पृथ्वी का जन्मदाता कहा गया है । कभी-कभी एक ही पुराण में अनेक देवताओं की प्रशस्तियाँ हैं परन्तु अधिकांश पुराणों में कवि का विशेष लक्ष्य एक ही देवता की ओर है । अनेक पुराणों में यह विशेष लक्ष्य विष्णु है ।

संस्कृत पुराणों का जन्म विभिन्न काल में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हुआ है इसलिए कभी-कभी एक ही बात की कई स्थलों पर पुनरुक्ति हुई है और कहीं विरोधी बातें कही गई हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इन पुराणों की परम्परा मौखिक रूप से तो बहुत प्राचीन रही होगी किन्तु उनका सकलन बौद्ध तथा जैन धर्मों के विकास के बाद हुआ होगा क्योंकि इनमें से कुछ पुराणों में जैन तथा बौद्ध राजवंशों का वर्णन है । गरुड पुराण में तो बुद्ध को विष्णु का इक्कीसवाँ अवतार भी माना गया है । इनका सकलन भी अनेक व्यासों द्वारा हुआ होगा । सम्भव है व्यास किसी जाति विशेष की उपाधि रहो हो ।

पुराणों में विष्णु एक स्वर से सर्वोच्च देवता स्वीकार कर लिए गए हैं । उनको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इनमें अनेक नवीन कथाओं की सृष्टि भी कर ली गई है ।

पुराणों में सुरासुर युद्धों का विस्तृत वर्णन है। भागवत पुराण में वृत्रासुर की कथा संक्षिप्त है। वृत्र के अजेय होने पर देवता विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। विष्णु पश्चिम दिशा से प्रगट होकर उनकी सहायता करते हैं।^१

यदि कथाओं में वृत्रासुर के वध का श्रेय इन्द्र को प्राप्त है परन्तु पुराणों में विष्णु ने स्वयं उसका वध करके इन्द्र के महत्त्व को छीन लिया है।

भागवत पुराण में विष्णु सम्बन्धी एक और कथा है। ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप नामक असुर से प्रसन्न होकर उसे भरता का वरदान दिया। द्रम वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप अभिमानी हो गया और उसने देवताओं को प्राप्त देना प्रारम्भ कर दिया। पीड़ित देवगण ने जाकर विष्णु से प्रार्थना की कि यह उन्हें हिरण्यकश्यप के उत्तरीदन से छुटकारा दिलाएँ। विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया। ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने प्रगट होकर उनसे कहा कि असुरों को भय नभी ऐसा वरदान मत देना जिसके कारण हमें भयानक धारण करना पड़े।

उपर्युक्त कथानक से ज्ञात होता है कि भागवत पुराण तक धाते-धाते ब्रह्मा विष्णु के उपासक हो गए हैं तथा विष्णु को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि यह ब्रह्मा को उनके अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के प्रति सचेत कर सकें। ब्रह्मा का स्थान यहाँ विष्णु के समक्ष धरवा उनसे ऊँचा न होकर नीचा हो जाता है।

इस पुराण में इन्द्र देवों की दक्षिण से व्याकुल होकर विष्णु का आह्वान करते हैं। विष्णु अपनी अद्भुत शक्ति के प्रभाव से राक्षसों की माया का विनाश कर देते हैं :

तस्मिन्प्रविष्टे सुरकूटकमंजा. माया विनेशुर्महिना महीत्यसः ।^२

दुर्वासि के शाप के कारण देवासुर सग्राम में देवताओं का पराभव हुआ। समस्त देवता एकत्रित होकर इन्द्र के नतत्व में ब्रह्मा की समा में गए। ब्रह्मा सब देवताओं को लेकर विष्णु के पास गए और उनसे कहा 'मैं, दक्ष, शिव तथा अग्नि आदि देवगण सब आपके ही अश हैं, कृपा कर हमारे कल्याण का उपाय बताइए।' विष्णु ने समुद्र मथन करवा कर तथा स्वयं मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को सुधा पिला कर भ्रमर कर दिया और असुरों की तीव्र श्लिष देकर सदैव के लिए उनकी शक्ति को कुठिन कर दिया। राहु केतु के छद्म वेश से देवताओं के मध्य जाने पर विष्णु ने तत्काल उनका वध कर दिया।^३ भागवत पुराण में विष्णु के बामनावतार की कथा का वर्णन भी है जिसमें वह राजा बलि से दो पगो में दो लोक ले लेते हैं और तीसरे में बलि को पाताल में डकेल देते हैं। बलि ने अपनी

१. भा० पु०, ६।६

२. भा० पु०, ८।१०

३. भा० पु०, ८।६

शक्ति के अभिमान में इन्द्रपुरी पर चढ़ाई की। उनकी शक्ति से भयभीत होकर इन्द्र ने अपने पुरोहित बृहस्पति से परामर्श किया। बृहस्पति ने महा बलि से विष्णु के प्रतिरिक्त और कोई युद्ध नहीं कर सकता। अदिति की प्रार्थना पर विष्णु ने वामनावतार लेकर बलि का नाश किया।

इन कथाओं से एक घात स्पष्ट है कि त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में से विष्णु ने किसी भी समय राक्षसों की सहायता नहीं की। ब्रह्मा श्री महादेव दोनों ही राक्षसों से प्रसन्न होकर वरदान दे उन्हें अधिक उन्मत्त तथा शक्तिशाली बना देते हैं परन्तु विष्णु सदैव उनका सहार करते हैं। ब्रह्मा की अवस्था तो इन पुत्रों में बड़ी विचित्र हो गई है। वह अमुरों से प्रभावित होकर उनको वरदान भी देते हैं और उनके पापों का प्रतिभ्रमण होने पर संहारार्थ बार-बार विष्णु की शरण में भी जाते हैं। इन राक्षसों के सहार में महादेव भी पूर्णतया समर्थ नहीं हैं बल्कि वह स्वयं राक्षसों की शक्ति के पोषक हैं। देवताओं को वह भी राक्षसों का वध करने में अपनी अक्षम्यता बताकर विष्णु की शरण में भेज देते हैं। विष्णु ने जिसको अभय-दान दिया ब्रह्मा और महेश उसका कोई अहित नहीं कर सके परन्तु ब्रह्मा और शिव से अभय पाए हुए अनेक राक्षसों का विष्णु ने नाश किया।

सातवलेकर जी मुरामुरों के इन मन्त्रों को प्रकाश और अंधकार के काल्पनिक प्रसंग मानते हैं। उनके मतानुसार सृष्टि के चमत्कारों से प्रभावित होकर शक्तियों द्वारा रचित यह सरस और आमत्वारिक रूपक है।

बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है—'यह बड़े-बड़े पातकों और उपपातकों से छूट जाता है क्योंकि उसका मन विष्णु में लीन है।'

महापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्युपपातकः ।

सर्वे प्रमुच्यन्ते सद्यो यतो विष्णुरत मनः ॥

स्कन्द पुराण में लिखा है यदि विष्णु का भक्त दुराचारी या जातिव्युक्त हो तो भी वह सूर्य की तरह समार को पवित्र करता है। स्कन्द पुराण में एक कथा इस प्रकार है। जब समुद्र मंथन ने अमृत कलश ऊपर आया तो उसे सबसे पहले विष्णु ने उठा लिया और उसका विभाजन किया। लक्ष्मी ने विष्णु की शक्ति से प्रभावित होकर सम्पूर्ण देवताओं के मध्य विष्णु का वरण किया। इन समस्त कथाओं से स्पष्ट है कि पुराणों के समय विष्णु सर्वशक्तिमान देवता के रूप में मान्य हो चुके थे।

विष्णु के वामनावतार की कथा अनेक पुराणों में वर्णित है। अग्नि पुराण,^१ हरिवंश पुराण,^२ मत्स्य पुराण,^३ विष्णु पुराण^४ आदि में यह कथा वेदों से कुछ भिन्न

१. ४. ५ व ११

२. २७२५, ४१५४, ४१६६

३. सेवकान २२१-२२१

४. वि. पु., १-१

रूप में कही गयी है। प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने, देवता, ऋषि, पितृ, दक्ष, भृगु, अगिरण तथा पृथ्वी के अन्य राजाओं के सम्मुख वामन विष्णु को सम्पूर्ण लोको का स्वामी बना दिया। उन्होंने उपेन्द्र विष्णु को वेदों, समस्त देवताओं, प्रतिदि, धन, यज्ञ, स्वर्ग, मोक्ष आदि सभी का अधीश्वर बना दिया। प्रजापति के इस श्रय से प्रसन्न होकर सब देवताओं ने बड़ा हर्षामोद मनाया। विष्णु, हरिवंश और भागवत पुराण में विष्णु शिव के युद्ध का भी उल्लेख है जिसमें विष्णु शिव पर विजयी होते हैं।

भागवत पुराण में विष्णु के २२ अवतारों का वर्णन है और कहा गया है कि विष्णु के अवतार अनन्त हैं, सारे ऋषि, मनु, देवता, मनु-युत्र, प्रजापति सब विष्णु के ही अंश से उत्पन्न हैं। मरुत पुराण स्मार्तो का पुराण है। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश महत्त्वपूर्ण देवता हैं परन्तु इन सबमें विष्णु प्रधान हैं।

पुराणों के पूर्व उन सारे कार्यों का समाहार, जिनका श्रेय पहले ब्रह्मा और इन्द्रादि देवताओं को था यहाँ मात्र विष्णु में हो जाता है। उनके सारे कार्य अब से विष्णु के कार्य हो जाते हैं। तत्पश्चात् ब्राह्मण में मत्स्य मनु की रक्षा करता है, महाभारत में वही मत्स्य प्रजापति का रूप और पुराणों में आकर वह विष्णु का अवतार हो जाता है। ब्राह्मणों में प्रजापति कच्छप रूप धारण कर जल में निवास करते हैं, पुराणों में वही कच्छप विष्णु का अवतार बन जाता है।

पुराणों में धार्मिक मतभेद की छाप स्पष्ट है। विष्णु की शक्तियों का प्रचार तथा अन्य धर्मों और उनके विश्वासों की उपेक्षा करने के लिए अनेक कथाओं की सृष्टि विष्णु से सम्बन्धित पुराणों में हुई है। जदाहरणार्थ एक बार असुरों ने वैदिक विधि से यज्ञ करके इतना बत प्राप्त कर लिया कि वे देवों से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। भयभीत देवों ने विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने इवित होकर बुद्ध का अवतार धारण किया। उन्होंने असुरों से कहा 'वेद की सत्ता को मत मानो, वैदिक विधि से यज्ञ मत करो क्योंकि यज्ञ में पशु हिंसा होती है।' निदान असुरों ने यज्ञ छोड़ दिए और वे देवों के सामने दुर्बल हो गए।

ब्राह्मण पुराणकारों ने इस कथा में बुद्ध धर्म के अनुयायियों को असुर कहकर एक और जहाँ उनका निरादर किया वहाँ दूसरी ओर उन्होंने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानकर उनकी स्वतन्त्र सत्ता का अपहरण करने का प्रयास भी किया है। इस समय विष्णु विकास की उस चरमावस्था पर पहुँच गए थे जहाँ से व्यक्ति का पतन होना आरम्भ हो जाता है। उनका व्यक्तित्व अब एक कीड़ा-कड़ुक बना दिया गया था जिससे ब्राह्मण जिस तरह चाहते खेल लेते थे।

पुराणों में विष्णु सुन्दर और चारों हाथों में प्रमदा शख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। विष्णु के इस सुन्दर स्वरूप ने भी भक्तों को अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित कर उनके नैतिक पतन में कुछ-न-कुछ सहयोग अवश्य दिया होगा।

मराठी लोक साहित्य में एव कथा प्रचलित है जिसके अनुसार तुलसी विष्णु की साली है और विष्णु ने उसे बलात् अपनी पत्नी बना लिया है ।

असुरेन्द्र जलधर अपनी पत्नी वृन्दा के सतीत्व के कारण क्रमर था । विष्णु जलधर का वेश धारण करके वृन्दा का सतीत्व हरण करते हैं । वृन्दा ने क्रोधित होकर विष्णु को शाप दिया जिससे जलधर ने अगले जन्म में रावण होकर सीता हरण किया ।^१

सन् १०७० में रचित अमितगति की एक पुस्तक 'धर्म परीक्षा' प्राप्त हुई है जिसमें विष्णु के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख हैं । विष्णु ने जब राम कृष्ण, आदि के रूप में जन्म लिया था तो अनेक देव विरोधी अनुचित कार्य किये थे । उसमें विष्णु के दशावतारों का भी उल्लेख है । सन् १०७० तक विष्णु के सम्पूर्ण अवतार जनता का विश्वास बन चुके थे तथा बुद्ध भी उनमें एक अवतार गिने जाते थे ।

कातातर में विष्णु के उपासकों ने विष्णु के नाम पर एक वैष्णव आन्दोलन चलाया । यह आन्दोलन बौद्ध तथा शैव धर्म की प्रतिप्रिया था । शैव आन्दोलन ने राजाओं को बनाया और बौद्ध धर्म ने भिक्षुओं को । वैष्णव धर्म की नींव विष्णु की भक्ति पर थी अतः इसने छोटी छोटी जातियों को अपने धर्म में आश्रय दिया । ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करके अपने उत्तरदायित्व से विमुक्त हो गए । शिव सहार के प्रतीक होने से शैव आन्दोलन बुद्ध का आन्दोलन है परन्तु प्रजापालन का दुष्कर कार्य विष्णु का ही उत्तरदायित्व है । श्रीमद्भागवत में कहा है— सभी जातियों का स्वागत करने के कारण उस महान् देवता विष्णु को नमस्कार करता हूँ ।'

विष्णु ने धार्मिकत्व की सबसे बड़ी विषमता यह है कि जिस प्रकार अचानक भारतीय साहित्य तथा लोक मानस पट की भूमि पर उनका प्रादुर्भाव हुआ था उसी प्रकार उनका तिरोभाव भी हो गया । विष्णु की प्रसिद्धि जब राम और कृष्ण के अवतारों के रूप में होने लगी तब साधारण जनता उनके मूल रूप विष्णु को भूल गई एव उसके मनन के आधार केवल यह दोनों अवतार ही रह गए । इसी से कालांतर में विष्णु का प्रत्यक्ष आधार लेकर न तो साहित्य की ही रचना हुई और न उनकी स्मृति में मंदिरों का ही निर्माण हुआ । जनता के साहित्य तथा धर्म दोनों के नायक राम अथवा कृष्ण बन गए और विष्णु की स्मृति उत्तरोत्तर घूमिल होती गई ।

राम तथा विष्णु का सम्बन्ध

भारतीय जनता के उपास्य राम अथवा भारतीय साहित्य के आलम्बन राम का धार्मिक स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है । यह राम विष्णु के अवतार हैं तथा विष्णु की समस्त शक्तियों एव गुणों का इनमें समाहार है ।

वाल्मीकि रामायण में पूर्वं राम कथा का बोर्ड व्यवस्थित रूप में प्राप्त नहीं है। रामायण के कथारम्भ में वाल्मीकि नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि प्रमुक्त-प्रमुख गुण किस देवता में मिलते हैं जिनका आधार लेकर यह काव्य रचना कर सकें। नारद उन्हें नर चन्द्रमा राम की यत्नायाया सुताकर कहते हैं कि नर देहधारी राम अपने उदात्त गुणों के कारण किसी भी देवता से श्रेष्ठ हैं।

रामायण के उपर्युक्त प्रसंग तथा उसकी पुष्ट भाषा शैली को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि रामायण की रचना के पूर्व कतिपय राम कथाएँ प्रबल प्रचलित रही होगी तथा कुछ काव्य ग्रन्थों की रचना भी प्रबल हुई होगी। रामायण में राम के व्यक्तित्व में विष्णु का भारी प्रथम तथा मत्तम काण्ड में मिलता है। हम पहले यह धुके हैं कि विद्वानों का बहुमत इसी पक्ष में है कि यह दोनों काण्ड प्रक्षिप्त हैं तथा राम की विष्णु का अवतार मानने की कल्पना वाल्मीकि के परवर्ती कवियों की देन है।

रामायण के अप्रक्षिप्त अंगों में कवि ने अनेक स्थलों पर राम की तुलना विष्णु से की है जैसे हनुमान राम से कहते हैं 'जिब प्रकार विष्णु गरुड पर झारुड होते हैं उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर झारुड हों।' रामदूत बनकर वह रावण से कहते हैं 'मैं विष्णु की श्रोर से नहीं आया हूँ बल्कि राम की श्रोर से आया हूँ—

विष्णुना नास्मि चोदित,

केनचिद्रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्।^१

सीता भी अपने आपकी सवय एक साधारण स्त्री समझती हैं तथा अपने इस जन्म के दुःखों का मूल कारण पूव जन्म के पाप समझती हैं। वह स्वयं भी राम की तुलना विष्णु से करती हैं। राम के विष्णु से वह स्वयं भी परिचित नहीं हैं।^२ रावण उनसे अनुरोधपूर्वक कहता है कि राम एक साधारण मनुष्य हैं अतएव वह उनको छोड़ दे। सीता रावण के इस कथन का विरोध कर राम के विष्णु का समर्थन नहीं करती।^३ राक्षसों के साथ युद्ध के अवसर पर वह राम की श्रोर से चिंतित हैं। यहाँ तक कि राक्षसों के प्रति उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति देखकर उनके परलोक के विषय में भी चिंतित हैं।

रामायण में राम के अतिरिक्त रावण^४ अतिबाय^५ इन्द्रजित,^६ हनुमान^७ आदि कतिपय अन्य पात्रों की तुलना भी विष्णु से की गई है।

१ वा० रा० ५ २५ २६ ५ २७ २४

२ वा० रा० ५ ५० २३—२८

३ वा० रा० ५ २१ २८, ५ ३, ६५

४ " " ७ २० ५

७ " " ६ ७३ ७

५ वा० रा० ३ ५८ १४

६ " " ६ ७१ ८

७ " " ६ ५६ २८

इसके प्रतिरिक्त वात्मीकि ने राम की तुलना विष्णु के साथ-साथ अन्य देवताओं के साथ जो विभिन्न कोटि में आते हैं, की है। इन्द्र, ब्रह्मा, रुद्र, बृहस्पति, कुबेर, वरुण, धर्म, कामदेव, अग्नि, पर्जन्य आदि कई देवताओं के साथ उनकी तुलना की गई है। यहाँ तक कि राम की तुलना विष्णु से १८ बार श्रीर इन्द्र के साथ ७७ बार की गई है। अनेक स्थानों पर राम की तुलना क्रमशः इन्द्र और विष्णु से की गई है जिससे अनुमान होता है कि उस समय विष्णु की अपेक्षा इन्द्र का स्थान ऊँचा था।^१

ई० मूर^२ तथा सी० लासेन^३ ने अनेक उदाहरण तथा तर्क देकर सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि रामायण में राम विष्णु के अवतार नहीं थे। वह मानव थे, महापुरुष थे पर विष्णु नहीं थे।

मैकडॉनल के मतानुसार भी रामायण राम की जीवन कथा है। राम के विष्णु अवतार सम्बन्धी अवतरण प्रथम और सप्तम काण्ड में हैं। उनके अनुसार पुस्तक पहले पाँच कांडों में लिखी गई थी और प्रथम तथा सप्तम काण्ड उसमें बाद में सम्मिलित किए गए थे।

फरकुद्ध महोदय ने लिखा है कि वात्मीकि रामायण में अवतारवाद की भावना नहीं है। आदि से अन्त तक राम मानव और केवल मानव हैं। वह महापुरुष महानायक हैं पर उनमें देवत्व कही नहीं है।^४

अवतारवाद की भावना अवतारक ही हमें सतपथ ब्राह्मण में दृष्टिगोचर होती है। इसके पूर्व आर्य धर्म में अवतार की यह भावना कही भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अवतारवाद की यह भावना सम्भवतः बौद्धों के प्रभाव से आई थी। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध में ही भ्रौतिक दार्शनियों का आरोपण दिखाई देता है।

राम और विष्णु का सम्बन्ध स्थापित होने के पूर्व भी अवतार की भावना हिन्दू धर्म में उपस्थित थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में मत्स्य और वामनावतार की कथाएँ मिलती ही हैं परन्तु मनुष्य में इस भावना का आरोपण अभी तक नहीं किया गया था। इन कथाओं का प्रभाव राम और विष्णु के सम्बन्ध पर अदृश्य पड़ा होगा।

डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि वात्मीकि रामायण का पहला और सातवाँ काण्ड बाद का लिखा जान पड़ता है। इसका कारण यह है कि दूसरे से छठे काण्ड तक राम का जो रूप है वह ईश्वर का न होकर एक सेजस्वी महापुरुष का है। पहले और सातवें काण्ड में राम के चरित्र में भ्रौतिकता का अंश अधिक हो गया है। इसलिए यह काण्ड उस समय के लिखे हुए जान पड़ते हैं जब राम भावना के रूप में

१. विशेष विवरण के लिए देखिए कागिल डल्के; राम कथा पृ० १२३—१३३
२. ओरिजिनल सैस्टम टैक्सट्स, चतुर्थ भाग, पृ० ६८
३. इण्डियन एन्टीक्विटीज, भाग १, पृ० ४८८
४. जे. एन. फरकुद्ध: एन आस्ट्रेलियन आन रेसिजेंट लिटरेचर, पृ० ४७

इतना विश्वास हो गया था कि वे मनुष्यत्व के धरातल से उठकर ईश्वरत्व के धरातल पर चले गए थे। उनमें ईश्वर की सभी विभूतियाँ प्रतिष्ठित की जा चुकी थीं। वाल्मीकि रामायण में मूत्र रूप में राम एवं महापुरुष हैं १ तो य देवता हैं और न देव के अवतार।^१

रायबहादुर वैजनाथ के विचारानुसार राम धादश राजा थे। रामायण की पूरी कथा मानवीय है और राम न राक्षस, पक्षीय आदि अनेक गुणों का समाहार है। पुराणकारों और तुलसी जैसे परवर्ती कवियों १ उनमें देवत्व का आरोपण किया। राम न विष्णु की यह भावना यदि मानांतर की देन न होती तो आज भारत में राम के भी उतने ही मंदिर होते जितने बृष्ण के। राम का वास वैवन मनुष्या में हृदयों पर अधिक रहा परंतु उनके भौतिक स्मारक बहुत कम हैं।^२

बी० आर० रामचंद्र दीक्षितार ने मत्स्य पुराण में अध्ययन में अवतारों के विकास पर विचार विमल किया है। वह लिखते हैं कि अवतार मानव सम्प्रदाय के विकास के चिह्न हैं। विष्णु के दसों अवतार मानव सम्प्रदाय के सोपान की दस सीढ़ियाँ हैं। राम के अवतार का यह सम्प्रदाय के विकास का वह समय मानते हैं जब मानव पूरा सम्म होकर नगरी में वास करने लगा था। राम केवल उस सम्म मानव के प्रतीक हैं। उनके अनुसार विष्णु के दशावतार दस नाम हैं जो विभिन्न युगों की सम्प्रदाय के प्रतीक हैं।

राम और विष्णु का सम्बन्ध परस्पर कब जुड़ा इस विषय में हम भारत की इतिहास से सहायता मिलती है। ईसा के दो सौ वर्ष पूर्व मौर्य वंश के विनाश होने पर जब शुंग वंश की स्थापना हुई तो दश की राजनीति में तो परिवर्तन हुआ किंतु धर्म का रूप वैसा ही बना रहा। बौद्ध धर्म इस समय उन्नति पर था। गौतम बुद्ध भगवान माने जा रहे थे। उनके लौकिक रूप का समापन हो जाने के कारण वैष्णवों को भी प्रोत्साहन मिला। स्वर्ग के आवेग में उठने भी राम का सम्बन्ध विष्णु से जोड़ दिया। राम तो पहले से ही महापुरुष की विभूतियों से सम्पन्न थे। अब राम में ईश्वरत्व की भी प्रतिष्ठा हुई, उन्हें अवतार के रूप में मान्यता मिली प्रार्थन के ईश्वर होकर भी अवतार के रूप में मनुष्य हुए। विष्णु के साथ शक्ति का सम्बन्ध होने के कारण राम के सत्य सीता की शक्ति भी जोड़ी गई। इसके बाद तो राम की शक्तियों का निरंतर विकास होता रहा। दान शन राम पूरा रूप से विष्णु के अवतार स्वीकार कर लिए गए एवं उनके इसी अवतारी राम रूप को लेकर विपुल साहित्य की रचना होने लगी।

अध्यात्म रामायण के अनुसार विष्णु परमात्मा हैं आदि नारायण हैं। तुलसी के रामचरितमानस में भी विष्णु परमात्मा, परब्रह्म से अभिन्न हैं वह सब व्यापक,

१ रामकुमार बन्ना विचार दर्शन

२ राय बहादुर वैजनाथ हिन्दुइज्म एन्सिक्लेडिया एण्ड मानस, पृ० १६—२०

घट-घट के वासी हैं। यही परम विष्णु राम नाना अवतार धारण करते हैं। सीता लक्ष्मी हैं। वायु पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण तथा हरिवंश आदि पुराणों में विष्णु के अवतारों की तालिका में राम का नाम आया है। महाभारत में भी राम को विष्णु का अवतार कहा गया है। कही कही तुलसी ने राम और सीता को विष्णु तथा लक्ष्मी से भी ऊँचा माना है। राम का तादात्म्य विष्णु से करने पर भी अध्यात्म रामायण में राम-सीता की अपेक्षा विष्णु और लक्ष्मी उच्च हैं परन्तु मानस में राम-सीता का स्थान अपेक्षाकृत ऊँचा हो गया है। तुलसी ने कहा है—'विष्णु कोटि सम पालन कर्ता, उर कोटि सिवसम संहरता।' तथा 'विधि हरि शत्रु नचावन हारे।' गोस्वामी जी ने राम को विष्णु तथा उनके सभी अवतारों से अभिन्न माना है। तत्पर्यन्त विष्णु के सारे अवतार राम के अवतार हो जाते हैं। इस प्रकार आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में राम को न तो विष्णु का अवतार माना है और न विष्णु से उनका कोई सम्बन्ध स्थापित किया है। जब बौद्ध धर्म का विकास चरम उत्कर्ष को पहुँचा और दैवी शक्तियों का समावेश करके बुद्ध को देवत्व प्रदान किया गया, उन्हीं दिनों अवतारवाद की आवश्यकता अनुभव कर चैण्णवों ने बुद्ध के समान राम को भी विष्णु का अवतार बना दिया।

विष्णु से राम बनकर विष्णु की महत्ता कम नहीं हुई बल्कि भक्तों को एक ऐसे उपास्य की प्राप्ति हुई जो देवत्व के साथ वीरत्व से भी भर्लंकृत था। ज्यो-ज्यो अवतार भावना विकसित हुई विष्णु के अधिकाधिक रूपों का वर्णन साहित्य में होने लगा। 'मानव धर्म शास्त्र' में विष्णु के ६ अवतारों का उल्लेख है। आगे चलकर उनके व्यक्तित्व में शक्ति के रूप में सीता का भी प्रवेश होता है। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से राम भक्ति के दर्शन होने लगते हैं। अध्यात्म रामायण के राम और ब्रह्मा में कोई अन्तर नहीं है। भागवत पुराण में राम भक्ति का वर्णन विशद रूप से है। राम के अलौकिक व्यक्तित्व से प्रेरित होकर राम साहित्य का एक अजल स्रोत प्रवाहित होने लगा। विभिन्न भारतीय भाषाओं में राम को आत्मन्दन बनाकर विपुल साहित्य की सृष्टि हुई। उसके बाद राम भावना का पूर्ण विकास तुलसी साहित्य में आकर होता है। अध्यात्म रामायण के समान तुलसी के राम भी परब्रह्म परमेश्वर का रूप हो जाते हैं।

भारतीय लोक-हृदय को विष्णु की अपेक्षा उनके अवतार राम अधिक मोहक प्रतीत हुए। विष्णु में वह इतनी तल्लीनता से न रम सका जितना राम में। राम मनुष्य देह धारण कर दुर्दिन में उसकी सहायता करते हैं अतः भक्तहृदय का सामीप्य भी उनसे ही अधिक है। क्रमशः भारतीय जनता विष्णु को भूल गई तथा राम ही उसकी समस्त निष्ठा तथा प्रीति के आस्पद बन गये। धर्म-शनैः वह विष्णु के अवतार होकर भी विष्णु के नियता बन गये तथा परब्रह्म की शक्ति के प्रतीक माने जाने लगे।

दूसरा अध्याय

केशव के पूर्व राम-कथा तथा राम-काव्य की परम्परा

राम-कथा का प्राचीन स्रोत, पादशास्त्र तथा पौराणिक चिन्तकों के मत—राम-कथा के प्रादुर्भाव काल तथा उसके विवाह स्थल के विषय में निश्चित एवमत नहीं है परन्तु इसका प्रादुर्भाव वाल्मीकि के काव्य के पूर्व हो चुका था, इस पर प्रायः सभी विद्वान् एवमत हैं। विदेही तथा वैदिक साहित्य में राम कथा के अनेक पात्रों का उल्लेख मिलता है परन्तु राम-कथा से सदैव ही इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहा है। रामायण की रचना आरम्भ करने के पूर्व किसी राम कथा की स्थिति स्वयं वाल्मीकि ने भी स्वीकार की है। वह नागद से प्रदत्त करते हैं, 'समग्रा रुपिणी लक्ष्मी . कमेक सथिता नरम्'।^१ नारद उन्हें उत्तर देते हैं कि जिन गुणों की तुमने चर्चा की है वह तो देवनागों में भी दुर्लभ है परन्तु जित नर-चन्द्रमा में इन गुणों का समाहार है उसकी क्या सुनो—

देवेन्द्रपि न पश्यामि कचिदेभिर्गुणैर्युतम् ।

श्रूयता तदगुणैरेभिर्यो युवतो नर चन्द्रमा ॥^२

वाल्मीकि ने रामायण में इसी नरचन्द्रमा के प्रचलित आख्यान को विकसित किया है परन्तु इस आख्यान का मूल स्रोत क्या था। इस सम्बन्ध में अनेक मनीषियों ने अपने-अपने मत का स्वतन्त्र रूप से प्रतिपादन किया है।

राम-कथा की प्राचीनता

प्राचीन साहित्य में राम-कथा के पात्र—सर्वप्रथम हम वैदिक साहित्य के उन स्थलों को देखेंगे जहाँ वैदिक साहित्य में रामकथा से सम्बन्धित पात्रों का उल्लेख हुआ है।

राम—ऋग्वेद में राम भ्रमुर का नाम एक बार आया है। प्राचीन काल में भ्रमुर का अर्थ राक्षस नहीं था बल्कि तब उसका अर्थ महान् हीरा था। इससे ऐसा अनुमान होता है कि यह कोई महान् राजा था।^३

ऋग्वेद के बाद ऐतरेय ब्राह्मण में राम भामवेय, दशपथ ब्राह्मण में राम

१ वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड, प्रथम सर्ग, श्लोक ५

२. वही—श्लोक १६

३. ऋ० वे०, १० ६३ १४

श्रीपतस्विनि के उल्लेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वे उपतस्वन के पुत्र तथा याज्ञवल्क्य के समकालीन थे ।

जमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में राम ऋतुजातेय का दो बार एक दार्शनिक शिक्षक के रूप में उल्लेख है ।

उपसृष्ट राम सम्बन्धी उल्लेखों से वाल्मीकीय राम के विषय में कोई सकेत नहीं मिलता केवल यही निष्कर्ष निनाला जा सकता है कि राम नाम प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध नाम था ।

सीता—सीता नाम वास्तव में रामायणीय जनक की पुत्री सीता के नाम से बहुत प्राचीन है। वैदिक साहित्य में हमें सीता के दो रूप मिलते हैं प्रथम कृषि देवता सीता तथा दूसरा सीता सावित्री का एक युग्म। दूसरी सीता का परिचय तैत्तिरीय ब्राह्मण से प्राप्त होता है जहाँ उसका उल्लेख सोम राजा के उपाख्यान में हुआ है।^१ वैदिक साहित्य में सीता, सूर्या, सावित्री कभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं और कभी भिन्न ।

ब्राह्मणों में सीता अपने पिता प्रजापति से स्थावर नामक अमराग प्राप्त कर सोम राजा को उशीभूत करती है, तदनन्तर दोनों का विवाह होता है। सोम पहले सीता की बहन श्रद्धा से प्रेम करता था।^२

वाल्मीकि रामायण में अत्रिपत्नी भरुघती भी सीता को एक अमराग प्रदान करती है जिससे उसका शरीर दिव्य सौन्दर्य को प्राप्त करता है।

ऋग्वेद में सीता को उपजाऊ भूमि माना गया है। भयववेद तथा ऋग्वेद में धाय देने वाली सीता का स्तवन है। गृह्य सूत्रों में कृषि कर्म बढ गया है इस कारण सीता का उल्लेख अधिक होने लगा है। उनमें लांगल योजगु अथवा सीता यज्ञ का भी विस्तृत वर्णन है। यद्यपि इस यज्ञ की विधियों में सीता ही एक मात्र कृषि देवता नहीं है, इन्द्र, अग्नि, विश्वदेव, पृथ्वी आदि अन्य देवता भी हैं परन्तु इनमें सीता का स्थान प्रमुख है। गृह्य सूत्रों में इस सीता का स्तवन इन्द्र पत्नी अथवा पजन्य पत्नी कहकर भी किया गया है। पाठक गृह्यसूत्र के भाष्यकार देवपाल का कहना है कि यह देवी कुमारी है।^३

महाभारत के द्रोण पर्व में शल्य के ध्वज पर सीता की स्वर्ण प्रतिमा का उल्लेख है ।

गृह्य सूत्रों में सीता का जो माहात्म्य था वह रामायण काल तक धीरे धीरे कम हो जाता है। रामायण की सीता वैदिक सीता नहीं है, यद्यपि उसकी जन्म-कथा

१ ती० मा० २३ १०

२ ऐत० मा० ४१७

३ विशेष विवरण के लिए देखिए कामिल बुल्के रामकथा पृष्ठ ६—२७

पर वैदिक सीता की छाप है। कातांतर में सीता केवल राम पत्नी सीता ही रह गई है, उषवा कृषि देवता का रूप सुप्त हो गया है। वैदिकोत्तर साहित्य में वैदिक सीता का रूपांतर दुर्गा में हो गया, आपार गारे पूर्ववत् के केवल देवी का नामांतर हो गया।

विभिन्न प्राणों के लोच साहित्य में सीता अथवा जानकी नाम पाण्यदेवी के पर्याय मिलते हैं। सीता विषयक कृषि सम्बन्धी कहानियों का लोच साहित्य में पर्याप्त प्रचार है। छोटा नागपुर में उराय जाति में इस प्रकार की दो कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जिनमें सीता को पार्यंती और सूर्य को राम माना है।^१ दक्षिण भारत की अनेक देवियों में एक सीतालम्बा भी है जो जल की देवी है।^२

इशवाकृ तथा दशरथ—वैदिक साहित्य में इशवाकृ और दशरथ का उल्लेख एक-दो स्थलों पर हुआ है^३ पर ये वहाँ केवल एक वीर राजा हैं, इसके अधिक उनके विषय में कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं मिलती।

जनक—जनक का नाम सर्वप्रथम कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है जिसमें सावित्राग्नि यज्ञ का फल जानने के लिए जनक विदेह देवताओं से मिलते हैं। इसके पदवात् शतपथ ब्राह्मण में चार बार याज्ञवल्क्य के साथ जनक का उल्लेख है। जनक एक विद्वान् तत्त्वज्ञ हैं जो याज्ञवल्क्य को शिक्षा देते हैं और स्वयं ब्राह्मण बन जाते हैं।^४

बृहदारण्यक उपनिषद् में जनक गायत्री के विषय में बुद्धि आश्वत्पत्ति से कुछ कहते हैं।^५

राम-कथा के अन्य पात्रों की अपेक्षा जनक के उल्लेख वैदिक साहित्य में अधिक मिलते हैं। वैदिक साहित्य के जनक तथा राम साहित्य के जनक अभिन्न होते हुए भी दोनों को निश्चयपूर्वक एक नहीं कहा जा सकता क्योंकि वैदिक जनक के साथ सीता तथा राम का कोई सम्बन्ध नहीं है।

वायु पुराण तथा पद्म पुराण आदि में सीता के पिता जनक का एक नाम सीरध्वज भी है। रामायण में दो जनक—मिथि पुत्र जनक तथा हृस्वरोमा का पुत्र जनक, महाभारत में सीता के पिता जनक, इन्द्रधुम्न का पुत्र जनक देवराति, जनक जनदेव, जनक कराल आदि अनेक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है।

परशुराम—दक्षिण भारत की प्राचीन लोक-कथाओं में परशुराम से सम्बन्धित एक कथा प्रचलित है जिससे अनुसार परशुराम भरिभम्मा के पुत्र हैं। उनकी माँ अपने

१. कृषि देवता सीता दुर्गा भागवत (सत्य कथा मराठी पत्रिका, भगवत १/५२)

२. विलेज गाड्स आर साउथ इण्डिया - हैनरी स्ट्राट हेड, पृष्ठ २२

३. आ० वे० १०.६०५, १.२२६.४

४. रा० मा० ११.६-२-१-१०

५. ब्र० उ० ५.१४.८

सतीत्य के लिए प्रसिद्ध थी। एक धार स्नान से लौटते हुए गंधर्वाँ पर आकर्षित हो जाने पर वह अपने पति से इस गुरु अपराध को स्वीकार कर लेती हैं। परशुराम के पिता उनको अपनी माँ का सिर काटने की आज्ञा देते हैं। परशुराम माँ का सिर काट लेता है।^१

रामायण में भी परशुराम का अपनी माँ का सिर काटने का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार प्राचीन विदेशी साहित्य तथा भारतीय वैदिक साहित्य में राम-कथा से सम्बन्धित अनेक पात्रों के नाम मिलते हैं परन्तु इनका राम-कथा से कोई सम्बन्ध है, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। उस समय राम सम्बन्धी कुछ कथाएँ प्रचलित हो चुकी हो इसका भी कोई पुष्ट प्रमाण इन स्पुट उल्लेखों से नहीं मिलता। इनसे केवल इतना ही ज्ञात होता है कि इन नाम के कुछ पान प्राचीन इतिहास में अस्तित्व थे।

विदेशों में प्राप्त राम-कथा के तत्त्व

श्री विशम्भरनाथ पाडेय ने अपने अनेक वर्षों के अथक परिश्रम तथा अनवरत शोध के अनन्तर विदेशी संस्कृति के सम्बन्ध में कुछ निबन्ध 'विश्ववाणी' पत्रिका में प्रकाशित किए हैं। पाडेय जी का विचार है कि मिस्र और आर्य सभ्यता के मूल स्रोत एक ही हैं। दोनों जातियाँ एक ही स्थान से चलकर दो भिन्न स्थानों में बस गईं और इस प्रकार दो अलग-अलग सभ्यताओं का विकास हुआ।

अफ्रीका में काले रंग की किसी जाति की मिस्रवासियों ने पराजित किया था। उनके चित्र मिस्र के प्राचीन भवनो की दीवारों पर बने हुए हैं। उनके चेहरे बन्दरो के हैं और प्रत्येक के पीछे एक पुच्छ निकली हुई है। इन चित्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पशुओं की जो खालें वे लोभ पहने हुए हैं उनकी दुमे कमर पट्टी से बाहर निकली हुई हैं। इन चित्रों को देखकर रामायण की वानर सेना की भाव आती है।^२

मिस्र में रामेश नाम के बारह राजा हुए हैं। उनके एक मन्दिर का नाम रामेशियम (रामेश्वरम्) था है। संभव है कि इनमें से किसी रामेश की जीवन घटनाओं का प्रभाव रामायण के राम पर पड़ा हो।

मिस्र में एक प्राचीन राजा के पुत्र का नाम सियामन और पुत्री का नाम सीतामन भी पाया जाता है।

रामन ईराकियों का एक प्रधान देवता था। रामन को वैदिक इन्द्र का एक रूप बताया जाता है। रामन का अधिक प्रचलित नाम राम ही था। इसी राम पर

१. विलेज गार्ड्स आफ साउथ अफ्रीका : हेनरी स्टारट हेट, पृष्ठ २१—२५

२. मिस्री संस्कृति की मूर्तिका, नवम्बर १९५० (१) पृ० ६३—६६ विशम्भरनाथ पाडेय

लत्री जाति उस समय भी यथेष्ट सम्य थी। वह लोग शृषि तथा पशुपालन को महत्त्व देते थे एवं इनकी स्त्रिया भी शस्त्रास्त्र लेकर रणक्षेत्र में जाकर दायुषों का सामना करती थी।^१ वाल्मीकि रामायण में दशरथ के साथ कैकेयी के युद्धक्षेत्र में जाने का उल्लेख आता है।

डा० ए० के० मेनन ने अपने एक लेख में सिद्ध करने का प्रयास किया है कि होमर ने काव्य रचना करते समय पाल्मीकि रामायण को अपने महाकाव्य का आधार ग्रन्थ बनाया था। उन्होंने दोनों काव्यों का एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है^२ जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है—

१. रामायण में राम तथा लक्ष्मण का प्रट्ट भ्रातृ-प्रेम दिखाया गया है। मेनेलो कथा में भी दो यूनानी भाइयों के अनुपम प्रेम का वर्णन है।
२. राम और लक्ष्मण को सीतेली माँ ने पद्मन्द करके बनवास दिलाया। यूनानी भाइयों को अपने चाचा ग्रु^३ के कारण बनवास मिला।
३. रामायण की सीता अयोनिजा है। यूनानी राजकुमारी हेलेन भी एक भाड़ी के नीचे हंस के अड़े से उत्पन्न होती है।
४. राम ने समस्त प्रतिद्वन्द्वियों को स्वयंवर में पराजित किया तथा सीता ने जयमाला डालकर राम को अपना पति चुना। मेनेलो ने भी समस्त प्रतिद्वन्द्वी राजकुमारों को हराकर कुमारी हेलेन को प्राप्त किया।
५. सीता का हरण कर रावण समुद्र पार लगा में ले गया। हेलेन को भी दशहर कर समुद्र पार कर द्राय द्वीप में ले गए।
६. रामायण में विभीषण पर्वत शिखा पर खड़े होकर राम को रावण की सेना तथा उसके विशेष सेनापतियों का परिचय कराते हैं। यूनानी काव्य की हेलेन प्रधान यूनानी सेनापति ट्रिमत्त को शत्रु सेना का परिचय देती है।
७. राम के बाण दायु को वेध कर फिर तूणीर में वापस आ जाते हैं, इसी तरह हेक्टर के तीर पुनः तूणीर में वापस आ जाते हैं।
८. वीर हनुमान जिस तरह दाँत किटाकिटा कर रावण की सेना का सहार करते हैं उसी प्रकार एचिल भी गरज कर द्रौजन सेना का सटार करता है।
९. रावण की मृत्यु के पूर्व समरागण में रवत की धर्षा होती है उसी तरह सर्पदन की मृत्यु पर यूनानी रणक्षेत्र में रवत वरसता है।
१०. प्रारम्भ में राम रावण युद्ध में राम दायु शक्ति के समक्ष निहत्नाहित होकर मोचने हैं कि अपनी सेना भारत लौटा ले जाएं। उसी प्रकार अगमेनन भी जनसंहार देखकर यूनान वापस जाने की बात सोचता है।

१. तुर्की में ५,००० वर्ष पूर्व यूनानी आर्य सभ्यता के खण्डहर : विश्ववाणी जगदरी, १९५१
 २. 'पश्चिमी सभ्यता दिन्दुस्तान की कर्जदार है' विश्ववाणी, मार्च १९५१।

११. रामायण में कुम्भकरण पहाड़ के समान दीर्घकाय मढ़ा गया है। मासों का जब गुआनी योद्धा परतु ने वध किया तो मासों की विराट् देह सात एवढ जमीन धर कर पड़ी।
१२. राम रामण युद्ध दसने के लिए दश, गणक तथा विन्नर आजाय में एवत्रित होते हैं। पूनानी प्रण में भी युद्ध के समय उभय पक्षों के देवता युद्ध देतने आते हैं।
१३. रामायण में कुबेर तथा शिव युद्ध के समय पाता फँसते हैं। सूनारी देवता जीव भी यही करता है।
१४. सीता निर्जल उपवास से प्राण त्यागने का निश्चय करती है तो इन्द्र भावर उन्हें भगृत देता है। एचिल भी जब यह निश्चय करता है तो जीव मिनर्वा की भेजकर एचिल को प्राणदायक पेय देता है।
१५. विभीषण लका का चतुर पुरष था। इसी प्रकार द्राय में अतेनर का अकितत्व है। ऋद्ध रायण हनुमान का वध करने का आदेश दता है, उस समय विभीषण राजनीति समझाकर हनुमान की रक्षा करता है। जब मेनेली प्रतिनिधि बनकर द्राय में आता है और उसके वध का आयोजन होता है तो अतेनर उसके प्राण बचाता है। विभीषण रावण से प्रार्थना करता है कि सीता जी को लौटा दिया जाए अतेनर पारि से प्रार्थना करता है कि वह हेलेन को लौटा दे। विभीषण अपने देश से विश्वासघात करके राम को समुद्र का मासं तथा निकुम्भित की गुप्त बातें बताता है। अतेनर भी अपने देश के विरुद्ध द्राय जीतने के सारे भेद उलिस को बताता है। रायण की मृत्यु पर विभीषण को लका का राजसिंहासन मिलता है वैसे ही अतेनर द्राय का राज्य पाता है।
१६. युद्ध क्षेत्र में राम को पैदल देख इन्द्र उनके पास स्वर्ग से रथ और ब्रह्मास्त्र भेजते हैं। एचिल के पास भी स्वर्ग से एक रथ आता है।

डॉ० मेनन तथा पाश्चात्य विद्वान डॉ० वेबर का निष्पन्न एक ही तथ्य भी दोनों की चिन्तन-पद्धतियों में पर्याप्त अंतर है। डॉ० मेनन वाल्मीकि रामायण का प्रभाव होमर पर मानते हैं तथा डॉ० वेबर होमर के वाश्य का वाल्मीकि पर। सम्व है स्वदेश प्रेम के कारण दोनों ही मनीषियों की विचारधाराओं में पक्षपात का पुट आ गया हो जिससे वे इन वाच्य ग्रन्थों का विश्लेषण स्वतंत्र रूप से न कर सके हो।

पाश्चात्य चिन्तकों के मत—राम-श्याम का विश्वास यद्यपि भारत में हुआ है परतु इसकी मनोरमता ने पाश्चात्य विद्वानों को भी पूर्णतया प्रभावित किया है। उन्होंने भारतीय साहित्य एवं इतिहास का अत्यंत मनोयोगपूर्वक अध्ययन कर भारत के प्रति अपनी असौम्य श्रद्धा का परिचय दिया है। राम-श्याम के मूल स्रोत के समबन्ध

मे डॉ० ए० वेबर, एच० याकोबी, एक० हेविट, ए० ए० मैकडानल, ई० हार्पिकस, जे० सी० प्रोमन, टालवायस व्हीलर आदि अनेक पाश्चात्य चिन्तकों ने अपने स्वतन्त्र मतों का निरूपण किया है। डॉ० वेबर राम-कथा का आदि स्रोत बौद्ध दशरथ जातक को मानते हैं, याकोबी तथा मैकडानल आदि विद्वान् राम-कथा का मूल रूप वैदिक देवी-देवताओं की कथाओं में सुरक्षित समझते हैं। डॉ० वेबर के अनुसार रामायण पर होमर के काव्य का भी प्रभाव पड़ा है। एक० हेविट ने रामायण को इतिहास ग्रन्थ मानकर उसे आर्यों द्वारा दक्षिण के अनायों पर विजय का भाव्यमय दण्डित माना है। सी० सासेन भी एक० हेविट के इस मत से सहमत होते हुए प्रतीत होते हैं। जे० सी० प्रोमन ने रावण को दक्षिण में रहनेवासे अनायों का राजा कहा है तथा टालवायस व्हीलर के अनुसार रामायण ब्राह्मणों तथा बौद्धों का धर्म युद्ध है। यहाँ हम इन चिन्तकों के मतों का विस्तृत विवेचन करेंगे।

डा० वेबर का मत—डा० ए० वेबर के मतानुसार बौद्ध जातक कथाओं तथा वाल्मीकि रामायण में घनिष्ठ सम्बन्ध है। नाराणसी के ब्रह्मदत्त, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ, दशरथ जातक आदि कथाओं का रामायण पर गंभीर प्रभाव है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना वस्तुतः बौद्धों के विरोध में की थी।

भारतीय साहित्य के इतिहास में डाक्टर वेबर ने लिखा है कि रामायण में हम आरम्भ से ही स्वयं की आर्य सम्प्रदाय के दक्षिण विशेषकर लका में प्रसार के रूपकमय प्रदेश में पाते हैं। इसके पान ऐतिहासिक नहीं हैं बल्कि कुछ घटनाओं और परिस्थितियों के प्रतीक हैं।^१

सीता सेत की सीता है जिसको ऋग्वेद तथा गृह्य सूत्रों में विशेष प्रादर प्राप्त है। सीता आर्यों की कृषि की प्रतीक है और राम उसकी रक्षा करते हैं। डा० वेबर ने राम का सम्बन्ध हलभूत से स्थापित किया। उनके विचार में आदिवासी अनायों ही राक्षस और दानव हैं। उनमें जो कुछ सम्पत्ति थी और जिन्होंने आर्य सम्प्रदाय स्वीकार कर ली थी वह वानर कहलाए। आर्यों की अपेक्षा यह लोग कुरूप थे, संभवतः इसीलिए डा० वेबर ने इनमें ऐसी कल्पना की है।

ऋक्ष यथार्थ में ऋक्ष नहीं थे परन्तु हरिगण की एक जाति थी जो ऋक्ष पर्वत पर रहती थी। यद्यपि यह सब जगली जातियाँ थी परन्तु इनमें वानर सबसे अधिक सम्पत्ति तथा विद्वान् थे।

डा० वेबर का विचार है कि राम के समय संभवतः कृषि उन्नततावस्था पर थी। अतः राम के वनवास का समय शीतकाल का प्रतीक है जब कृषि धर्म बंद हो जाता है।

उनके कथनानुसार रामायण के सीताहरण पर होमर के हेलेन हरण का तथा लका युद्ध पर ट्रॉजन युद्ध का भी प्रभाव पड़ा है।^२ परन्तु डा० कामिल बुल्के

१ एच १६२।

२ आन दी रामायणपृष्ठ, ११।

ने अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि रामायण पर होमर का प्रभाव नहीं है।^१

डा० वेबर ने सतर्क प्रमाणित करके का प्रयास किया है कि महाभारत में जो रामोपाख्यात है वह यदि वाल्मीकि रामायण से प्रभावित नहीं भी है तब भी इतना ता बहा ही जा सकता है कि उस समय राम-कथा का कोई-न-कोई रूप अवश्य प्रचलित रहा होगा अतः राम-कथा अवश्य महानरत से प्राचीन होगी।^२ डा० वेबर रामायण का मूल रूप दशरथ जातक को मानते हैं।

एफ० हेविट का मत—हेविट महोदय रामायण को इतिहास-ग्रन्थ मानते हैं। उनके अनुसार रामायण आर्यों की दक्षिण भारत पर विजय का वाक्यमय वर्णन है और अपने प्रक्षिप्त अंशों के कारण इसे पौराणिक कथा का रूप मिल गया है। उनका एक दूसरा मत यह भी है कि रामायण की राम-कथा चंद्रमा के उदय अस्त की प्रतीक है। वृष्ण पक्ष में १४ दिन जय चाँद दृष्टि से शोभन रहता है वही राम सीता के वनवास के १४ वर्ष हैं। चंद्रमा का पूर्ण तिरोभाव रावण द्वारा सीता का हरण है। सीता की पुनः प्राप्ति चाँद का पुनः उदय है। कथा के बीच में अश्वत्थारमय रात्रि की चंद्र-नक्षत्र युक्त रात्रि पर विजय का एक और संकेत है वानरवशी बालि की विजय, जो अपने आधी-सूफान से नक्षत्रों को आच्छादित कर लेता है।^३

ए० ए० मैकडानल का मत—ए० ए० मैकडानल राम-कथा को महाभारत और दशरथ जातक से पूर्व की मानते हैं। वह कहते हैं कि महाभारत में राम-कथा के अनेक पात्रों का उल्लेख स्वयं रामोपाख्यान में ही है परन्तु रामायण में महाभारत से सम्बन्धित कोई उल्लेख नहीं आया है।

मैकडानल का विचार है कि दशरथ जातक के लेखक को राम-कथा का उत्तरार्ध अर्थात् राम सीता का मिलन अवश्य ज्ञात था क्योंकि जातक कथा में भी राम और सीता दोनों का विवाह ही जाता है।

इसके अतिरिक्त रामायण का एक श्लोक भी पालि में रूपान्तर होकर दशरथ जातक में पाया जाता है परन्तु रामायण में महात्मा बुद्ध से सम्बन्धित वहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है अतः राम-कथा इन दोनों से ही पूर्व की रचना होनी चाहिए।^४

सी० लासेन का मत—सी० लासेन का मत है कि रामायण आर्यों की दक्षिण विजय का रूपक है। परन्तु रामायण में वाल्मीकि ने कभी भी इस प्रकार की चेष्टा नहीं की है जिससे यह प्रकट हो कि राम अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे। वनवास के १४ वर्ष तो वह बिना ही किसी युद्ध के व्यतीत कर देते हैं और फिर

१. राम कथा का मिल गुल्के, पृ० १०३

२. वेबर—आन दी रामायण महाभारत का रामोपाख्यान

३. अली हिस्ट्री आफ नार्थ इण्डिया जे० आर० प० पृ० १८६०, पृ० १४४

४. हिस्ट्री आफ इस्टर्न लिटरेचर प० पृ० मैकडानल

किष्किपापुरी तथा लका का राज्य भी वह सुप्रीव और विभीषण को सौंप देते हैं अतः श्री लासेन का उपर्युक्त मत अधिक समीचीन नहीं प्रतीत होता ।

एच० याकोबी का मत—याकोबी महोदय का विचार है कि कौशल राज्य के चारणों में बहुत समय तक इक्ष्वाकुवंशीय राम के अनेक आस्थान प्रचलित रहे होंगे जिनको वाल्मीकि ने अपनी अपूर्व प्रतिभा से एक सुन्दर काव्य में पिरो दिया । काव्य के नियमों से सर्वथा युक्त होने के कारण यह आदि वाक्य कहलाया । इसके महत्त्व के समक्ष अन्य पूर्ववर्ती ग्रन्थों का महत्त्व कम हो गया और वे आज विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए हैं । याकोबी के अनुसार रामायण किसी प्रकार का रूपक नहीं है बल्कि वह भारतीय (माईयालोजी) पुराणों पर अवलम्बित है । सीता वा उल्लेख वेदों तथा गृह्य सूत्रों में उपलब्ध ही है । राम इन्द्र के अवतार हैं और उनका रावण से युद्ध ऋग्वेद के वृत्रासुर वध की छाया है । रावण द्वारा सीताहरण का पूर्व रूप ऋग्वेद में गायो का अपहरण है जिनका इन्द्र उद्धार करता है । भार्गति और सरमा नाम भी ऋग्वेद में मिलते हैं । वृत्र के वध में इन्द्र मरुत पुत्रों की सहायता लेता है । सरमा नामक एक दवान रसा नदी को पार कर गायो का पता लगाता है । प्रोफेसर याकोबी के विचार में सभ्यत वाल्मीकि ने रामायण के हनुमान और राक्षसी सरमा की कल्पना वहीं से ली है ।^१

डा० याकोबी का यह भी कथन है कि हनुमान कृषि सम्बन्धी कोई देवता थे । वह दक्षिण की ओर से जहाँ से वर्षा आती है सीता अर्थात् कृषि का शुभ सन्देश लेकर राम के पास पहुँचते हैं । निरुक्त में इन्द्र वा एव नाम शिववत भी है, इससे इन्द्र और हनुमान दो वर्षा के देवताओं के निकट सम्बन्ध का आभास मिलता है । सुमित्रापुत्र होने से लक्ष्मण का सम्बन्ध उन्होंने वैदिक मित्र से जोड़ा है । परन्तु याकोबी की इस कल्पना को श्री कामिल बुल्के ने समुचित भ्रामक सिद्ध कर दिया है ।^२

डा० वान नेगेनैल के अनुसार भी राम-कथा वैदिक साहित्य से ही निस्तृत हुई है । उनका विचार है कि ऋग्वेद में वर्णित पुरुरवा, उर्वशी आदि अप्सराओं का मनुष्यों के साथ विवाह करना राम-कथा का मूल बीज है । सीता का अलौकिक जन्म उनका ध्येय होने की ओर निर्देश करता है । सीता पृथ्वी का मानवीकरण है और राम अथवा पृथु पृथ्वी का पुल्लिंग ।^३

ई० हाफ्किन्स वा भी यही मत है कि राम कथा वैदिक आस्थानों पर निर्भर है । जे० सी० भोमन डा० वेबर के इसी मत से प्रभावित हैं कि राम-कथा का मूल दशरथ जातक में खोजना चाहिए एव सीताहरण तथा राम-रावण युद्ध यूनानी

१. उक्त रामायण एच० याकोबी पृ० ८६, १२७

२. राम कथा, पृ० १०६-७

३. जे० सी० भोमन दो ट्रेड इण्डियन एजिट

कमान से प्रभावित है। इन दोनों घटनाओं का समुंन वात्मीकि ने अपनी कलात्मक कृतमता द्वारा इना घना याकर किया है नि ये विदेती प्रतीत नहीं होती।

रामायण का रावण दंकर का उगामक है तथा निष घनाओं में देपता है संभवतः द्रविड़ जाति के। मत भोगा महोदय का मत है कि रावण एक द्रविड़ राजा था। रावण का दक्षिण भारत के घनाओं में बहुत मान था। अपने इस मत की पुष्टि के लिए वह एक घोर प्रमाण देते हैं। उनको एक बार एक निम्न वग की स्त्री मिली थी जिसके हाथ पर एक चिन् चिन्त था जिसमें रावण सीता का हरण कर रहा था। उस स्त्री ने उते यह भी कहा कि यह कथा उते अत्यन्त प्राचीन रूप में गात है।

ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में रावण को भारतीय घनार्थ जातिमें सम्मान की दृष्टि से देसती थी।

टालवायस व्हीलर का मत—टालवायस व्हीलर का मत है कि राम रावण का युद्ध ब्राह्मणों तथा बौद्धों के घर्मे युद्ध का प्रतीक है। रामायण के प्रति उनके निम्न दृष्टिकोण हैं—

(क) राम के घनवास तक की कथा का आधार वैदिक साहित्य है।

(ख) यह एक ऐसे राम का घर्णन है जो दक्षिण भारत के शैव ब्राह्मणों का नेता है तथा भारत घोर तक के राक्षसों का विरोध करता है। यह घटनाएँ उत्तर वैदिक काल की हैं।

(ग) राक्षस बौद्ध मतावलम्बी थे। राम-रावण का यह युद्ध बौद्धों के चरित्र को कलुषित करने के उद्देश्य से वाल्मीकि ने लिखा है।

(घ) वाल्मीकि ने राम को विष्णु का अवतार बनाने की चेष्टा की है।

टी० व्हीलर की उपयुक्त धारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि वाल्मीकि ने पूर्व वैदिक कथा तथा उत्तर वैदिक काल की घटनाओं को लेकर भयोप्या के राम एक दक्षिण विजेता राम दोनों को मिला दिया है।

घोरस्य चिन्तकों के मत—कतिपय पाश्चात्य आलोचकों ने राम-कथा पर होमर का प्रभाव माना है परन्तु घोरस्य विद्वान् इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि इस कथा की जन्मभूमि भारत ही है, यह दूसरी बात है कि इसके विभिन्न घर्णों का विकास भारत के विभिन्न भागों में हुआ है। बंगाली आलोचक दिनशचन्द्र सेन, बौद्ध साहित्य के विश्लेषक भदत्त आनन्द कौसल्यायन, अम्बव मुखी, बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, पंडित हीरालाल, रायबहादुर वंजनाथ आदि अनेक भारतीय विद्वानों की राम-कथा के मूल स्रोत के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् धारणाएँ हैं। दिनशचन्द्र सेन रामायण का तीन विभिन्न कथाओं का सुम्फन मानते हैं। उनके अनुसार राम-कथा

दशरथ जातक, दक्षिण भारत में प्रचलित रावण-आख्यात एवं हनुमान सम्बन्धी उपकरणों का सुन्दर समन्वय है। श्री अय्यम्बक मुखी का अनुमान है कि रामायण एक नीति-ग्रन्थ है। भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन ने रामायण पर अनेक जातक कथाओं का प्रभाव दिखाने का प्रयास किया है। वी० आर० दीक्षितार ने रामायण में ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करते हुए वानर ऋक्ष आदि को दक्षिण-भारतीय जातियाँ माना है। पंडित हीरालाल ने इनका सम्बन्ध मध्यप्रदेश की गोंड जाति से स्थापित किया है। रायबहादुर वैजनाथ का मत है कि रामायण का मूल रूप वैदिक साहित्य में निहित है। जयसुखराय पुरुषोत्तम राम जोशीपुरा ने राम-रावण युद्ध को प्रकाश तथा अधकार का काल्पनिक प्रसंग माना है। एन०वी० भादानी की धारणा है कि रामायण के माध्यम से धार्मिक तथा सामाजिक आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है। नीचे दत्त विद्वानों के विभिन्न मतों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया है।

अय्यम्बक मुखी का मत—भारतीय विद्वान् अय्यम्बक मुखी के मतानुसार वाल्मीकि ने नीति शास्त्र को रोषक बनाने के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व राम को चुन लिया है और इसी उद्देश्य से उन्होंने रामायण की रचना की है।^१

भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन का मत—श्री भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन का मत है कि सारी रामायण दशरथ जातक, देवधर्म आदि जातकों को लेकर लिखी गई जान पड़ती है। जातक कथाएँ शुद्ध बौद्ध साहित्य हैं परन्तु अबोध साहित्य पर इनका गम्भीर प्रभाव है। रामायण और महाभारत का उल्लेख न त्रिपिटक में है और न बुद्ध के समकालीन किसी ग्रन्थ में, परन्तु राजा शिवि का कथानक आदि अनेक कथाएँ महाभारत में हैं। रामायण में बुद्ध का नाम भी एक बार आया है।^२

शक काल तक महाभारत और रामायण का भारत में न कोई अस्तित्व दिखाई देता है और न प्रचार। इन दोनों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में कही नहीं हुआ है। श्री आर० जी० भण्डारकर का अनुमान है कि रामायण पतञ्जलि के बाद की रचना होगी क्योंकि पतञ्जलि के महाभाष्य में राम का नाम कही नहीं आया है। उस समय तक के किसी शिलालेख में भी राम का नाम अंकित नहीं है।^३ इससे कम-से-कम इतना तो पता चलता ही है कि रामायण ने उस समय तक अपना वर्तमान रूप नहीं प्राप्त किया था।

श्री धर्मानन्दजी कौत्तम्बी की धारणा है कि रामायण के रामचन्द्र एवं उनकी अयोध्या नगरी दोनों ही भारतीय नहीं हैं। रामायण के अतिरिक्त किसी भी अन्य-संस्कृत ग्रन्थ में अयोध्या का नाम नहीं आता, अतः रामायण की कथा की ऐतिहासिकता-रादिष्य है।

१. धर्मानन्द पुरातन : अय्यम्बक मुखी

२. जातक प्रथम भाग

३. वैष्णविज्ज और शैविज्ज, पृ० ६६

श्रीमत्याया जी के अनुसार रामायण की कथा के धारम्भिक रूप का सकेत जातक कथाओं में ही विद्यमान है जिसे यान्त्रिक रूप में सवार कर रामायण का रूप दे दिया गया है। उनका कहना है कि सर्वप्रथम पाँचवीं शताब्दी में बुद्ध घोष रामायण और महाभारत से परिचित प्रतीत होते हैं। उनसे अनुसार 'मान्या का मतलब है भारत, रामायण आदि। यह कथा जहाँ हो रही हो यहाँ जाना ठीक नहीं है'। एम-डूमरे स्या पर बुद्ध घोष ने भारत-बुद्ध, सीता-हरण आदि की निरर्थक कहा है। जयद्विस जातक में राम के दण्डकारण्य जाने का भी उल्लेख है। अतः यही समीचीन प्रतीत होता है कि इन अविश्वसित जातक कथाओं का पूर्ण विकास रामायण, महा-भारत आदि बाध्य-प्रथा में हुआ है।^१

श्रीमत्याया जी के मत का विवेचन करी पर अथिक् सम्भव यही प्रतीत होता है कि जातक कथाएँ तथा रामायण परस्पर एक दूसरे के ऋणी न होकर किसी अन्य प्राचीन राम साहित्य परम्परा के ऋणी हैं। उस समय का अधिवाश साहित्य मौखिक रूप से प्रचलित रहा होगा एक उसके बौद्ध तथा अबौद्ध दो स्पष्ट विभाग नहीं होंगे। उस समय प्रचलित आख्यानों ने स्वतंत्र रूप से बौद्ध हाथों में पहकर बौद्ध रूप और अबौद्ध कलाकारों के हाथों अबौद्ध रूप धारण कर लिया होगा।

दिनेशचन्द्र सेन का मत—दिनेशचन्द्र सेन राम कथा के तीन पृथक्-पृथक् स्रोत मानते हैं—

- (क) दशरथ जातक जो उत्तर भारत में प्रचलित था,
- (ख) रावण सम्बन्धी आख्यायिका जो दक्षिण भारत में प्रचलित थे,
- (ग) हनुमान सम्बन्धी सामग्री।

वाल्मीकि रामायण के मूल स्रोत जानने के लिए हमें पानी, प्रष्टुन तथा वगान के प्राचीन साहित्य पर एक दृष्टि डालनी होगी। वगाली रामायणों में पूर्व-ऐतिहासिक काल में विकसित अनाय सम्यताओं के विकास के सकेत मिलते हैं। दशरथ जातक में स्रोत राम लक्ष्मण की बहिन है। सीता का राम की बहिन होना राम-कथा की प्राचीनता की ओर सकेत करता है। प्राचीन काल में मिस्र, बेबीलोनिया आदि में इस प्रकार के विवाह विहित थे। भारत में शाक्यवंशियों में भी ऐसी रीति प्रचलित थी। कहा जाता है कि शाक्य वंश के किसी प्राचीन राजा ने अपने सभासदों से पूछा—'क्या वंश की पवित्रता बनाए रखने के लिए भाई बहन का विवाह सम्भव है?' सभासद 'शाक्यते' ऐसा कहते हैं। यह कथानक उत्तरी भारत का है। राजकुमारी सीता का अविष्ट राजा रावण द्वारा हरण तथा दो अनार्य जातियों के परस्पर सम्बन्ध का कथानक किस प्रकार इस जातक कथा में मिला दिया गया निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

दशरथ जातक के प्रतिरिक्त अन्य जातकी से भी रामायण में कथानक में कातपय समानताएँ हैं :

(क) राम जातक तथा वाल्मीकि रामायण के श्रवण आख्यान में सादृश्य है।

(ख) वैस्तव जातक तथा राम सीता के वनवास दृश्य में समानता है।

(ग) शम्बुला जातक में व्रत की शम्बुला के प्रति उचित और रामायण में रावण की असोक वन में सीता के प्रति बचना में समानता है।

जातक कथाएँ सम्भवतः रामायण से प्राचीन हैं और ब्राह्मणों ने इस महाकाव्य की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए उसमें अनेक प्रसिद्ध अंश जोड़ दिए होंगे। उदाहरणार्थ वाल्मीकि न रामायण की रचना राम के जन्म से भी ७०,००० वर्ष पूर्व की थी।

आचार्य हेमचन्द्र की जैन रामायण में राम कथा की अपेक्षा रावण तथा वानर कथाओं की प्रधानता है। ऐसा ज्ञात होता है कि द्रविड़ों में राम की अपेक्षा राक्षसों और वानरों का मान अधिक था। रावण का जो चरित्र चित्रण इस रामायण में हुआ है उसमें वह एक ऋषि के समान श्रेष्ठ है। रावण ने अपनी तपस्या काल में जिस प्रकार काम तथा यक्षों की कुचुष्टाओं को जय किया है उससे तो उसका स्थान शंकर से भी उच्चतर हो जाता है। राम का प्रवेश जन कथा में बहुत बाद में हुआ है। प्रारम्भ के अनेक अध्याय केवल राक्षसों तथा वानरों के वर्णनों से ही भरे हुए हैं।

ईसा पूर्व द्वितीय तथा तृतीय शताब्दी में रचित लकावतार सूत्र में राक्षस-राज रावण का गौतम बुद्ध के साथ वाद विवाद का उल्लेख है। रावण की योग्यता और विद्वत्ता के दृष्टांतों से यह सूत्र भरा पड़ा है। इसमें रावण एक अत्यन्त विद्वान् है तथा सीता-हरण का कोई उल्लेख नहीं है। यह रावण महायान धर्म का पोषक है तथा राम की कीर्ति-दीप्ति इसके समक्ष अत्यन्त मंद है।

ईसा पूर्व छठी शताब्दी में कम कीर्ति ने रावण के उज्ज्वल चरित्र को कल्पित करनेवाले ब्राह्मण लखों को बहुत बुरा कहा है।

उत्तरी भारत में प्रचलित राम-कथा में पहले वानरों का कोई उल्लेख नहीं था परन्तु दक्षिणी भारत में वानर सम्बन्धी अनेक आख्यान बहुत प्राचीन काल से प्रचलित हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार वह राक्षसों के मित्र तथा सहायक थे।

प्राचीन काल में सत्कार के अनेक भागों में वानर-पूजा होती थी। बैबिलोन, मिस्र, और जापान में वानर पूजा का अत्यन्त महत्त्व था। भारत में भी उस प्रादि युग में लोग वानरों की उपासना करते थे परन्तु कालान्तर में वैष्णव धर्मानुयायियों ने वानर-श्रेष्ठ हनुमान को उपास्य न रखकर स्वयं राम का उपासक बना दिया। यह वाल्मीकि रामायण में आकर केवल रामभक्त हनुमान रह गया है। हनुमान यदि केवल रामायण वर्णित रामसेवक ही होता तो उसके सम्मान में उसके उपासना-

मंदिरों का निर्माण प्रायः समस्त भारत में होता। आज भारत में भारत, दक्षिण भारत आदि में, यहाँ तक कि अब तक राम के भी मंदिर वहीं-वहीं मिलते हैं जहाँ हनुमान के मंदिर स्थापित-स्थापित पर पाए जाते हैं। हनुमान की श्रद्धा के कारण ही उक्त प्रायः सभी गताजुमावियों ने अपना बना लिया है। यह शीव भी है और बौद्ध भी।^१ प्राचीन कालों में यह वर्षों और समुद्र का देवता भी माना गया है।^२

द्विजब्रह्म सेन की धारणाओं के आधार पर हम यह सक्त हैं कि उक्त समय चारणों द्वारा मौलिक रूप से सुनी हुई अनेक कथाओं को गिनावर धार्मीक ने रामायण की रचना की होगी। राम की श्रद्धा का प्रतिपादन करने के लिए भी उन्होंने राम के चरित्र को अतिरिक्त कर महान् बना दिया और रावण के अनाथ होने के कारण उसका चरित्र कथुपित कर दिया। सम्भवतः दो कथाओं के विशुद्ध लित भागों को मिलाने के लिए आदि कवि ने रावण द्वारा सीताहरण का नवीन अध्ययन भी जोड़ दिया। राम भक्ति को माया प्रदान करने के लिए उन्होंने हनुमान, सुग्रीव आदि वानरों को भी उनका आज्ञाकारी सेवक बना दिया है।

धी० धार० रामचंद्र दीक्षितार का मत—श्री धी० धार० रामचंद्र दीक्षितार ने कहा है कि वाल्मीकि रामायण के वानर ययार्थ में वानर नहीं हैं। प्राचीन भारत तथा प्राचीन जकार्मा में यक्ष और राक्षसों के समान उनकी भी एक जाति थी जो हरिगण कहलाती थी। उनकी अपनी सम्पत्ता और सत्त्वति थी। वानर उपा उपासना चिह्न था। बाद में वाल्मीकि ने इन हरिगणों को वास्तविक वानर ही बना दिया। कालांतर में हरिगणों ने भी सम्पत्ता को अपना लिया था।^३

कुछ वर्ष हुए 'नया हिंद' नामक पत्रिका में एक दक्षिणी भाई का पत्र मिला था। उससे भी यही आभास होता है कि दक्षिण भारतवासी रावण तथा वानरों को अभी तक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उस दक्षिणी भाई ने लिखा था—

'आय पुराणों के मनगढ़त किस्से में द्रविड जाति को बंदर कहा गया है। द्रविड इतिहास में जानेवाली नारियल पतिव्रता थीं। आय लोग तो जानते ही नहीं पतिव्रता किस चिह्न का नाम है। द्रौपदी का चरित्र तो अमेरिका तक में मशहूर है, उसके पाँच पति थे फिर भी वह पतिव्रता है।'

रावण के जलाने से द्रविडों को दुःख होता है वे लोग उसे अपनी जाति का हीर मानते हैं।

द्रविड कहते हैं—राम ब्राह्मणों का बंठपुतला था। उसने छिपकर बालि बंध किया था और घोड़े से रावण की बहिन ताडका का बंध किया था।

१ शूभपुराण पृ० ६५

२ वनाती रामायण में मैडिरियल फार वाल्मीकि रामायण धी० सी० सेन

३ सम आस्पेक्टस आफ वानर कल्चर इंडियन कल्चर

“यज्ञों के विरोधी द्रविड़ों को राक्षस या जगली कहा गया, इसलिए हम रामायण को प्राग में जमाना चाहते थे।”

“रावण सीता को चुरा ले गया था। क्यों? बदला लेने के लिए। रावण द्रविड़ वीर था, पायर नहीं था। वह दास्यों का पंडित था। द्रविड़ों में स्त्री को अपना पति स्वयं चुनने का हक था। दूर्पणसा यदि राम या उसके भाई से शादी करना चाहती थी तो क्या उसकी यह सजा थी कि उसे बदशक्ल करके नाक-भ्रान काट दिए जाएँ।.....विभीषण के त्रिवांसघात से रावण के मरने पर भदोदरी कहती है, 'हाय पतिदेव! कुल परम्परा की राज के लिए तुम सहोद हुए, सीता मुझसे सुन्दर तो नहीं थी। सीता से तुम्हें मोह न होने पर भी तुम्हें बदनाम होना पटा।”

पत्र के उपरोक्त अवतरणों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि द्रविड़ जाति वाल्मीकि रामायण से अत्यन्त असन्तुष्ट है और वे उसे ब्राह्मणों की पक्षपातपूर्ण रचना मानते हैं।

डा० राधाकुमुद मुकर्जी का मत—डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने रामायण की रचना के दो उद्देश्य अनुमान किए हैं। उनका प्रथम अनुमान है कि रामायण आर्यों का दक्षिण के अनार्यों पर अपनी सम्यता तथा संस्कृति की छाप दिखाने का प्रयास है। दूसरे, वह यह भी अनुमान करते हैं कि राम विष्णु के अवतार हैं एवं रावण शंकर का उपासक, अतः रामायण समस्त शिव की अपेक्षा विष्णु का महत्त्व प्रदर्शित करने का प्रयास है। डा० मुकर्जी के विचारानुसार इन्हीं दोनों उद्देश्यों को लक्ष्य करके वाल्मीकि ने ऋग्वेद, धारण्यक तथा उपनिषदों आदि से प्राचीन आख्यानों को लेकर उन्हें एक व्यवस्थित रूप देकर रामायण की रचना की है।^१

मुकर्जी महोदय के द्वितीय अनुमान के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं हैं अतः रामायण की रचना साम्प्रदायिक उद्देश्य को लेकर नहीं हुई है।

पंडित हीरालाल का मत—पंडित हीरालाल ने अपने मध्यप्रदेश के इतिहास में लिखा है, “मध्यप्रदेश में गोंडों की संख्या अधिक है। गोंड का अर्थ है पशु। पशुधो और गोंडों की स्थिति में बहुत अधिक अन्तर नहीं था इसलिए जब आर्यों से इनका संपर्क हुआ तब इन लोगों को असम्य समझकर इनको तथा इनके अन्य भाइयों को बदर, भालू, राक्षस इत्यादि की उपमा दे डाली..... यद्यपि आज गोंड यह नहीं जानते कि रावण कौन था। परंतु अभी तक वे अपने को रावणवशी बतलाते हैं। कोई चार सौ वर्ष पूर्व तक वे अपने पिताको पर अपने नाम के प्रागे पौलस्त्य वंश अर्पित करते रहे।”^२

१. हिन्दू सिविलिजेशन सिविलिजेशन ऑफ दी पॉपुलर, पृ० १४०

२. मध्य प्रदेश का इतिहास, पृष्ठ ६

हेमा माधुम गढ़ता है कि प्राचीन काल में रावण नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति व्यवस्थित नहीं है। हेमा द्विवेदी का मत है कि प्राचीन काल में रावण नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति व्यवस्थित नहीं है। सच तो यह है कि राम की महिमा में जनता को रतना आनामत्त कर दिया है कि जगत् रावण का इतिहास गुरदास रतने की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया है।

उपरोक्त इतिहास में हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन काल में गोष्ठ जाति के लोग रावण-भक्त करत थे तथा वस्त्राभूषण धारण करत थे। उनके शरीर पर बड़े बड़े रोम हुआ करत थे। उनका परचरों से सटना, जगलों में रहना आदि उनकी प्राचीन सम्प्रदाय के प्रतीक हैं। आज भी वार (गोष्ठ) जाति के वंशधर विद्यमान हैं। उनके विषय में गाल, उमरी हुई गण्डास्थि, भदर पुंजी हुई घाँवें, बड़ी नाक, लपटा चेहरा और लम्बी पतली उंगलियाँ वानरों से समता करती हैं। उनकी स्त्रियाँ आज भी अपने उन पूर्वजों की वधाएँ बहती हैं जिन्होंने राम के साथ लड़ा जाकर मृत्यु किया था। श्री एम० के० वानर ने मोठर्न रिव्यू के अपने लेख में अपने को सुग्रीव आदि वानरों का वंशधर सिद्ध किया है।

वैशेषिक सूत्रों पर 'रावण भाष्य' प्राचीनतम भाष्य है। उसके अष्टम शतक में रावण के वैशेषिक पठित होने का उल्लेख है। रावण के भाष्य लिखने की बात इतनी अधिक प्रसिद्ध थी कि उसको राम का प्रतिनायक होने का श्रेय दिया गया। सम्भव है नास्तिक मत का प्रतिपादन होने के कारण 'रावण भाष्य' लुप्त कर दिया गया हो। यह भी सम्भव है कि रावण दीव्य मत का अनुगामी था अतः दीव्य मत का विस्तार नियमित करने के उद्देश्य से विष्णु मत के अनुगामियों ने उसका नाश कर दिया हो।

रायबहादुर बंजनाथ का मत—रायबहादुर बंजनाथ के अनुसार रामायण कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि उसमें पर्याप्त मात्रा में इतिहास का समावेश है। वह लिखते हैं—'अन्य देशों के महाकाव्यों के विपरीत भारतीय महाकाव्य धार्मिक भीत पर खड़े हैं। रामायण की कथा को एक रूपक अथवा आर्य सम्प्रदाय के प्रचार के लिए आर्यों का दक्षिण पर आक्रमण माना जाता है परन्तु पुस्तक के अन्त साक्ष्यों से राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि सब ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। राम ने रावण का वध किया परन्तु आर्य सम्प्रदाय के चिह्न कहीं नहीं छोड़े।' 'कुछ लोगों का यह विचार कि सीता सेतु की सीता, राम चन्द्र, हनुमान मस्त, रावण वृत्र और सीता हरण में आर्यों के हरण की ओर सकेत है, ठीक नहीं है। वाल्मीकि ने जिस तरह राम का समकालीन बनकर उस समय का वर्णन किया है उससे स्पष्ट है कि पूरी रामायण उनके मस्तिष्क की कल्पना नहीं है।'

'महावश' सिंहल का ऐतिहासिक ग्रन्थ है। उसके परिचय में आनन्द कौसल्यायन जी ने लिखा है कि सिंहल या लंका का नाम लेते ही राम रावण की

कथा याद आती है। सिंहल के इतिहास में कहीं भी राम-रावण की कथा के उल्लेख नहीं हैं। सिंहल में विजय के पहुँचने से पहले वहाँ यक्षों की आवादी थी जिन्हें परास्त कर विजय ने लंका में अपना राज्य स्थापित किया था। लंका के इतिहास से रावण की लंका और उसके विजेता राम का कोई सम्बन्ध नहीं होता। सिंहल में बहुत पीछे प्रसिद्ध हुए 'सीता एलिया' आदि कुछ जगहों के नाम राम-रावण के इतिहास के साक्षी समझे जाते हैं।^१

विजय के वंश में बुद्ध, महाकुश, नवरथ, दशरथ, राम आदि नाम आते हैं, इससे अनुमान होता है कि यह नाम या तो ऐतिहासिक हैं अथवा यह इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि हर धर्म के अंदर मिल जाते हैं। दान्य राजकुमार राम का उल्लेख और उनका नयाया नगर रामगोण सिंहल में घग्गी तक पाया जाता है।^२

बौद्ध धर्म के उदय के पूर्व जनक नामक एक राजा मिथिलापुरी में राज्य करता था। संभव है आनुनिक जनकपुर उसी राजा जनक का बसाया हुआ हो। रिट्स डेविड ने 'बुद्धिस्ट इंडिया' में कहा है कि रामायण की रचना बौद्धों के विरोध में नहीं हुई है क्योंकि जातक कथाओं में राम के प्रति समुचित आदर की भावना है।^३

जयसुन्दराय पुष्पोत्तमराय जोशीपुरा का मत—जयसुन्दराय पुष्पोत्तमराय जोशीपुरा की उक्ति नवीन परन्तु दृढ़ी विचित्र है। उनके मत के अनुसार रामायण में वर्णित सुरासुरों के सम्राट् अधकार तथा प्रकाश के काल्पनिक प्रसंग हैं। सृष्टि के समतकारों से प्रभावित होकर यह सरस और चामत्कारिक रूपक है।^४

प्राये चलकर वह लिखते हैं—“राम (सूर्य) उत्तर की ओर रहकर सुख देते हैं। दक्षिण दिशा में जाने पर वह त्रसित होते हैं। सीता (शुभ्र-प्रभा) का अपहरण होता है। राक्षस (अधकार) उसका अपहरण करता है। राम पाताल में महि के द्वारा जाते हैं (दक्षिण दिशा में)। राक्षसों का नाश कर सीता वापस मिलती है और उत्तर की ओर जाकर राम सुखदान करते हैं। दक्षिण में छः माह सोने वाला कुम्भकर्ण है। राम के दक्षिण जाने पर वह जागता है और मारा जाता है। सूर्य के जाने पर अधकार नष्ट होता है। यह कल्पनाएँ उत्तर-ध्रुव और दक्षिण-ध्रुव की हैं। दक्षिण में छ मास सूर्य के जाने तक अधकार रहेगा।

“सूर्य की सजा दिवस पुष्य है। इससे दशरथ की कल्पना होती है। दश दिशाओं में (रथ) रमणीयता गमन सुगम करने वाला दिन है। प्रातःकाल सूर्य के ऊपर घाने पर ३० दिन का उपा-काल समाप्त होने पर दीर्घ प्रतीक्षा के उपरांत राम का

१. महावारा - आनन्द की स्थापना द्वारा लिखित परिचय।

२. महावारा - इमरा परिचय, पृष्ठ ८-९।

३. बुद्धिस्ट इंडिया : रिट्स डेविड।

४. अज्ञेय साहू : अने पुस्तक तथा, पृष्ठ ३३।

जन्म होना है। राम के दक्षिण जाने पर उत्तर में दिन (दगरथ) व्याकुल होकर प्राणों का त्याग कर देते हैं।

"दक्षिण की ओर दशमूय है। रात्रि या अंधकार दशों दिशाओं में व्याप्त है। उसकी अवधि भी कुम्भवर्ण की पद्मात्मिक निद्रा के उपरांत पूरी हो जाती है।

"राम के निज घाम जाने के पूर्व ही उनकी सीता भूमि के उदर में प्रवेश करती है फिर सप्तमं ओर अंत में राम परलोक गमन करते हैं।"^१

अपनी प्रभा के नष्ट हो जाने पर सूर्य का दत्तने दिन जीवित रहकर प्रजा को सुगदान कर सकना एवं जोशीपुरा जी के अनुसार सूर्य की सीता या जन्म पृथ्वी से न होकर नभ से होना चाहिए था परन्तु यह सत्य नहीं है। अतः उनका यह रूपक केवल एक वैचित्र्यपूर्ण कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं मालूम पड़ता।

एन० थी० पादानी का मत—श्री एन० थी० पादानी ने भी एक स्वतंत्र मत का प्रतिपादन किया है। यह कहते हैं कि दिचारों की उच्चता, सभ्यता का विकास, कला और विज्ञान का उत्थान आदि आदर्श मानव के वास्तविक जीवन में आ सकें इसलिए राम, कृष्ण, बुद्ध आदि के द्वारा उनका निरूपण किया गया है। आदि कवि ने अपनी काव्य कला से इन आदर्शों को जीते-जागते नायकों में समन्वित कर दिया है। प्रस्तुत लेखक का यह भी अनुमान है कि प्राचीन काल में भारत में विभिन्न मतों तथा धर्मों के प्रणेताओं का जन्म हुआ था। काल-गति से उनका जीवन कथाएँ विस्मृत हो गईं, केवल सिद्धांत बच गए। राम आदि नायक उन सिद्धांतों के तथा आदर्शों के ही आदर्श रूप हैं।^२

ई० मूर तथा येदातेरे सुन्दराव के अनुसार राम कथा एक दार्शनिक शास्त्र है।^३

निष्कर्ष—राम कथा की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित एक मत नहीं है। उपर्युक्त अनेक विद्वानों के मतों के विवेचन से यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि राम कथा सत्य एवं कल्पना का अद्भुत मिश्रण है। उत्तर भारत में राम सम्बन्धी अनेक आख्यान प्रचलित थे तथा दक्षिण भारत में अनायं जंगली जातियों में रावण, सुग्रीव आदि अनायं राजाओं की अनेक कथाएँ प्रचलित रही होंगी। वर्षों तक मौखिक रूप से प्रचलित रहने के कारण इनमें चारणों के द्वारा अनेक कल्पनाओं का समावेश होना स्वाभाविक था। बाद में बाल्मीकि ने जब अपने समय की उन्नत संस्कृति एवं सभ्य वातावरण के युग में राम-काव्य की सृष्टि की उस समय इन आख्यानों के विविध रूप रहे होंगे। बाल्मीकि ने अपनी बुद्धि के अनुसार

१. सातसलेकर : त्रिवेद निरूपण, पृष्ठ ५०—५०।

२. दी मिस्त्री ऑफ दी म्हाभारत : एन० थी० पादानी।

३. हिन्दि वेवेदान्त, पृ० १२६ और क्वार्टरली जर्नल ऑफ मिथिक सोसायटी, भाग २०,

उनका संग्रह किया तथा अपनी कल्पना शक्ति के समन्वय से विश्व उलित भागों को गृह्यस्तोत्र कर दिया। वाल्मीकि उत्तर भारत के ब्राह्मण ऋषि थे, साम्प्रदायिकता से मुक्त होकर भी वह अनाथों को यद्यपि उतनी उदार दृष्टि से नहीं देख पाए तथापि परवर्ती ब्राह्मणों की सकुचित भावनाओं ने उन्हें अभी स्पर्श नहीं किया था। इसीलिए वह रावण को महात्मा भी कह सके हैं और बालि का छलपूर्वक वध करने के कारण राम को दोषी भी ठहरा सके हैं। सीता के जन्म को वह भी एक निश्चित रूप न दे सके। सीता का जन्म तो अभी तक राम-कथाओं में एक रहस्य ही बना हुआ है एव इस सम्बन्ध में परवर्ती साहित्य में अनेक विचित्र कल्पनाएँ कर ली गई हैं।

यहाँ तक वाल्मीकि रामायण भी मौखिक रूप से चलती रही, इसलिए शनै-शनै उसमें भी अनेक प्रक्षिप्त अक्ष भ्रम आ गए। वैष्णव मत के अनुयायियों ने उसमें दिन दिन अधिक वैष्णव भावनाओं का समावेश कर विष्णु अवतार की भावना नम्मिलित कर दी। समय के अनुसार सामाजिक मान्यताओं में जो धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा था वह भी स्वतः इसमें प्रविष्ट हो गया। इन प्रक्षेपों के कारण आज मूल रामायण का पता लगाना अत्यन्त कठिन हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम कथा का मूल रूप प्राचीन काल से प्रचलित अनेक लोक कथाओं तथा उसका विकसित रूप रामायण में सुरक्षित है। संभव है रामायण से पहले भी किसी राम काव्य की रचना हुई हो जिसकी दीप्ति इन महान काव्य के नमन्य क्षीण पड़ गई और आज उसका कोई संकेत भी अवशिष्ट नहीं रहा है।

वाल्मीकि ने जिस आदर्श मानव राम की प्रतिष्ठा की थी वह जनता को इतना अधिक आकर्षक प्रतीत हुआ कि वह उसके अन्तर् में बस गया तथा वाल्मीकि को आधार मानकर सहस्रों रामकाव्यों की रचना हुई। देश, विदेश, सर्वत्र जन-जन के मानस में यह स्थायी रूप से बस गया। उत्कृष्ट काव्यों तथा सरल लोकगीतों सभी रूपों में इसी अतुल सम्मान पाया।

रामकथा का विकास—वैदिक साहित्य में आख्यान, इतिहास तथा पुराणों को पंचम वेद कहा गया है 'इतिहास पुराण पंचम वेदाना वेद'^१—धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर इनका पाठ हुआ करता था। राजसी मूल 'नारायणी' गाथाओं की रचना कर, राजदरबारों में तथा कुशीलव जनसाधारण में इन गीतों का प्रचार किया करते थे। राम कथा सम्बन्धी अनेक गाथाएँ वाल्मीकि के पूर्व प्रचलित ही चुकी थी इसके स्पष्ट नयेत सर्वप्रथम हमें जातक साहित्य में मिलते हैं।^२ राम इक्ष्वाकुवंशीय नरेश थे अतः सम्भव है कि राम कथाओं की सृष्टि इक्ष्वाकुवंशीय मूलों ने ही की हो। पातांतर में भिन्न-वंशीय मूलों ने अपनी कल्पना से श्रोताओं की रुचि को लक्ष्य करते इन गाथाओं की कलैवर वृद्धि की होगी एव इस प्रकार राम सम्बन्धी स्फुट

१ दण्डोप्य उ० ७, १ २।

२ दण्डोप्य राम कथा कविता पु० ५, दशरथ नाक का सात्या, १० ७५—१०१।

भाषाओं की लेकर एक विस्तृत साहित्य की रचना हुई होगी। इन भाषाओं की व्यापकता तथा प्रतिदिन के कारण इनका प्रचार भी हुआ परन्तु कोई निश्चित प्रमाण न मिलने के कारण इन रचनाओं के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं बसाई जा सकती। इन्हीं स्फुट भाषाओं का संघर्ष कर रामदास आदि कवि ने रामायण की रचना की। यह आदि कवि भी या इस सम्बन्ध में श्रवणघोष के कुछ चरित्र का एक अवतरण उल्लेखनीय है—

वाल्मीकिरादौ च ससर्गं पद्मम् ।

जगन्मयं यन्न च्यवनो महर्षि ॥^१

अर्थात् जिस वाक्य की रचना करी म महर्षि च्यवन समर्थ रहे वाल्मीकि ने उसे ही वाक्य रूप में प्रस्तुत किया। श्रवणघोष के उपर्युक्त कथा से येस्य इनका ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि वाल्मीकि से पूर्व च्यवन नामक किसी ऋषि ने यह प्रयास किया भी हो तो वह छूटा श्रेष्ठ नहीं था कि वाल्मीकि रामायण की तुलना में टूट गये। वाल्मीकि के काव्य-गी इय स प्रभावित जनता उसको सहज ही भूत गई होगी। वाल्मीकि के पूर्व इन आदि राम वाक्य का मौलिक कसेवर कितना था इसका भी कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं मिलता। इससे विवादा के कई भिन्न-भिन्न सौपा माते जाते हैं—

१ सर्वप्रथम इसमें पाँच पाण्ड के प्रथम तथा सप्तम पाण्ड वाद में जोड़े गए।

२ अवतार नावना कान्तर में च्यवनों ने जोड़ दी है।

३. राम, रावण तथा हनुमान सम्बन्धी स्वतंत्र आख्यानों के समन्वय से इसकी रचना हुई है।

४ तीन सण्डों में इन कथा का विकास हुआ—

(क) आरम्भ में राम को हिमालय प्रदेश में निर्वासित किया गया। सीता तथा लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं,

(ख) यावास का स्याग गादावरी व तत्र पर हुआ और राम ने आदि-वामिना व आक्रमणों से तपस्विनी की रक्षा की,

(ग) मिह्न द्वीप की विजय का यत्न इसमें जोड़ा गया।

उपर्युक्त मतों का श्री कामिल बुन्दे ने मतक निमूल गिद्ध किया है। उनके अनुसार उन समय प्रचलित स्फुट आख्यानात्मक के आधार पर ही आदि रामायण की रचना हुई थी।^२

आदि रामायण में प्रस्तुत क्षत्रिय राजकुमार राम तथा राजकुमारी सीता की कथा ही प्रधान है। राम पात्र उक्त चरित्र को विकसित करने में उपकरण मात्र

१ बुद्ध चरित्र १।४३।

२ कामिल बुन्दे राम कथा, पृ० १३६—३८।

हैं। राम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं जो अपने देवी-गुणों से संसार में लौकिक कर्म करते हुए मन्त्र में स्वर्ग-लोक को प्रस्थान करते हैं। उनमें कर्म-प्रधान है और धर्म-गौण; अतः जैसे भारत में धार्मिक अनुष्ठानों तथा साम्प्रदायिक मतभेदों का विकास हुआ रामायण की मूल कथा में भी तदनुसार प्रक्षिप्त अंग जुड़ते गए। दीर्घकाल तक मौखिक रूप से इसका प्रचलन होने के कारण यह कार्य और भी सुगम हो गया। भवभूति के समय में रामायण सगों के स्थान पर अध्यायो में विभक्त हो परन्तु कालिदास के समय उसका वर्तमान रूप ही प्रचलित था, क्योंकि रघुवंश में कालिदास ने रामायण के ही काण्ड-क्रम का अनुसरण किया है। इससे अनुमान होता है कि रामायण के विकासक्रम में एक ऐसा समय अवश्य आया होगा जब इसका आद्योपान्त रूपान्तर किया गया था। रामायण के विकास पर ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ब्राह्मणों ने शादि ग्रन्थ में अपनी ओर से इतनी अधिक सामग्री मिला दी है कि उसके मूल-रूप को खोज निकालना अत्यन्त कठिन हो गया है। रामायण में अवतार भावना भी बहुत बाद में जोड़ी गई है। आदि काव्य के आदि राम यथार्थ में अवतार नहीं थे वह केवल देवी-गुणों से संभूत श्रेष्ठ पुरुष थे। उन्होंने देवत्व से उतरकर नर-देह धारण नहीं किया था किन्तु नर रहकर ही अपने गुणों से देवत्व की समता की थी। बाद में बौद्ध धर्म के अनवरत विकास को देखकर सम्भवतः ब्राह्मणों ने आर्य धर्म की रक्षा करने के लिए महात्मा बुद्ध की तुलना में विष्णु को सर्वशक्तिमान देवता स्वीकार कर मर्यादा के प्रतीक राम को उसका अवतार बना दिया। इस प्रकार राम-पुण्य के प्रतीक तथा प्रतिनायक रावण-पाप के प्रतीक बना दिए गए। महाभारत से स्पष्ट पता चलता है कि राम-कथा का प्रसार कौशल से प्रागे-पदिचम में भी हो रहा था। हरिवंश से यह भी पता चलता है कि उस समय रामकथा को लेकर नाटक सेते जाते थे।^१ राम-कथा की व्यापकता तथा राम के उदात्त गुणों से प्रभावित होकर बौद्धों ने राम को बुद्ध का एक पूर्व-जन्म मान लिया तथा जर्मियों ने अपने हीर्यकर-दलदेव की जीवन-घटनाओं का आरोपण राम में कर लिया। जर्म-शर्मैः रामकथा की लोकप्रियता ग्राम, नगर, प्रान्त, देश-सदकी-सीमा पार करती हुई अन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्र तक पहुँच गई। अनेक देशी-विदेशी काव्यकारों ने राम-कथाओं की रचना करने में अपना सम्पूर्ण सम्पन्न एव उसकी अविच्छिन्न-पुनीत धारा ब्राह्मण-पर्यन्त निर्वाण-गति से प्रवाहित होती हुई राम-प्रेमियों को सुख-प्रदान कर रही है।

राम-कथा की मुख्य घटनाओं के बहुमुखी रूप—जाल्मीकि रामायण के द्वितीय से षष्ठ काण्ड तक कथा में जो काव्य-सौष्ठव और चारतम्यता पाई जाती है उसने राम-कथा-प्रेमियों के अन्तर में इतनी गहरी नींव जमा ली है कि परवर्ती कवि-उत्तमों सहज ही कोई परिवर्तन न कर सके परन्तु प्रथम तथा सप्तम काण्ड की कथा-वस्तु पहले से ही अनिश्चित एव स्थिर थी इसीलिए इन दो काण्डों में प्राचीन काल से

ही अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। प्रत्येक युग की सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव भी इन दो बाण्डों की कथा पर सर्वाधिक पड़ा है।

रामायण के बालबाण्ड की कथावस्तु में राम जन्म, रामावतार के अनेक कारण, दशरथ के विवाह तथा सत्तति, राम-सीता विवाह, सीता जन्म आदि प्रमुख घटनाएँ भिन्न-भिन्न रूप धारण कर काव्य रसिकों के समक्ष आईं। कृष्ण की बाल तथा विवाह सीताधो के अनुकरण पर हम बाण्ड में राम की बाल सीताधो एवं विलास श्रीदाधो के भी बहुमुखी चित्र राम कवियों ने प्रस्तुत किए।

राम का जन्म तथा उनके अलौकिक कार्य

विभिन्न राम-काव्यों में राम जन्म के सम्बन्ध में अलौकिक घटनाओं का समावेश मिलता है। अध्यात्म रामायण, पद्मपुराण, आनन्द रामायण, रामचरित मानस, रामलिंगामृत, राम रहस्य आदि काव्यों में राम जन्म लेते ही माँ कीशल्या को अपना विष्णु रूप दिखलाते हैं। आरम्भ में भागवत पुराण में कृष्ण अपने माता-पिता को विष्णु रूप दिखलाते हैं। सभ्यतया वहीं से यह वर्णन राम साहित्य में आया है। कृष्ण साहित्य के आधार पर ही अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, राम रहस्य, आदि में बालक राम की उदृष्टता के अनेक चित्र जैसे माखन चोरी, पात्र भवन आदि मिलते हैं। सूर सागर के अनुकरण पर तुलसी की कवितावली तथा गीतावली में शिशु राम अनेक बाल श्रीदाएँ करते हैं।

पद्मपुराण, सत्योपाख्यान एवं कृतिवास की बगला रामायण में राम शैशव बाल में अनेक राक्षसों का वध करते हैं, जो अनेक प्रकार के छद्म वेशों में आते हैं। योगवासिष्ठ तथा उदार राघव में राम विरचित की कथा भी पाई जाती है।

विभिन्न राम कथाओं में राम द्वारा अहिल्योद्धार के अनेक रूप पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या शिला न बनकर अदृश्य हो जाती है तथा अश्वि की समाप्ति पर राम उनका उद्धार करते हैं। अहिल्या के शापवश शिला बन जाने के उल्लेख, रघुवंश, नृसिंह पुराण, स्कन्द पुराण, आनन्द रामायण, गीतावली, सत्योपाख्यान, मानस आदि परवर्ती साहित्य में मिलते हैं जहाँ वह राम की पदरज के स्पर्श से स्वयं प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त महानाटक, रामलिंगामृत, कश्मीरी रामायण, आनन्द रामायण, अध्यात्म रामायण, स्कन्द पुराण, जानकी परिणय, आदि में भी किञ्चित् परिवर्तनों के साथ राम अहिल्या-उद्धार का कार्य करते हैं।

अवतार भावना—वाल्मीकि रामायण में दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और विष्णु अपने चारों ओरों से उनके चार पुत्रों में उत्पन्न होने का अभयदान देते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख अनेक रामकथाधो में मिलता है परन्तु पायस विभाजन के सम्बन्ध में अनेक अन्तर पाए जाते हैं। यह पायस कहीं विष्णु और वही अग्नि देते

हैं। इस पायस को प्राप्त कर दशरथ की तीनों रानियाँ चार पुत्रों को जन्म देती हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख रघुवंश, भद्रिकाव्य, रामायण वाकाविवि, जानकी हरण, सेरो राम, राग कियेन, पद्म पुराण, अर्ध्यात्म रामायण, रामचरित मानस आदि में मिलता है। आनन्द रामायण के अनुसार कँकेयी के हाथ से एक पक्षी ने पायस का कुछ भाग छीन कर अज्ञानी के मुच में गिरा दिया जिससे हनुमान की उत्पत्ति हुई। कतिपय रामकथाओं में इस पायस से सीता तथा विभीषण जन्म के भी उल्लेख मिलते हैं।

राम कथा के प्रथम विकास तोपान में विष्णु के रामावतार का कारण रावण वध या परन्तु कालांतर में अनेक वरदानों तथा शापों की कथाएँ इसमें सम्मिलित कर दी गईं जिनमें स्वयभू-मनु को विष्णु का वरदान, भृगु द्वारा विष्णु को अनेक शापों, वृन्दा और नारद के शाप आदि कथाएँ उल्लेखनीय हैं।

आरम्भ में राम विष्णु के अशावतार थे परन्तु बाद में यह विष्णु के पूर्णावतार माने जाने लगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा नारद पुराण में चारों भाई चतुर्व्यूह के रूप में आविर्भूत हैं। तिब्बती रामायण में राम विष्णु और लक्ष्मण विष्णु के पुत्र के अवतार माने गए हैं। अद्भुत रामायण में राम विष्णु के अशावतार, भरत तथा क्षत्र्युज विष्णु की दक्षिण और वाम भुजा एवं लक्ष्मण शेष के अवतार हैं।

राम के साथ शनै-शनै सीता में लक्ष्मीत्व की भावना का भी विकास हुआ। हरिवंश और भागवत पुराण में सीता तथा लक्ष्मी अभिन्न हैं। अर्ध्यात्म रामायण में सीता योगमाया तथा परमशक्ति मानी गई हैं। सीर पुराण में पार्वती सीता का तथा राम जातक में इन्द्राणी सीता का जन्म लेती हैं।

दशरथ के विवाह—आनन्द रामायण में रावण कौशल्या का हरण करता है और तिमिगल की रक्षा में छोड़ देता है। बाद में दशरथ कौशल्या से माधव विवाह करते हैं। साधित जाकर दशरथ, मुनित्रा, कँकेयी तथा अन्य सात सी स्त्रियों से भी विवाह करते हैं।

पद्मचरित्र में कँकेयी स्वयंवर में दशरथ का वरण करती है। दशरथ उसके प्रतिस्वत अन्य तीन रानियों से भी विवाह करते हैं। सत्योपाख्यान में नारद तथा योगिनी की तहायता से दशरथ और कँकेयी का विवाह होता है। कँकेयरज इस शर्त पर अपनी कन्या देना स्वीकार करते हैं कि दशरथ के पश्चात् उनकी पुत्री का पुत्र राज्य प्राप्त करेगा।

सेरो राम, हिवायत महाराज रावण, सेरत काण्ट में दशरथ बलियापरी से विवाह करते हैं। अधिकांश विदेशी रामकथाओं में दशरथ की दो पत्नियों का ही उल्लेख है परन्तु वाल्मीकि के आधार पर भाग्यीय रामायणों में प्रायः दशरथ की तीन ही रानियाँ हैं।

पठमचरित तथा दशरथ वचनम में दशरथ की धार रानियाँ हैं। वीरल्या का नाम अपराजिता है और दाम्पत्य की माता सुप्रभा है। जैन उत्तर पुराण में राम की माता सुवाला, तथा लक्ष्मण की माता कर्भयो है।

उत्तर रामचरित, स्कंद पुराण, पद्मपुराण तथा राम जातक में दशरथ पुत्री दान्ता का उल्लेख प्राया है। हिन्दुस्थान के सेरी राम में दान्ता के स्थान पर किशुवी और चन्द्रावती की बंगाली रामायण में बहुरा का नाम दिया गया है। दशरथ जातक में दशरथ की पटरीनी के राम, लक्ष्मण और सीता तीन संतानें थीं। उसकी मृत्यु के पश्चात् दूसरी महिला से भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

राम-सीता विवाह—वाल्मीकि रामायण में राम धनुष तोड़कर सीता का वरण करते हैं। इन रामायण का आधार लेकर कुछ राम-कथाओं में सीता स्वयंवर के मनोरम यज्ञ हैं। कुछ कथाओं में राम स्वयंवर आयोजन के बिना ही धनुष छोड़ते हैं और कुछ में पारम्परिक आर्चन के फलस्वरूप प्रणय-यज्ञ में बंध जाते हैं।

उत्तर पुराण में राम-लक्ष्मण, विद्वामित्र के स्थान पर जनक के यज्ञ की रक्षा करते हैं और जनक पुरस्कार स्वरूप राम को सीता गोप देते हैं। तिब्बती रामायण में राम वन में कृपको द्वारा पालिता सीता से विवाह करने हैं। खेतानी रामायण में धनवाम के समय राम तथा लक्ष्मण दोनों ही सीता से विवाह कर लेते हैं। दशरथ जातक में सीता राम की सहोदरा है जिसे बाद में वह विवाह कर लेते हैं।

धनुर्भंग करके सीता को प्राप्त करने के उत्तरे महावीर चरित, अनधं राघव, सत्योपाख्यान, रघुवश, भट्टि काव्य, सेरी राम, चन्द्रामकर तथा राम कियेन आदि में मिलते हैं। कश्मीरी रामायण में शिव जनक को इन बातों पर धनुष देते हैं कि जो छोड़ेगा वही सीता से विवाह का अधिकार पा सकता है। पठमचरित में जनक के पास दो धनुष हैं, राम ने ब्रजावर्त और लक्ष्मण ने रागनावर्त नामक धनुषों को खड़ाया। आनन्द रामायण में सीता धनुष को उठा लेती हैं इसलिए जनक प्रण करते हैं कि जो उस धनुष को चढ़ायेगा वही सीता का पति होगा।

कुछ कथाओं में सीता स्वयंवर में रावण स्वयं आता है अथवा दूत द्वारा भवना संदेश भेजता है। बालरामायण, प्रसन्नराघव, आनन्द रामायण, रामलिंगमृत, महावीर चरित, अनधंराघव, श्रीमद्देवीभागवत, मानस, रामचन्द्रिका आदि ऐसी ही रचनाएँ हैं।

सेरत काण्ड, सेरीराम, हिकामत महाराज रावण में राम स्वयंवर में प्रमशः सात और चात्तीस वृक्षों का छेदन कर सीता को प्राप्त करते हैं। सेरी राम में राम मूर्तियों के बीच जाकर सीता का पता लगाते हैं।

महावीर चरित, जानकी हरण, मैथिली कल्याण नाटक, प्रसन्न राघव, मानस आदि में राम सीता के पूर्वानुराग के यज्ञ हैं। राम कियेन में राम जनकपुरी जाकर

महत् के भरोसे से सीता का दखत हैं और दानों में प्रेम उत्पन्न होता है। अनेक साव गोता म भी परस्पर आक्षेपण के कारण राम साता का विवाह होता है।

सीता का जन्म—रामकथा के मनुस्त पात्रों में सीता की उत्पत्ति अत्यन्त सदृश है। सीता के जन्म के सम्बन्ध म राम बाष्पकारो म विभिन्न कल्पनाएँ की हैं। रामायणोय सीता पर रूपि देवता सीता का भी प्रभाव पडा है। सीता का सम्बन्ध पृथ्वा से हान के कारण सीता को आंधकाश अयोनिजा माना गया है। राम कथासा में जनक, रावण तथा दशरथ तीनों ही सीता के पिता मान गए हैं। सीता और जनक का सम्बन्ध भी दो रूपा में प्रचलित है, कही वह जनक की पुत्री हैं और कही पालिता।

(क) जनकात्मजा—महाभारत में चार स्थानों पर राम कथा पाई जाती है परन्तु सीता उनमें सबत्र जनकात्मजा है, वहाँ उनके अप्रामाणिक जन्म का कोई संकेत नहीं है। हरिवंश पुराण तथा आदि रामायण में भी वह जनक की ही कथा है। पद्मचरित, विष्णु और वायु पुराण में सीता तथा उसके भाई के भी कुछ उल्लेख हैं। रामका पुराण में जनक के एक पुत्री और दो पुत्र हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि सीता के अनोखे जन्म की कल्पना मूल कथा में बाद में तन्मिनिन की गई है करने मूल रूप में सीता अयोनिजा नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त अंशों में सीता का जन्म यज्ञ भूमि से कहा गया है। पद्मपुराण में जनक की भूमि में एक घनूप मिलता है जिससे सीता का जन्म होता है।

सीता जनक की अयोनिजा पुत्री के रूप में ही अधिक विख्यात है। वाल्मीकि रामायण के शौडोय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठा म सीता जनक की मेनका से मानसी पुत्री हैं। क्षमद्र की रामायण मजरी में भी ऐसा ही उल्लेख है।

सीता के अप्सरा जन्म को पूरुता देने के लिए शताब्दियों से कवि स्वतंत्र कल्पनाओं को जन्म देते आ रहे हैं। वाल्मीकि के उत्तरकाण्ड के प्रक्षिप्त अंशों में वैदेवती रावण से प्रतिशोध लेने के लिए जनक की यज्ञ भूमि से नाता के रूप में जन्म लेती है। ब्रह्मवैवत पुराण तथा देवीभागवत पुराण म यही कथा किंचित परिवर्तन के साथ मिलती है। उगमें वैदेवती लक्ष्मी का अवतार है। यहाँ सीता का तादात्म्य लक्ष्मी के साथ स्थापित किया गया है। वैदेवती और सीता की यह कथा कुछ परिवर्तित होकर पद्मचरित, कृतिवास रामायण तथा विविध रामायण में भी मिलती है।

(ख) रावणात्मजा—वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में वैदेवती ने रावण को शाप दिया था कि यागामी जन्म में वह उसके नाश का कारण बनेगी। इस कथा के आधार पर अनेक राम कथाकारों ने जनक के स्थाप पर सीता और रावण का सम्बन्ध स्थापित कर लिया। इन कथाओं में सीता किसी न किसी रूप में रावण तनया मानी गई है। रावण तनया सीता रावण के नाश की सूचिका है अतएव

रावण उसे त्याग देता है। किसी प्रकार यह जनक के पास पहुँच जाती है जहाँ से राम पत्नी बनकर यह रावण से प्रतिशोध लेती है। उत्तर पुराण तथा महाभारत देवी पुराण में एक उल्लेख मिलता है जिनके अनुसार ज्योतिषियों ने रावण को बताया कि उसकी पुत्री गीता भविष्य में उसका नाश करेगी। इसलिए रावण ने उसे मारीच द्वारा मिथिला में गड़वा दिया और जानकी पत्नी यमुना ने उसका पालन किया। दक्षिण भारत की कथाओं में यद्यपि रावण के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है परन्तु सीता के मजूका में प्राप्य होना के वृत्तान्त मिलते हैं।

कतिपय राम कथाओं में सीता रावण के घर जन्म लेने के उपरांत जल में फेंक दी जाती है। कश्मीरी रामायण में मदीदरी गीता की अनुभूत समझकर और सेरत वाट में उस रावण की भावी प्रेमिका जानकर जल में डलवा दी है। प्रथम राम कथा में जनक तथा दूधरी में एक ऋषि सीता की रक्षा करते हैं। तिब्बती एक खोतागी रामायणों में कृपक तथा ऋषि सीता की जल से रक्षा कर उमगा पालन करते हैं। सेरी राम कथा के अनुसार सीता का पुत्र बालक है इसलिए रावण की महिषी अनुभूत जानकर कौशला देनी है। मरुत उसे एक पद्म पर रख देते हैं तथा एक ऋषि उसकी रक्षा करता है। स्वाम के राम विवेक में मदीदरी दशरथ यज्ञ के पायस का अष्टमास ताकर लक्ष्मी-भवतार सीता की जन्म देती है। विभीषण एक कुम्भ में रखकर उसे जल में फेंक देते हैं। एक कमल उस कुम्भ का आधार बनता है और वह जनक के पास पहुँचता है। दीर्घ काल के उपरांत उस बलस से पद्मासीन सीता का जन्म होता है।

क्षेमन्द्र के दशावतारचरित में रावण कमल सरोवर में एक कनक पद्म पर सीता को पाकर उसे मदीदरी को सौंप देता है। नारद ने यह जानकर कि यह कन्या भविष्य में रावण की प्रेमपात्री बनगी वह उसे दूर देश में गड़वान का आदेश देती है। हल चलते समय उसे जनक प्राप्त करते हैं।

अद्भुत रामायण, सिंहन की राम-कथा तथा उत्तर भारत की कुछ रामकथाओं में यह भी कथा मिलती है कि रावण ने राज कर के रूप में ऋषियों से उनका रत्न लिया था। इस रत्न की एक घड़े में बंद करके वह लका ले जाता है। अद्भुत रामायण में मदीदरी इस रत्न का पान कर लेती है और कन्या के जन्म होने पर उसे त्याग देती है। अन्य कथाओं में राज्य में अनावृष्टि होने पर रावण उस कन्या को मिथिला में गड़वा देता है। दोनों प्रकार के कथाओं में यह कन्या जनक को प्राप्त होती है तथा कालांतर में रावण के विनाश का कारण बनती है।

अनद रामायण में सीता का जन्म अग्नि से कहा गया है।

रावण से सम्बन्धित सीता जन्म की कथाओं पर वाल्मीकि रामायण की भूमिका सीता तथा वेदवती के कथानकों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है अतः

अपिय समापना यही है कि इन कल्पनाओं का जन्म वाल्मीकि रामायण के बाद ही हुआ होगा ।

(ग) दशरथात्मजा—निही राम कथाओं में सीता को दशरथ की कन्या कहा गया है । जाया के राम कैलिंग, मलय के सेरी राम तथा हिकायत महाकाव्य रावण में प्रत्यन्त विचित्र कल्पना मिलती है । इनमें मदोदरी दशरथ की पत्नी है । रावण उसके सौंदर्य से आकर्षित होकर दशरथ से उसकी याचना करता है । मदोदरी एक माया मदोदरी को उत्पन्न करके रावण के साथ भोग देती है जहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न होती है जिसे जल में फेंक दिया जाता है ।

दशरथ जातक में भी सीता दशरथ की पुत्री कही गई है । वह राम के साथ वन जाती है तथा अश्वि के समाप्त होने पर उनसे विवाह कर लेती है ।^१

सीता की उत्पत्ति के इन विभिन्न रूपों से उसके वक्ष के अनिश्चय का भान तो अवश्य होता है परन्तु साथ ही राम कथा की लोकप्रियता भी सिद्ध होती है । सीता के अनिश्चित जन्म के कारण कथानक में गायिलता होते हुए भी रामकवियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । अपनी कल्पना शक्ति से निजी भावनाओं का अनुरूप सीता जन्म के प्रसंग को ढाल कर कवियों ने काव्य की प्रबन्धात्मकता में कोई झंझिल नहीं आने दिया है । सीता का जन्मदाता कोई भी हो लेकिन आधिकारिक कथा के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह राम पत्नी है अतः इसी मान्यता को लेकर निरन्तर रामकाव्यों की रचना होती रही है ।

महाभारत की राम-कथा

महाभारत के रामोपाख्यान में राम-कथा का वर्णन कुछ विस्तार से है तथा इसके अतिरिक्त महाभारत में तीन अन्य स्थलों पर राम-कथा के स्फुट अंश मिलते हैं । कहीं-कहीं उपमाओं के लिए भी इस काव्य में राम कथा के पात्रों का उल्लेख हुआ है । पर प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि महाभारत के पूर्व भारत में भी राम कथा के यह उल्लेख वर्तमान थे अथवा नहीं । महाभारत में वाल्मीकि ऋषि का भी कुछ स्थलों पर उल्लेख हुआ है यद्यपि यही वाल्मीकि रामायणकार भी हैं, ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता । महाभारत की राम कथा की प्राचीनता के सम्बन्ध में डा० वेबर के अनुसार चार संभावनाएँ हैं—

१ रामोपाख्यान रामायण का संक्षिप्त रूप न होकर उसकी कथा का मूलाधार है ।

^१ साता जन्म के सम्बन्ध में विरोध विवरण के लिये देखिये राम कथा कान्ति कुल्कर्णी, पृ० २६०—३०६ ।

२. रामायण के दशमोऽध्याय के पूर्व २५ वा गदित्त रूप है ।
 ३. महाभारत में रथगिता में अपनी रथि में अनुगार रामायण में कतिपय स्थलों की श्रुति किया है ।
 ४. किसी भी आधार पर रामायण तथा महाभारत दोनों की रचना हुई ।

ई० ज्ञानिय तथा ए० सुडविग डा० यबर व पगुर्ण मत से महमत है पर तु डा० याकोबी, एम० निटररिस्त एच० घो. डेटवग, तथा धी० एम० मुखर्षाकर आदि विद्वानों का मत है कि रामोपाख्यात रामायण का ही गदित्त रूप है क्योंकि दोनों में श्लोक स्थलों पर सादृश्य समाप्ता पाई जाती है तथा कुछ प्रसंग जैम दृष्टजीत यज्ञ, वाक्य वृत्तांत आदि इतने सक्षेप में दिए गए हैं कि बिना रामायण का ज्ञान क जाने समझ में नहीं आ सकता ।

इसमें शक्य है कि निश्चय निश्चयता है कि महाभारत का लेखक राम-वाक्य से अवश्य अभिन्न था पाहे यह राम-वाक्य रामायण का रूप में वर्तमान रही हो सकेगी किसी रूप में ।

रामोपाख्यान—भाष्यवेद्य ऋषि दुस्ती युधिष्ठिर की धर्म रक्षाने के लिए अनेक प्राणीय गर्शो की कथाएँ सुनाते हैं । इन्हीं मरेशों में एक राम भी है । युधिष्ठिर के पूछे रामचरित सुनने की जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि उनको रामोपाख्यात सुनाते हैं । भाष्यवेद्य अपनी रथि तथा श्रावणकता के अनुकूल प्रसंगों को ही युधिष्ठिर को सुनाते हैं श्रावण प्रसंग एत आख्यान में नहीं आता है ।

रामोपाख्यान के आरम्भ में रावण तथा उसका भ्राताओं का जीवन इतिहास प्रस्तुत किया गया है । इसमें राम और उनका भाइयों के जन्म का उत्पत्त है परन्तु दशरथ के यज्ञ एव सीता स्वयंवर का कोई उल्लेख नहीं है । सीता इसमें जनक की पुत्री है उसकी जन्म कथा पर रहस्य का कोई आवरण नहीं है । यथार्थ कथा दशरथ की राम की युवराज बनाने की कामना से आरम्भ होती है । अयोध्या तथा अरण्य काण्डों के बहुत सक्षिप्त वरण है । इसमें मयरा की मयवी नामक दुन्दुभी का अपतार कहा गया है । विराय तथा शयरी आदि के प्रसंग इसमें नहीं हैं । रामायण की क्रमबद्ध घटनाएँ रावण और सूपणवा मिलने के पश्चात् आरम्भ होती हैं । यहाँ राम सुग्रीव को अपने वन की परीक्षा नहीं देते । हनुमान द्वारा सीता की खोज का वरण भी अत्यन्त सक्षिप्त है । हनुमान अपनी खोज का वृत्तांत स्वयं खीटकर राम को सुनाते हैं । समुद्र राम के बाणों से भयभीत होकर नल के नतृत्व में सेतु बांधने को तत्पर हो जाता है । अविध्य राक्षस का महत्त्व रामायण की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक है एव कुम्भकर्ण का वध राम द्वारा न होकर लक्ष्मण द्वारा होता है । दृष्टजीत के दोनों यज्ञों का वरण इसमें नहीं है । सजीवनी भीषि इसमें हनुमान द्रोणागिरि जाकर नहीं जाते बल्कि यह सुग्रीव के पास ही है । लका दहन के वरण

का इसमें अभाव है, विभीषण राम को कुवेर का भेजा हुआ जल देते हैं जिससे राम अदृश्य प्राणी को भी देख सकते हैं। सटमण शक्ति का कोई उत्तरा नहीं है। इसमें सीता की अभिन परीक्षा नहीं होती बल्कि ब्रह्मा, वायु, यरण, अग्नि आदि देवता स्वयं आकर सीता की पवित्रता की साक्षी देने हैं।

रामोपाख्यान की कथा में एक परिवर्तन यह भी है कि विश्रवा की तीन पत्नियाँ हैं तथा रावण, कृम्भकर्ण, विभीषण एवं दूर्वणसा भिन्न माताओं की सतात हैं।

इस प्रकार कुछ परिवर्तनों के साथ रामोपाख्यान का यह कथानक राम के अयोध्या में प्रत्यागमन पर राज्याभिषेक के साथ समाप्त हो जाता है।

महाभारत के रामोपाख्यान के अतिरिक्त तीन अन्य पर्वों में भी राम-कथा पाई जाती है। अरण्य पर्व में हनुमान भीम से भेंट होने पर सक्षप में राम वाकास तथा सीताहरण से लेकर उनके अयोध्या में प्रत्यागमन तक सारी कथा सुनाते हैं। इसमें बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड की सामग्री तथा सीताहरण की घटना का अभाव है। राम विष्णु का अवतार हैं और ११ ००० वर्ष तक राज्य करते हैं।

द्रोण पर्व तथा शान्ति पर्व में भी राम कथा के उल्लेख मिलते हैं परन्तु यहाँ कवि की दृष्टि राम-राज्य की महिमा पर केन्द्रित है, उनके जीवन की घटनाओं पर नहीं। राम के राज्य में बण्डो का अभाव, सुख समृद्धि की वृद्धि, राम के उत्कृष्ट गुण, उनका ११,००० वर्ष तक राज्य करना तथा अंत में वैकुण्ठ प्रस्थान की घटनाओं को चित्रित किया गया है।

इस दोनो पर्वों की राम कथा योद्धाराजोपाख्यान के अंतर्गत आती है। पुत्र की मृत्यु से शोकानुर सजय को धैर्य बचाने के लिए नारद उन्हें सोलह राजाओं की कथाएँ सुनाते हैं जो नव प्रकार रामर्ष और महान होकर भी अन्त में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोण पर्व में अभिमन्यु के वध से सतप्त युधिष्ठिर को यह कथानक व्यास और शान्ति पर्व में कृष्ण सुनाते हैं। इन्हीं सोलह राजाओं के कथानकों में राम-कथा भी है। द्रोण पर्व में नारद ने अत्यन्त मक्षेप में राम-कथा की मुख्य घटनाओं का उल्लेख कर दिया है परन्तु शान्ति पर्व में कथा भाग प्रायः नगण्य है। दोनो में वका का मुख्य लक्ष्य राम और उनके राज्य की महिमा वर्णन ही है इसीलिए कथानक का स्थान गौण रह गया है।

महाभारत में राम विष्णु के अवतार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा उस समय विष्णु से श्रेष्ठ माने जाते थे क्योंकि रामोपाख्यान में ब्रह्मा देवताओं से कहते हैं कि मेरे आदेश से विष्णु रामावतार लेकर रावण का वध करेंगे। अन्य अनेक स्थलों पर भी राम के विष्णु अवतार होने के उल्लेख मिलते हैं। महाभारत का रचयिता निश्चिन् रूप से राम-कथा और रामावतार दोनो से परिचित था।

संस्कृत के धार्मिक साहित्य में राम-भक्त्य का रूप

राम भक्ति का विकास रामायण-भावना के पर्याप्त काल पश्चात् हुआ। रामभक्ति गभवत्त दक्षिण भारत की है, 'भक्ति द्रविड उपजी साथे रामानन्द' राम भक्ति का प्राचीनतम रूप कुलदेवर भक्त्यार की रचना में विद्यमान है। वैष्णव साहित्य तथा उपनिषदों में रामभक्ति तथा रामपूजा का साम्प्रदायिक प्रतिपादन नो किया गया है। आठम्य गहिता, कालिराधय बृहदराधय, राधवीय गहिता आदि गहिताओं में राम भक्ति का निम्नण किया गया है। रामपूय तापीय उपनिषद्, रामोत्तर तापीय उपनिषद् तथा राम रहस्योपनिषद् राम सम्य की उपनिषद् है। इनम राम परम पुरुष तथा सीता मून प्रकृति हैं। तत्पश्चात् रामभक्ति मुख्य-धी साहित्य त्रिभुज मात्रा में किया जान लगा। मध्य काल में रामानन्द द्वारा राम-भक्ति की बहुत प्रोत्साहन मिला। अभी तब राम भक्ति साहित्य की रचना संस्कृत में होती थी परन्तु रामानन्द के समय से इसकी रचना भाषा में भी होने लगी तथा राम भक्ति प्रासादी से उत्तर-र जनसाधारण की कुटीर तक पहुँचने लगी।

राम भक्ति पर राधा दृष्ट्य पूजा का भी प्रभाव पडा। उसका अनुकरण पर राम साहित्य में भी राम की साथ लीला तथा राम-सीता के बिलाग के गीत गाए जाते लगे। अध्यात्म रामायण में राम की बाल लीला के चित्र हैं, आनन्द रामायण तथा सत्योपाख्यान में राम-सीता के बिलास-वखण हैं। १७वीं शताब्दी में चन्द्रलाल ने राम सीता की सुम भक्ति का प्रतिपादन किया। हनुमत्संहिता, बृहत्संहिता खण्ड तथा आदि रामायण आदि कृतियों में राम की रास लीलाओं के वखन भी हुए।

पौराणिक साहित्य

(क) पुराण—हरिवंश पुराण में संक्षिप्त रामचरित है जिसमें वनवास से लकर रावण बध तक रामायण की मुख्य घटनाओं का वर्णन किया गया है तथा अन्त में रामराज्य की प्रशंसा की गई है। इसमें दशरथ व यज्ञ और सीता व अयोनिजा होने का कोई उल्लेख नहीं है। हरिवंश में वाल्मीकि रामायण का दो स्थानो पर उल्लेख है तथा अवतारों में राम का भी नाम दिया है परन्तु इसमें राम-भक्ति का प्रतिपादन नहीं हुआ है।

विष्णु पुराण तथा वायु पुराण में रामचरित का एक ही रूप बतमान है। हरिवंश की श्रधेना इनमें ताडका बध अयोनिजा सीता तथा दशरथ के पीत्रा का वखन आदि प्रसंग विस्तार से वखित हैं। ब्रह्माण्ड पुराण में सीता के अलौकिक जन्म का उल्लेख है। भागवत पुराण में सीता सबप्रथम लक्ष्मी का अवतार मानी गई है, उसमें सीता के स्वयंवर तथा सीतापवाद के कारण परित्याग का भी वखन है। कूर्म पुराण में राक्षस बध वखन, सूर्यवध का वखन, शिवलिंग का स्थापना तथा माया सीता के हरण का वृत्तांत रामचरित की आधिभारिक कथा से अतिरिक्त

नामग्री है। ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण में अनेक अवतारों के साथ राम का नाम भी आया है।

अग्निपुराण की रामकथा बाल्मीकि रामायण के सात काण्डों का सक्षिप्त रूप है। इसमें राम के वनवास का कारण उनका मथुरा पर अत्याचार करना है। इसमें उनके मातृव्यत पर्वत पर ननुर्मास्य यज्ञ करने का भी उल्लेख है। गरुड पुराण में राम के ब्राह्मणों द्वारा बंधे गये विभीषण को मुक्ति देने की कथा है। इसमें बाल्मीकि रामायण की सक्षिप्त रामकथा है, जिसमें राम लक्ष्मण को भ्रमण नारायण तथा सक्षयण का अवतार माना गया है। ब्रह्म पुराण का रामचरित हस्त्रिंशत् के अध्याय पर लिखा गया है। इसमें रावण द्वारा भ्रमरावती से वामुदेव प्रतिमा हरण का वृत्तान्त है। रावण का वध करके राम ने उसको समुद्रार्पण कर दिया था। गौतमी माहात्म्य में भनक तीर्थों के साथ रामतीर्थ का भी बखाना है जिसके अन्तर्गत एक राम कथा मिलती है। इसमें देवदानव युद्ध में कैनेयी दशरथ में तीन बरों को प्राप्त करती है तथा दशरथ श्रयण वय के प्रायश्चित्त स्वरूप एवं अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। आकाशवाणी द्वारा उन्हें पुत्रोत्पत्ति का आश्वासन मिलता है। वनवास के समय पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम गौतमी तट पर पिण्डदान करते हैं जिससे दशरथ की मुक्ति होती है।

सहस्र कुण्ड माहात्म्य में सीता त्याग तथा राम की तपस्या का वर्णन है। किष्किंधा तीर्थ माहात्म्य में राम के गौतमी तट पर पाँच दिन के निवास तथा शिवात्मन-पूजा का उल्लेख है।

गरुड पुराण में लक्ष्मण के स्वान पर राम स्वयं शूर्पणखा को बिलूप करते हैं। इसमें राम पितृकर्म के लिए गणाशिर भी जाते हैं।

स्कन्दपुराण में वृंदा के क्षाप तथा धर्मदत्त और कहला की कथा है। सीता के पातिव्रत्य की अग्नि द्वारा प्रगमा करना, रावण की ब्रह्महत्या होने के कारण राम का प्रायश्चित्त करना हनुमान का रुद्रावतार होना, दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख आदि अनेक नवीन घटनाओं का उल्लेख भिन्न-भिन्न खण्डों में दिया गया है।

पद्म पुराण के पातालखण्ड में भी कुछ नवीन सामग्री प्राप्त होती है, जैसे रजक कथन के फलस्वरूप सीतात्याग, क्रुश-सव का राम की सेना से युद्ध करना, दशरथ की चार पत्नियों का उल्लेख कुम्भकर्ण का वध रावण के पश्चात् होना आदि। इसमें राम की बाल सीता के भी कुछ चित्र हैं तथा कथान्त में राम सीता का सम्मिलन कर इसकी कथा को सुखात बना दिया गया है।

पद्म पुराण के उत्तरखण्ड में अवतार की भावना अधिक व्यापक हो गई है। इसमें राम और सीता विष्णु तथा लक्ष्मी के अवतार एवं भरत तथा शत्रुघ्न अनन्त सुदर्शन और पाचजन्य के अवतार कहे गए हैं। इसमें भी राम ही शूर्पणखा को बिलूप करते हैं।

विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भरत तथा दानुष्म प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के अवतार हैं। इगमें भक्त मंधवं युद्ध का विष्णुस यगुंन है। नृसिंह पुराण में अहिंसा पापाण-नूता कही गई है तथा सीता रजगधर ने पदवात् मय्य धात्रिय राजा राम पर आश्रमण करते हैं। हरण के समय रावण सीता का स्वयं नहीं करता है।

बलि पुराण में हनुमान मूर्धिका रूप में लंबा में प्रवेश करते हैं। इन पुराणों के प्रतिरवत दोष पुराणों में साम्प्रदायिकता की गहरी छाप मिलती है। इनमें राम शिव भयवा देवी के भक्त हैं और उन्हीं की अनुकम्पा से रावण पर विजय प्राप्त करते हैं जिससे उन पर शान्ति का प्रभाव लक्षित होता है।

शिव महापुराण में नारद-मोह कथा तथा सीता द्वारा राम की परीक्षा के उल्लेख हैं।

श्रीमद्देवीभागवत पुराण में राम रावण का वध करने के लिए नवरात्रोपवास करते हैं। तिहारुद्धा देवी राम को रावण पर विजय का आश्वासन देती है। इगके नवें स्कंध में वेदवती का वृत्तान्त भी है।

महाभागवत पुराण में देवी की कथित अपराजिय है। सभी देवता उसी की श्रुपा के याचक दिवाई देने हैं। राम रावण को पराजित करने में असमर्थ हैं क्योंकि लंका में देवी का वास है। देव-नामों की विनीत प्रार्थना पर सीताहरण के कारण देवी लवा की छोड देती है। शिव हनुमान का रूप धारण कर राम की महायत्ता करने हैं, अह्ना राम की विजय कामना से देवी की पूजा करते हैं। राम भी अनेक रूपों पर देवी की प्रार्थना करते हैं। इसमें सीता मदोदरी की पुत्री है।

बृहद्धर्म पुराण में हनुमान विजय को रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं। सौर पुराण में सीता गौरी के वश से उत्पन्न हैं तथा राम महादेव परायण है। कालिका पुराण में जनक हल जोतते समय सीता तथा अय्य दो पुत्रों को प्राप्त करते हैं।

पुराणों की कथा का मूल रूप आज अनुपलब्ध है। वयों तक इनकी परम्परा मौखिक रहने के कारण इनमें अनेक प्रक्षिप्त अशों का समावेश हो गया है। अनेक पुराणों का तो रूपांतर ही हो गया है। कुछ पुराणों की रचना प्राचीन पौराणिक कथाओं का संग्रह करके भी हुई है इसलिए इनका समय निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। राम-कथा में विभिन्न आनुषंगिक कथाओं की कल्पना किसी एक समय में न होकर दीर्घकाल में हुई है। जैसे-जैसे भारत में साम्प्रदायिक मतभेद बढ़ते गए, राम और राम-कथा को भी जनता ने अपने विचारों के अनुरूप ढांच लिया इसीलिए राम कही विष्णु के, कही शिव के और कही देवी के उपासक हैं। इस प्रकार जनता की रचि के कारण राम कथानक में अनेक नवीन प्रसंगों की कल्पना कर ली गई है।

(ए) साम्प्रदायिक रामायण—योगशिशिररामायण—इसके राम का रूप अन्य सभी राम कथाओं में विचित्र है। यहाँ राम प्रतिक्षण उदास बने रहते हैं। उनकी मौन उदासी के कारण समस्त भयोद्या नगरी में विषाद के दगम मेघ छाये रहते हैं। गुरु वशिष्ठ राम को मोक्ष प्राप्ति के लिए एक उपदेश देते हैं जिससे प्रेरित होकर राम अपने कर्त्तव्य पालन में तत्पर होते हैं।

वशिष्ठ रामायण के राम पर सांसारिक विरवित की छाप गौतम बुद्ध के चरित्र की छाया में पड़ी है। कालांतर में रामचद्रिकाकार केशव के राम भी योग-वशिष्ठ रामायण के राम से प्रभावित होकर लौकिक सुखों के प्रति विरवत होने के कारण मनिन वदन रहते हैं तथा गुरुजनो के उपदेश से प्रेरित होकर राज्य सचासन में प्रवसर होते हैं।

अध्यात्म रामायण—इसके रचनाकार तथा रचनाकाल के विषय में निश्चित एकमत नहीं है। राम कथा की अपेक्षा राम भक्ति के विकास प्रभ में इन ग्रन्थ का मुख्य स्थान है। अर्वाचीन कवियों ने विशेष रूप से तुलसी, एकनाथ आदि भक्त-कवियों ने इसमें अनेक भाव ग्रहण किए हैं। इसकी पूरी कथा गकर पार्वती सवाद के रूप में है। राम, सीता तथा लक्ष्मण परब्रह्म, प्रकृति और योग के अवतार हैं। इस राम कथा के अन्य पात्र वशिष्ठ, जनक, विश्वामित्र, रावण आदि रामावतार रहस्य से परिचित हैं। लक्ष्मण वनवास काल में बारह वर्ष का उपवास करते हैं तथा रावण नाभिदेश में अमृत का वास होने के कारण अजेय हैं। अगद रावण यज्ञ को विध्वंस करते हैं तथा मन्दोदरी को वस्त्रहीन कर उतारा अपमान करते हैं। इस रामायण में बालान्तर में परलवित होने वाली शृ गारिक प्रवृत्तियों का आभास मिलने लगता है।

अद्भुत रामायण—इसकी कथा वात्मीक भारटाज सवाद के रूप में है। ज्ञापवश विष्णु, राम, श्रीमती जानकी तथा लक्ष्मी मंदोदरी की पुत्री बनती है। राम तथा हनुमान का भविन के सम्बन्ध में एक विस्तृत सवाद भी है। इसकी सीता देवी का रूप धारण कर सहस्रबाहु रावण का वध करती है। इस रामायण पर शाक्तों का प्रभाव स्पष्ट देसा जा सकता है।

आनन्द रामायण—कवि ने इसमें अनेक अवतरण अध्यात्म रामायण से उद्धृत किए हैं तथा अनेक विचित्र कथाओं को सृष्टि भी की है।

रावण दशरथ पत्नी कौशल्या का हरण करता है। सीता की उत्पत्ति अग्नि से हुई है तथा उमा सीता का रूप धारण कर राम की परीक्षा लेती हैं। रावण शिव से आत्मलिंग तथा पार्वती को प्राप्त करना चाहता है परन्तु दोनों को लो बँठना है। ऐरावण तथा मैरावण राम लक्ष्मण को पाताल ले जाते हैं और हनुमान उनको अपने कौशल से मुन्न करते हैं। इस रामायण में कवि ने परम्परा के विश्व सीता का नखशिल पर्युन किया है। इसमें सीतानकार, जलकीडा तथा सीताराम की दिनचर्या ने भी पर्युन है। राम एक पानीयत रमने के पुरस्कार स्वरूप प्रगले अवतार में अनेक

प्रेरित होकर अनेकों रामायणों की रचना हुई। नायक राम का मान भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया, वह मानवी परात्तल से उढ़कर क्रमशः देवत्व तथा महादेवत्व के लोके में पहुँच गये। वल्लभ राम नभचर बन गये, सर्वसंपितमान बनकर यह समस्त ब्रह्माण्ड पर छा गए। कालिदास, भवभूति, महानाटककार, तुलसी, केशव आदि अनेक महान् कवियों ने अपने काव्यारंभ में महाकवि वात्मीकि की धट्टाजितियाँ भेट ली हैं।

वात्मीकि के परजतों राम कवियों के काव्यों की धातुपंगिक कथा में अनेक परिवर्तन होते गए हैं। इन परिवर्तनों के लिए कवियों की सामयिक परिस्थितियाँ, भारत की उत्तरोत्तर परिवर्तित होती हुई सम्पत्ता तथा कवियों की व्यक्तिगत रुचि आदि अनेक कारण उत्तरदायी हैं। आदि रामायण की मूल भित्ति धर्म तथा कर्तव्य भावना थी परन्तु कालान्तर में धर्म के स्थान पर जनता की शृंगारिक प्रवृत्तियाँ उद्बुद्ध होती गईं, फलतः राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप त्याग कर विलासी राम बन गए। यह भावना प्रागे चलकर एतनी अधिक पल्लवित हुई कि कृष्ण के समान राम भी विलासमणि राम हो गए। उनका देवत्व लुप्त हो गया, अश्लील नरत्न जाग्रत हो उठा।

संस्कृत साहित्य जो हम स्कूल रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, (क) प्रथम वर्ग के अन्तर्गत हम उन कवियों को रख सकते हैं जिन्होंने हृदय की सच्ची प्रेरणा पाकर साहित्य की सृष्टि की, अतः उनकी कविता सरल, सरस तथा स्वाभाविक है। (ख) द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत वह कवि आते हैं जो वाक्य शास्त्र के पथित हैं तथा जिनमें काव्य का कथानक गौण, शास्त्रीय अभिव्यजना शैली ही प्रमुख है। (ग) तृतीय श्रेणी में वह कवि आ सकते हैं जिनके वाक्यों में शृंगार का कलुषित पक्ष चित्रित हुआ है। इनमें कथा तथा काव्य-शैली दोनों ही गौण हैं, कवि का प्रधान उद्देश्य नग्न शृंगार का वर्णन करना है।

जयदेवकृत प्रसन्नाराधन नाटक में तट सूत्रधार से प्रश्न करता है कि सभी कवि रामचंद्र का ही दर्शन क्यों करते हैं? सूत्रधार उत्तर देता है कि हममें कवियों का दोष नहीं, राम के गुण स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हैं। "उस कवित्व वृक्ष को जिसका पूर्व जन्माजित पुण्य ही बीज, प्रजा ही मदीन शकुर, विद्वानों का परिचय ही काण्ड और कान्य ही अभिगव पल्लव हो, कीर्ति ही पुष्प परम्परा हो, उसे रामचंद्र के गुण वर्णन रूप फल के बिना निष्फल क्यों बनाया जाए।" इतलिए सभी श्रेष्ठ कवि रामचरित का गुणानुवाद करते हैं।

१. कथ पुनरमी कवयः सर्वे रामचन्द्रेण वर्णयन्ति । प्र० रा०, प्रथम अंक, पृ० १२
(१० श्री रामचंद्र मिश्र रामों वृत्त प्रकारा टीका)

२. बीज यस्य चिरञ्जित् सुचरितम् प्रजा मदीनोऽद्भुतः
काण्डः पठितमंजलीपरिचयः काव्य नवपल्लवः ।
कीर्तिः पुष्पपरम्परा परिखतः सोऽयं कवित्वदुमः
कि कान्य' दिगवे विना शकुलोच्छ्रमरांसा फलम् ।

प्र० रा० प्रथम अंक पृ० १२ (१० श्री रामचंद्र मिश्र रामों वृत्त प्रकारा टीका १(११))

रघुवश—राम माहित्य की परम्परा में वाल्मीकि के पश्चात् हम जिस कवि का नाम सादर स्मरण करते हैं वह है रघुवशकार कालिदास। यद्यपि कालिदास तथा वाल्मीकि के बीच कतिपय अन्य कवियों ने भी राम नाम्यों की रचना की थी क्योंकि कालिदास अपने पूर्व कवियों की यचना, बहुरूपन में स्मरण करके करते हैं।^१

कालिदास की सभी रचनाएँ प्रायः शृंगार रस प्रधान हैं परन्तु उनका यह शृंगार रस रासंन मर्यादि है। राम तथा इस काव्य का मुख्य उद्देश्य नहीं है क्योंकि कवि ने इसमें रघुवश के प्रायः सभी राजामो—राम के पूर्वजों तथा उत्तराधिकारियों तक का वर्णन किया है। रघुवश के १६ सर्गों में से राम तथा वेदल ५ सर्गों में है। राम सम्बन्धी कथानक में कालिदास बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के श्रेणी हैं। कालिदास की रचि घटनाओं का वर्णन करती है उतनी नहीं है जितनी चित्रों का वर्णन करती है। वहीं वहीं उन्होंने घटनाओं को बड़ी क्षिप्रता से चलता कर दिया है विशेषकर उन घटकों को जिनको वाल्मीकि द्वारा पर्याप्त विस्तार मिल चुका था।

कालिदास के समय शिव की उपासना की प्रधानता मिलने लगी थी यद्यपि विष्णु का स्थान अभी शिव से ऊँचा था। रघुवश में रावण अपने मस्तक काटकर शिव की अर्पण करता है, रामायण के समान द्रव्या को नहीं।^२ विष्णु इस शिव भक्त दुराचारी रावण का वध करने के लिए राम रूप में दशरथ के घर जन्म लेते हैं। रामायण जिस रूप में हम आज प्राप्त हैं उसका वह रूप कालिदास के समय तक पूर्ण हो चुका था क्योंकि रामायण के प्रसिद्ध घटकों में ही राम के विष्णु का अवतार होने के संकेत हैं। कालिदास ने भी राम की विष्णु का अवतार स्वीकार कर लिया है जैसा कि दशरथ के वचनों से स्पष्ट है—दशरथ ने जगद्गुरु विष्णु भगवान् का पिता होने से अपने को मन्वन्त माना।^३

कालिदास अपनी उपमा सौंदर्य के कारण विद्वद्विख्यात कवि हैं। 'रघुवश' में भी हम स्थान-स्थान पर कवि की सुंदर कल्पना-प्रभूत उपमाओं के दशन होते हैं जैसे 'रघुवशप्रदोषेन तेनाप्रतिमतेजसाऽवाभवन रक्षागृहगता दीपा प्रत्यादिष्ट' अर्थात् रघुवश में दीपक के समान अपरिमित तेज वाला उस राम से रक्षागृह में रखे हुए दीपक मानो फीके पड़ गए।^४

१. अथवा कृत्वाद्दारे वराऽस्मिन्पूर्वसूरभि
मयी वज्रमुत्कीर्णैः सूत्रम्येवास्ति मे गत।

रघु व० १।४ हरगोविन्द शास्त्री म अग्रमा ८ का

२. जेतार लोकनायना स्वभुनेरहितेरवरम।
रामस्तुलितकैलाममराति यद्वमन्वत।

रघुवश १२।५८

३. साम्बस्तथाशिवान् स्वप्नाच्छ्रुत्वा प्रीतोऽपि पायिव।
जेने परायमाणान् गुरुत्वेन जगद्गुरो।

रघुवश १०।१४

४. रघुवश १०।६८

कालिदास के कथानक में बाल्मीकि रामायण की मूल कथा से अधिक अन्तर नहीं है। कालिदास तथा कवि की व्यक्तिगत रुचि के कारण कुछ स्थल सजिप्त हो गए हैं और कुछ विस्तृत। इसलिए आनुपमिक कथानकों में भेद साक्ष्य होता है। विशेष रूप से जहाँ कहीं भी वर्णन का अवसर मिल सका है वहाँ कवि ने अनेक सुन्दर बल्पनाओं से काम लेकर उन स्थलों को रमणीय बना दिया है। इन स्थलों पर हमें कवि की श्रद्धा प्रतिभा तथा परिपक्व प्रज्ञा का परिचय मिलता है। कालिदास के पात्र मुख्य रूप से स्त्री पात्र अत्यंत सजीव और स्वाभिमान से पूर्ण हैं। राम द्वारा परित्यक्ता सीता लक्ष्मण से कहती है—उस राजा राम से मेरी ओर से कहना—वया यह आचरण आपकी विद्वत्ता अथवा बुल के अनुरूप है ?^१ सीता के लिए राम पहले राजा हैं पाँचे पति क्योंकि उन्होंने पत्नी की मान मर्यादा की उपेक्षा की है इसीलिए सीता का व्यंग्य 'स राजा' अत्यंत मर्मस्पर्शी है।

रघुवश म आहिल्या का शरीर पति-शाप में शिला बन गया है। राम की चरणरज से वह सुन्दर शरीर को प्राप्त करती है। भरत राम से मिलने के लिए विद्यालयाहिनी को साथ लेकर बन जाते हैं। इस काव्य में नैतिक मर्यादाओं का संकुचित रूप नहीं प्रस्तुत किया गया है। अम के कारण परिश्रान्त राम निस्संकोच पत्नी सीता के अंक में क्षयन करते हैं—

कदाचिदके सीताया. शिश्ये किञ्चिदिव श्रमात् ।^२

हनुमान द्वारा सीता जी च्छामणि प्राप्त कर राम ने हृदय पर रसे हुए च्छामणि के स्पर्श से आँसू भूँदे हुए पयोपर ससर्ग से होन प्रिय आतिगन सुग को पाया—

स प्राप हृदयन्यस्तमणिस्पशनिमीलित ।

अपयोधरससर्गो प्रियालिगननिर्वृतिम् ।^३

श्रु गारिक वर्णनों के साथ ही कालिदास बीर रस के भी श्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास वर्णन प्रमाण कवि हैं, जहाँ कहीं वर्णन के अवसर आए हैं कवि ने अत्यंत सहृदयतापूर्वक उनका वर्णन किया है, विदोष रूप से उनकी यह प्रवृत्ति युद्ध प्रसंगों में अधिक दृष्टिगोचर होती है। राम-रावण युद्ध का वर्णन कालिदास ने पर्याप्त विस्तार से किया है। कवि की वर्णन प्रवृत्ति के उदाहरण रघुवश म अनेक स्थलों पर मिलते हैं। विस्तारभय स हम इस प्रकार का केवल एक ही उदाहरण देंगे। रावणवधोपरांत राम सागर को देखकर सीता से उसका वर्णन करते हैं। तेरहवें सर्ग के १७ श्लोकों

१. वाचस्पत्यया मद्बचनस्त राजा नञ्चै निगुञ्जमणि यत्तमचम् ।
मा लोकावदथवगादहासी युदस्य कि त्त्तरश कुलास्य ॥

२. रघुवश, १२।४१

३. वही, १२।६२

में नवि । सागर का अनेक फलना गर्भित वर्णित किया है ।^१ यह वर्णित रोषण है तथा नवि की मरणा शक्ति का परिणाम— ती है परन्तु इनके मुख्य तथा के रत्न-स्वादा में घापात पुरता है । पाटन मुख्य तथा के दृष्टकर मरणा सोक में पला जाता है और इन प्रकार कथानक का मूग दिगिल पट जाता है । रत्न-स्वादा पर कानिदाश की दनेपगयी भाषा के दर्शन भी होते हैं —

या सैवतोस्तगमुगोचिताना प्राज्यं पयोभि परिवर्धितानाम् ।

सामान्यघात्रीमिव मानस मे सम्भावयत्युत्तरयोदात्तानाम् ।^२

घर्षान् जिस (सरयू नदी) को मेरा पित्त तट रूप गोद में (मातृ पदा—तट के उमा गोद में) गुण के योग्य तथा पर्वान्त जन से (मातृ पदा—दूम से) बढ़ाए तथा परिपुष्ट किए गए उत्तर कोदात के राजाओं की सामान्य मात्री के समान संस्तुत करता है ।

प्रतिमान टक — महाकवि भासकृत १३ रूपको में 'प्रतिमाटाटक' अपने सभी सहोदरों से अविश्व विपुनकाम और प्रांजल है । नाटक के दशम म भास सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने राम तथा की अवतारणा की । अपने इस प्रयास में वह पूर्णतया सफल हुए हैं । कथानक की दृष्टि से भास ने अपने नाटक में अनन्य मौलिक परिवर्तन किए हैं—वहीं जगदी नाटकीयता वर्णन के लिए और वही शुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से । सीता अपनी शक्तियों का साथ विरोध करने समय अवदातिका नामक सखी के हाथ में बन्धन देव लेती है । सहज कीतुहन से प्रेरित होकर वह बल्लल धारण कर लेती है और जब राम उनकी बल्लल यस्या में देखते हैं तो उनकी भी बल्लल वस्त्र पहनने की इच्छा जाग्रत हो उठती है । कैनेयी प्रथम वर में राम को चौदह वर्षों का वनवास और दूसरे में भरत के राज्याभिषेक की प्रार्थना करती है । पयार्थ में वह १४ दिन बहना चाहती है परन्तु मानसिक उद्वेग के कारण १४ वर्ष बह जाती है । अयोध्यापुत्री की सीमा पर एा प्रतिमा गृह बना हुआ है जहाँ राजपरिवार के भूतक ध्वितियों की प्रतिमाएँ रखी जाती हैं । वही से भरत की पिता का मरण का समाचार मिलता है और वही पूजा के लिए आश्व द्वि माताओं से भेंट भी हाथी है । वनवास की अवधि में जब दशरथ का श्राद्ध दिवस समीप आता है तो राम वित्त होकर सीता से परामश करते हैं । सीता परामश देती हैं कि परिस्थिति के अनुकूल फलमूल से ही श्राद्ध कर लिया जाए राजोचित उपकरणों से तो भरत पर ही लेंगे । इसी प्रसंग में रावण वहाँ श्राद्ध कल्पक द्राह्मण के वेश में आता है और श्राद्ध की सफलता के लिए हिमालय पर प्राप्त वाचन पार्श्व मृग की भावश्यकता बतलाकर राम को भड़काता है । तभी वहाँ मायामृग प्रकट होता है और राम सीता को एकत्री छोड़कर (लक्ष्मण पहले से ही आश्रम में नहीं थे) मृग की खोज में चले जाते हैं । सीता हरण से अनभिज्ञ भरत सुमन्त्र को राम से मिलने भेजते हैं और सुमन्त्र सीटकर सीताहरण

१. खुबशा १३१२—१८

२. वही, १३१२

का समाचार सुनाते हैं। अग पुर मे हाहाकार मच जाता है। भरत राम की सलाताथ एक बडी मेनर मेजते है। अन्त म राम विजय प्राप्त कर लौटते हैं और उनका राज्याभिषेक सुखपूर्वक हो जाता है।

क्यानक और कविता दोनो ही दृष्टिकोण से भास की कविता वाल्मीकि के अधिक निकट है। वाल्मीकि मे नरथेष्ठ राम की कथा वर्णित है, विष्णु के अवतार राम की नही। उसी प्रकार 'प्रतिमानाटक' मे भी कवि न राम को कही भी भगवान् नही माना है। यह पूरा कथानक राजपुमार राम का है तथा दग दग पर हमे राजकीय व्यवहार के दशन होत हैं। शारम्भ मे ही सूत्रधार बहता है कि 'सीता के भान-दाता, मुश्रीव के मित्र, लक्ष्मण के सहचर, रावण के निहन्ता, धिमीपण के आत्मीय राम हम सबको रक्षा करें।' लकापुरी पर जय पाकर लौट हुए राम को देखकर तपस्वी बहता है—'हि नरथेष्ठ आपकी जय हो.....'।^१ सपूर्ण नाटक मे राम अथवा किसी भी अन्य पात्र द्वारा हम यह संकेत नही मिलता कि राम अष्ट नर से अधिक कुछ हैं।

भास सम्भवत महाराज राजसिंह के आश्रित कवि थे।^२ अत उहें राज-व्यवहारो का समुचित ज्ञान था। राजपरिवारों की व्यवस्था और उनके जीवन का यथातथ्य चित्रण हमें इस नाटक म सर्वत्र मिलता है। यहाँ तक कि जय राम बनवास कर रहे है और भरत उनसे मिलने जाते हैं तब भी दोनो और से राजकीय मर्यादा का पूर्ण पालन होता है—

लक्ष्मण—कुमार, यहाँ ठहरो, मैं दुम्हारे भान की सूचना आर्य को दे रहा हूँ।

भरत—आर्य, मैं अथ सीध ही उनका अभिवादन करना चाहता हूँ।
उाकी सीत्र सूचित कीजिए।

लक्ष्मण—बहुत अच्छा, (राम के समीप जाकर) जय हो आर्य की। आर्य, आपने प्रिय अनुज भरत आए हैं, जिनम दर्पण की भांति पूरुंत आपका रूप प्रतिविधित होता है।

राम—बताओ लक्ष्मण, क्या सचमुच भरत आए हैं ?

लक्ष्मण—आर्य और क्या !

राम—भूमिनि ! भरत को देखने के लिए अपनी आंखें विशाल बनाओ।

सीता—आर्यपुत्र ! क्या भरत आए हैं ?

१ प्र० न० १११ प्रकाश टोना

२. प्र० न० ७११

३ प्र० न० ७१२५

राम—मैथिलि, हौं सच ।

लक्ष्मण—आर्य, क्या कुमार भीतर आएँ ?

श्रीर दसके पदधातु राम की आज्ञा पार गीता भरत का अभिनन्दन कर राम के पास जाती है। इसी प्रकार राजकीय व्यवस्था के अनुकूल भाई भाई से पुत्र माँ से श्रीर पति पत्नी के बिना पूर्ण सूचना एक आज्ञा से भेंट नहीं कर सकता है। भात के ऐसे वर्णन व्यापकगत अनुभवों के कारण अत्यन्त सुन्दर श्रीर स्वभाविक हैं।

सम्पूर्ण राम कथाओं में कैकेयी की लेकर जितनी दृष्टिणा फँसी है उतनी श्रीर किसी पात्र को लेकर नहीं। राम की विमाता होने के नाते कवियों को उसके विरुद्ध शिव यमन का ध्वंस भी सरलता से मिल गया है। यही कवि ने दशरथ को कैकेयी से विराह के अक्षर पर प्रतिज्ञात शुल्क की बात सर्वजन विदित बताकर बहुत कुछ दशरथ की उस कृत्नीति को प्रत्यक्ष कर दिया है जिसका संकेत हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कैकेयी का भरत को दशरथ के मुनि द्वारा शाप की कथा बताकर कवि ने बहुत कुछ उमका दोष परिहार कर दिया है। कवि का लक्ष्य राम श्रीर सीता का चित्रण करना नहीं, कैकेयी और भरत का चरित्र अंकित करना है।

कवि की उदारता तथा भायुक्तता का सबसे अधिक परिचय हमें दशरथ विलाप के प्रसंग में मिलता है। पुत्रों से वियुक्त पिता के हृदय का दारुण दुःख भास की लेखनी में साकार हो उठा है।

भास की भाषा सरल और सुबोध है। बीच-बीच में सुन्दर उपमाओं और सुभाषितों से नाटक का सौंदर्य निरंतर उठा है। कैकेयी को देखकर भरत कहते हैं—

- १ लक्ष्मण—कुमार । इह तिष्ठ । तदागमनमार्याय निवेद्यामि ।
 भरत— आर्य । अनिरमिदानीमभिवादयितुमिच्छामि । राम निवेदयाम् ।
 लक्ष्मण—नाटम् । (उपेक्ष) जयत्वार्यं । आर्य ।
 अथ ते दक्षिणे भाता भरतो भ्रातृत्वम् ।
 स्वाम्भूत दत्त ते रूपमादर्शं इव तिष्ठति ।
 राम —कल लक्ष्मण । किमेव भरत प्राप्त ।
 लक्ष्मण—आर्य । अथ किम् ।
 राम —मैथिलि । भरतावलोकनार्थं विशालीनिदता ते चक्षुः ।
 सीता —आर्यपुत्र । किं भरत आगतम् ।
 राम —मैथिलि । अथ किम् ।
 अथ साध्वच्छामि पित्रा मे दुष्कर कृतम् ।
 कीदृशात्तानयनेषो भ्रातृरनेहोऽप्यभौदराः ।
 लक्ष्मण—आर्य । किं प्रविशतु कुमार ? म० ना० पृ० १०६-१०७ प्रकाश टीका १

‘माता कौसल्या और गुमिना के बीच बँठी तुम उसी भाँति दुरी लगती हो जैसे गंगा और यमुना के बीच में प्रविष्ट पुनदी ।’ कवि ने नाटक में अनेक प्रवार के छंदों का भी प्रयोग किया है जिससे कथानक के प्रवाह में सहायता मिली है। भास को भाव्य शास्त्र का ज्ञान अवश्य था परन्तु उन्होंने शास्त्र को काव्य का अनुगत न बनाकर स्वामी बना दिया है। भास वाह्य प्रकृति तथा अन्तःप्रकृति दोनों के सूक्ष्म मर्मज्ञ थे और अपनी उपमाओं के लिए उन्होंने अधिकान्त उपादान प्रकृति से ही चुने हैं।

उत्तररामचरित—भाग के पदचात् इस परम्परा के सोपान की अतिम सीढ़ी पर हम जिस कवि को खड़ा पाते हैं वह हैं वरुण रस के आचार्य महापवि भवभूति। नाटकों में परम्परा से अनुपौढिन शृंगार अथवा वीर रस की रुढ़ि को तोड़कर भवभूति ने अपने दोनों नाटकों में—विशेष रूप से उत्तररामचरित में वरुण रस को प्रधानता दी है। उत्तररामचरित के तृतीय अङ्क में सीता के विरह में व्याकुल राम की दशा का चित्रण करके कहना जैसे स्वयं मूर्तिमान हो उठी है। वह वेदना मर्मस्थल में अग्नी के समान चुभ कर दारुण यन्त्रणा तो उत्पन्न करती है परन्तु अमर्यादित और अनर्गल प्रलाप का रस धारण नहीं करती इसीलिए यह गम्भीर और मर्मस्पर्शी है। भवभूति ने सूदन-से-सूक्ष्म अन्तर्दशाओं का मार्मिक चित्रण किया है जिससे प्रभावित होकर जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाता है।

भवभूति भाषा के स्वामी हैं, भाषा उनकी चैरी है। उनकी भाषा तथा भावों में अनुपम सामंजस्य है। प्रकृति से प्रचण्ड दृश्यों के चित्रण में जहाँ उन्होंने विलम्ब और प्रोज गुण से युक्त भाषा का प्रयोग किया, वहाँ उन्होंने ललित एवं कोमल भावों का वर्णन करते समय कोमल कान्त पदावली का भी प्रयोग किया। कभी एक ही पद्य के पूर्वार्ध में वैदर्भी रीति की कोमल पदावली और उत्तरार्ध में वीर रस की व्यञ्जना के लिए गौड़ी रीति का प्रयोग किया।^१ उन्होंने सरल शैली में भी लिखा है और उत्तररामचरित के आरम्भ में ही सूत्रधार के मुख से यह भी कहलवाया है कि वह कश्यप गोत्र में उत्पन्न, व्याकरण, मीमांसा और न्याय शास्त्र जानने वाले, जतुकर्णों के पुत्र और भवभूति उपाधि से युक्त श्रीकण्ठ नाम के विद्वान् हैं।^२ भवभूति व्याकरण शास्त्र और मीमांसा आदि शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान् हैं, इसी से भाषा का प्रौढत्व, व्यञ्जना प्रणाली और अर्थगौरव उनके पांडित्य तथा वैदग्ध्य के परिचायक हैं। उनमें पांडित्य और प्रतिभा का मणिकाचन समीप है। ‘उत्तररामचरित’ में उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अमर शेष तक में नहीं मिलते, जैसे प्राकृत^३ और कदल।^४

१. प्र० ना० ३।१६

२. उ० रा० ५०, ५।२६

३. उ० रा० ५०, १।१५

४. उ० रा० ५०, ५।३५

५. उ० रा० ५०, ३।११

प्रकृति का वर्णन कवि ने उद्दीपन के रूप में नहीं किया है। प्रायः उनका अनुसाराग प्रकृति के कोमल पक्ष की ओर न होकर उसके प्रचण्ड रूप की ही ओर अधिक है। उन्हें प्रकृति के गहुर दृश्यों में उतना आनन्द नहीं आता जितना उनके पौर रूपों में। इसीलिए अब वह मध्याह्न में गोदावरी का वर्णन करते हैं तो वह विधाम करती हुई गोदावरी नहीं है बल्कि उसका वीररस रूप ही सामने आया है।

भवभूति की सर्वप्रमुख विशिष्टता यह है कि वह कोई भी वर्णन संक्षेप में नहीं कर सकते। उनकी विदाद वर्णना दक्षित अद्भुत है इसी से उन्होंने राम कथा के क्लेश्वर को एक नाटक में सभालने में अत्यर्थ होकर उसका विभाजन दो नाटकों में कर दिया है। महावीरचरित में वीर रस का और उत्तररामचरित में कल्प रस का सुन्दर परिपाक हुआ है। उन्होंने अनेक नवीन मौलिक कल्पनाओं की उद्भावना की है तथा प्रकृति का भी मानवीकरण कर दिया है। मूल कथा में वह वाल्मीकि से प्रभावित हैं परन्तु प्रासंगिक कथा में उन्होंने स्वतन्त्र रूप से अनेक परिवर्तन कर दिए हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप कथानक में नाटकीयता अधिक आ गई है, जैसे चन्द्रकेतु और लव का युद्ध तथा वातालाप। इससे राम का भी व्यपकर्ष होने से बच गया है और लव की वीरता भी स्पष्ट हो गई है।

कवि ने जिस राम की कथा नाटकबद्ध की है वह वाल्मीकि और भास के अनुकरण पर राजा राम की ही कहानी है। देवत्व का आरोपण उनमें यहाँ भी नहीं हुआ है। इसी से यह नाटक कुछ साहित्यिक दृष्टि से लिखा गया है। कवि ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यह राजा राम का ही कथानक लिख रहे हैं, जैसे राम दुर्मुख से कहते हैं—“लक्ष्मण से बहो यह नया राजा राम आज्ञा करता है—” नाटक के आरम्भ में सूत्रधार नट से कहता है—“रावणवंश के लिए अग्निस्तुल्य महाराज रामचन्द्र जी का रात दिन अविच्छिन्न मंगलवाला यह राज्याभिषेक का समय है—” इन तरह राम के ही प्रसंग में नहीं बल्कि किसी भी पात्र के प्रसंग में किसी देवी-देवता का उल्लेख नहीं है। इन काव्य ग्रंथों में ऐसा प्रतीत होता है कि राम के विष्णु का अवतार होने की भावना अभी सर्वव्यापक नहीं हुई थी।

भवभूति की प्रकृति शृङ्गारोन्मुख हो चली थी परन्तु अभी वह शृङ्गारिकता कामुकता के स्तर पर नहीं उतरी थी। उन्होंने जिन दाम्पत्य प्रेम का चित्रण किया है वह भवानुप और गंगाजल के समान पवित्र है। उन्होंने अपने नाटकों में इसीलिए विदूषक की अवतारणा नहीं की जिससे वह हल्के प्रेम और राजाओं को कामोन्मुक्त करने में सहायक बातों की अवतारणा न करें। उनके प्रेमचित्रण में किसी विलासी राजा की कामुकता प्रधान नहीं है बल्कि कुछ पारिवारिक जीवन में पति-पत्नी के चित्र हैं जिनमें पाप की प्रेरणा नहीं है। यहीं-कहीं यह चित्र अधिक स्पष्ट

अवश्य हो उठे हैं पर रामे वही भी मर्यादा का अनिश्चय नहीं हुआ है, जैसे गर्भ मार से परिश्रान्त सीता से राम बटते हैं, "गोते । क्या खोजती हो ? विवाह के समय से लेकर बचपन में, घर में, उसके अनन्तर युवावस्था में, वन में ध्यान का पारण, दूसरी स्त्री से घनाश्रित यह राम की भुजा ही तुम्हारा शिराधार है ।" सुप्त सीता को प्रेमपूर्णक देखकर राम बटते हैं—'यह सीता घर में लक्ष्मी है, नेत्रों में भ्रमृत मालावा है । समझा स्वर्ग शरीर में प्रचुर सन्दर्भ का रस है और यह बाहु गले पर वीरल धीर योमल मुक्ताहार है । इसकी पया धस्तु प्रियतर नहीं है ? परन्तु इसका वियोग तो बद्ध ही असहनीय है ।" भयभूति के वाक्य में इसी प्रकार के शिष्ट शृङ्गार रस के अनेक चित्र मिलते हैं ।

कानिदास के परवर्ती कवियों में हमें शृङ्गार रस की ओर नित्य बढ़ती हुई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी है । वाक्य के बाल रूप को अनवृत्त करना, मुख्य रूप से इलैष योजना वर ध्वनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना, व्याख्यान शास्त्र के प्रतिवधनों से वाक्य को घायल कर देना, वाक्य का प्रघान लक्ष्य बन गया । भाषा क्लिष्ट और दीर्घ समाप्ती से युक्त होने लगी । साहित्य की इस बीड में भाव पीछे रह गए, अभिव्यञ्जना आगे बढ़ गई । इस समय तक कविता प्रकृतया समुत्पत्त हो चुकी थी अतः लक्ष्य प्रयोगों के आधार पर लक्षण ग्रन्थों का निर्माण हुआ । वाक्य शास्त्र एवं अलंकार शास्त्रों की सृष्टि हो जाने से उसका प्रभाव कविता पर पड़ा और बालान्तर में कवियों ने उसके नियमों के अनुसार रचनाएँ करके रत्नत्रय कल्पनाओं की ओर से मुख मोड़ लिया । यह कवि नेत्रों को बन्द करके शास्त्रीय नियमों को सर्वश्रेष्ठ समझकर उनी धारा प्रवाह में बहने लगे । परिणामस्वरूप जिस साहित्य की सृष्टि हुई उसमें मौलिक उद्भावनाएँ कम, परम्परागत कल्पनाएँ अधिक रहने लगी । सूक्तिर्मा अधिन प्रयुक्त हुई, वाक्य जम रह गया, इसीलिए यह कविता अपेक्षाकृत अधिक् बुरुह और विरस हो गई है ।

रावण वध—इस प्रकार की कविता का पूर्ण प्रतिनिधित्व हमें भट्टि के भट्टि वाक्य अर्थात् रावण वध में प्राप्त होता है । भट्टि का समय छठी शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है । भट्टि अठवार शास्त्र तथा व्याकरण शास्त्र के पूर्ण ज्ञान थे । उनका शास्त्रीय ज्ञान अगाध था । उन्होंने राम कथा के साव-साध व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी उपलब्ध किए हैं क्योंकि यही उनका लक्ष्य था जिसे उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है—

दीपतुल्य प्रबधोज्य धब्दलक्षणचक्षुसाम्
हस्तादर्श इवान्धानाम् भवेद् व्याकरणादुते ।^१

१. १३७ उ० रा० च०

२. १३८ उ० रा० च०

३. भट्टि वाक्य २२२३

धर्मान् जो व्यपित व्याकरण का जाता है उगने लिए यह अथ दीपक के समान अन्य दासी का भी प्रकाशित कर देगा परन्तु व्याकरण से अाभिन्न व्यपित के लिए यह काव्य चेत ही है जैसे नेत्रविहीन के हाथो म दर्पण । भट्टि ने अरा काव्य म सन्दा/नकार एव अर्थात्कार दानों का नुव प्रयोग किया है, इसलिए काव्य काव्य अनेशाश्रुत जटिल हो गया है ।

भट्टि ने उग समय प्रचलित रामकथा म कुछ मौलिक परिवर्तन भी किए हैं । समयनमा भट्टि स्वयं निय के उपासन थे इसलिए उनका दानरप धर्म हैं और निय ही राम की बताते हैं कि यह तारायणावतार है । 'समुवध' के अनुकरण पर दृष्टा राक्षस राक्षसिया की समीप प्रीटाओं का भी यगुन किया है । अर्थों तथा अलंकारों के साहस्य के कारण काव्य की प्रवधात्मकता म थापा पढ़ेकी है परन्तु उगने मवाद प्रभावकारी हैं । प्राकृतिक दुन्य भी वही पत्नी अरयत्त मनोरम हैं । इस प्रकार एक नवीन शिक्षा की ओर मुहते हुए साहित्य का उदाहरण हमें इस काव्य में मनीर्मांति मिल जाता है ।

राधव पाण्डवीय—इस कोटि के अथ कवियों में 'राधव पाण्डवीय' के सेखर कविराज का नाम उल्लेखनीय है । इनका सम्पूर्ण काव्य दोषानकार में वर्णित है और प्रत्येक दोषक में रामायण तथा महाभारत की कथा साथ साथ चलती है । कविराज की इस काव्य प्रणाली का अनुकरण परवर्ती कई कवियों ने किया जिसका फलस्वरूप राम और राजा नल की कथा से संबंधित हरदत्तसूरि का राधव नैपथीय रामायण, महाभारत और भागवत की कथा से समुक्त चिदम्बर कवि का राधव पाण्डवीय-यादवीय कृष्ण और राम की कथा को लेकर वैकटाश्वरि का यादवराधवीय जिसमें सीधा पढ़ने से राम की कथा और उल्टा पढ़ने से कृष्ण की कथा है, आदि काव्य ग्रंथा की सृष्टि हुई । मुरारि काव्य शास्त्र के पठित हैं और उनका 'अनर्धराधव' नाटक कवित्व की प्रौढता तथा व्याकरण विषयक ज्ञान की दृष्टि से आदर्य कृति है । इसमें नाटकत्व की अण्णा पाठित्य ही प्रमाण है । अ-भोजिन्यां तथा अमत्कारपूर्णे उचितयां सवन्न विसरी हुइ दिखीई पढती है, जैसे ब्रह्मा न सीता की सृष्टि करके सीता और अन्द्रमा को तुला म रखा । सी दर्य म सीता का मुख अर्धिक भारी होने के कारण पृथ्वी पर आ गया और अन्द्रमा हल्का होने से ऊपर आकाश म चला गया । इसी को आगे चलकर और स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि उस यजन को पूरा करने के लिए ब्रह्मा ने असुर्य तारे भी अन्द्रमा के साथ लगा दिए परन्तु तत्र भी वह अभाव पूरा न हुआ ।^१

मुरारि अपने पाठित्य की प्रशंसा करते हुए स्वयं ही कहते हैं "सरस्वती की उपासना तो अनेक कवि करते हैं किन्तु विद्या का यथाथ सार तो मुरारि कवि ही

१ सेतुवध अथवा रावणवध का लक्षक अर्थात् एक अर्थात् है ।

२ अनय राधव, ७।२७

जानते हैं क्योंकि उन्होंने गुरु के घर रह कर विद्योपाजन में घोर परिश्रम किया है। यदरो ने महासागर की पार भले ही किया हो परन्तु उसकी वास्तविक गम्भीरता तो पाताल तक डूबने वाला विपुलकाय मदनराचन ही जानता है।”

कल्पनात्मक एवं शाब्दिक कलावाजी में एक पग धागे बढ़ने पर हमारी भेंट कविराज राजसेनर में होती है जिन्होंने 'बाल रामायण' की रचना की। इस कवि का लक्ष्य है राम वनवास के प्रथम पर दशरथ और कैकेयी का दोष परिहार करना। कवि का यह प्रयास तो अवश्य दनाशनीय है परन्तु उसकी कल्पना अत्यन्त हास्यास्पद है। दूर्वणला तथा एक अन्य राक्षसी दशरथ और कैकेयी की अनुपस्थिति में उनका मायामय रूप धारण कर लेती है और राम की वनवास की आज्ञा देती है। राम की मुठ शोध में अनुस्मार्तिव करने के लिए रावण राम के सामने सीता का कटा हुआ कपट मस्तक फेंक देना है। इसी प्रकार शक्तिभद्र के प्रादुर्भाव चंडामणि में रावण राम का वेश धारण कर लक्ष्मण के पास पर्यंकुटी पर पहुँचता है और भरत की दासुओं के कूचक में फँस जाने की बात से भयभीत लक्ष्मण को वहाँ से हटा देता है। उधर सीता-हरण हो जाने पर दूर्वणला सीता का वेश बनाकर पर्यंकुटी में बँध जाती है।

इस कोटि के कवियों की विशेषता यही है कि उनकी भाषा सीता अत्यंत कठिन तथा कल्पना की उद्धान ऊँची है परन्तु इनमें भाषा की प्रौढता का प्रमाण स्पष्ट मिलता है। इस प्रकार पूरे ग्रन्थ में दो-दो तीन-तीन कथाएँ एक साथ निवाहना साधारण प्रतिभाओं के बंध की बात नहीं है। उसके लिए भाषा का गभीर ज्ञान और उस पर पूर्वाधिकार होना अपेक्षित है।

तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत शृंगार रस प्रधान कवि हैं जिनका प्रधान लक्ष्य कविता के माध्यम से लौकिक भोग विलासी का चित्रण करना है। इन काव्यों में राम और सीता भगवान् और शक्ति के अवतार हैं पर यह इस लोक में यावर साधारण नायक नायिका बन गए हैं तथा कवियों के हृदयों में स्थित वासनाओं की अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य करते हैं। इनमें कवियों को जहाँ वही भी अवसर मिल सकता है, राम-जानकी के प्रसंग में अथवा राक्षस राक्षसियों के प्रसंग में, अयोध्यापुरी में अथवा मिथिलापुरी में, उन्होंने इस मखु छरसर को हाथ से नहीं जाने दिया है। ऐंसे कवियों में 'सेनुवध' क लखक ने (नाम प्रजात है) अपने काव्य में रामायण की मुठ वाण्ड की कथा का बखान किया है। नवप्रथम उसने ही 'बामिनी केलि' नामक संग में राक्षस राक्षसियों के उपयोग का बखान किया है। उसके बाद 'रघुवध' की उपस्थिति व भी 'जानकीहरण' करने वाले कवि कुमारदास ने दशरथ और उनकी रानियों के विहार बखाने, राम सीता का पूर्वागुराग और उनका सभोग बखाने, तथा मुठ के पूर्व राक्षसों की काम क्रीडाओं के बखान दिए हैं। इस प्रथ में कवि का अनुप्रास प्रलकार के प्रति विशेष मोह है, भाषा प्रसाद गुण सम्पन्ना तथा शैली सुकुमार है परन्तु कवि की दृष्टि शृंगार रस के चित्रण की ओर ही अधिक है।

दा कवियों के पदान्तर प्राचिन-पद्य के रूपमिता भीमूयवर्षी जयदेव का नाम आया है। काव्य क्षेत्र में जयदेव उस गणित स्वयं पर गढ़े हुए हैं जहाँ साहस्रीय दृष्टि से एक मात्र काव्य गान्ध उपाय आचन पर गढ़े हुए हैं और दूसरी ओर कविता का क्षेत्र में शृंगार रस उपाय। अतः म विनाम पाठ का आसुर ? दृष्टीगत उपाय कविता जहाँ एक ओर दुर्वोध है वहाँ उभय शृंगार रस में युक्त उपायों का आसुर अजस प्रवाह है। उपाय आसुर मित कविया की आलोचनागत का उपाय प्रशासना युक्त काव्य की रचना पर सक्षम है—उपाय का उपाय तब तक है कि काव्यविद्या का उपाय म काव्यम नृति पर सक्षम है। जो हाव्य गुण्य तदुपनिर्देश के आसुरण पर गात्र उपायम पर सक्षम हैं वही आसुर पद्य के पर मया मस्त आसुरों के गण्यदल का अथा आसुर से विदीय नहीं कर सकते हैं।^१ जब अल्लुद्वि आलोचक उपाय मित उपायम का निःसारण दृष्टि आलोचना करत हैं तो यह कहते हैं कि दूसरी ओर उनका उपाय नहीं मित आलोचना की नीरसता और अपरिपक्व मन है—

निश्चयत यदि नाम मन्दमतिभिन्ना कथोपा गिर ।
स्तूयन्ते न च नीरसंमृगदृशा यथा कटाक्षच्छटा ॥
तद्वदभ्यवता मतामपि मत किं नृते वचनाम् ।
घत्ते किं न हर विरीटशिलरे वथा कलामन्दरीम् ॥^२

अर्थात् जो मन्दमति आलोचक जन कवियों की वक्र रचनाओं की निन्दा करते हैं, तो नीरस लोग काव्यमियों की भूमिमियों को कब सराहते हैं ? क्या चन्द्र योग्य वा हृदय भी कविता की यत्नता से विमुख होता है ? क्या चन्द्रमा का चन्द्रमा के कारण भगवान् शिव उसे अपने मस्तक पर स्थाप नहीं देते ?

जयदेव की तब कवित काव्यत्व में अपराजेय है। उनका सवाद में जो तक कवित है और उनमें जो व्यय तथा अनिभा आहित है वह बरवसाम को भावपित करती है। सवाद उनके नाटक का प्राण है और इन्हीं का रामचन्द्रिया में अनुकरण करने हिन्दी कवि काव्य ने युग-युग के लिए पाठना का मन मोह लिया है। उनका कवि से बड़ा आलोचक भी उनके सवादों की प्रशंसा करते नहीं सकते। सम्पूर्ण प्रसन्न राघव नाटक कुशल सवादों से भरा पड़ा है। रावण वाण सवाद तापस भिक्षु सवाद अमदगि-ताञ्जयामन सवाद गंगा यमुना सवाद सीता रावण सवाद रावण प्रहस्त सवाद आदि अनेक सवाद कवि का श्रेष्ठ तब कवित के परिचायक हैं। पूरा नाटक ही एक प्रकार से प्राचीन की शैली में लिखा गया है।

जयदेव म तब कवित तथा शृंगार रस के विषय का सम्भूत सामय्य मिलता है। यद्यपि जयदेव ने अथ शृंगारी कवियों के सद्गुण कहा भी शृंगार के

१ म० रा० ११२०

२ म० रा० ११२०

मन मन का चित्रण नहीं किया है परन्तु इस ओर उनकी प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है जो प्रत्येक पात्र के माध्यम से मुखर हो उठी है। रावण बाण से कहता है— 'मेरे बाहुओं के वज्र की परीक्षा तो कैलास उठाने से ही हो चुकी है अब मेकल सीता के स्तनाभोग केनि की अभिलाषा से यह धनुष उठाने की प्रवृत्ति है।'^१ लक्ष्मण बाण के अवसर पर विचारशील कहती है—'लक्ष्मण ने उमे प्रिया की भक्ति बधा-भंगल से सागमा।'^२ चन्द्रोदय होते हुए देखाकर सुधीव विभीषण से कहता है— 'मित्र विभीषण ! दसो—जो प्राची विद्या के श्रीक्षण्ड निर्मित शृगामैल, कामदेव रूप राजा के श्वेतलक्ष्म, आकाश लक्ष्मी रक्षा रालना के दत्त पत्र, रति के शीला श्वेत फगल और राशि रूप रमणी के मदपात्र की भक्ति आचरण करता है, ऐसा यह धरमा जगत् की आंस बन रहा है।'^३

इस नाटक में हमें राम नीता का भी वह रूप नहीं मिलता जो परम्परा से अनुमोदित था। उस समय तक पतिव्रता के आदर्शों में अन्तर आ गया था अतः कवि को अनुमता सीता का रूप अभीष्ट नहीं है इसलिए सीता राम के चरण-चिह्न पर धलो म अश्विन आनन्द का अनुभव करती है। राम उन पर बलकल के छोर से इवा करते हैं और सीता पति राम का श्रम अपने बकिम बटाए से दूर कर देती हैं।^४

भाषा पर जयदेव का असामान्य अधिपार है। उनकी शैली परिष्कृत तथा भाषा मधुर और प्राञ्जल है। इनकी सरल, कोमल तथा खलित भाषा मूकितया का सौन्दर्य स्थान स्थान पर है जिसे प्रभावित होकर तुलसी तथा केशव ने अनन्य पदों का अनुवाद कर प्रपरी कृतियों में ग्रहण कर लिया है।

हनुमन्-नाटक—जयदेव के परचात् हनुमन्नाटककार का नाम थाता है। इस लेखक के नाम का अभी तक निश्चित पता नहीं चला है परन्तु राम की प्रचलित कथा में इसने अनेक परिवर्तन कर दिए हैं। इस नाटक की काव्य प्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना रगमच के उद्देश्य से न होकर अध्ययन तथा मनन के लिए ही हुई होगी। इस नाटक की रचना तथि भी अज्ञात है परन्तु इतना निश्चित है कि यह संस्कृत राम साहित्य परम्परा में काफी बाद की रचना है। उस समय राम के कथानक की लेकर विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने अपने स्वतन्त्र साहित्य की रचना कर ली थी और राम कथा के पात्रों को अपने अपने धर्म का अनुयायी बना लिया था। बौद्ध तथा जैन धर्मों का भी विकास हो चुका था और उहोने भी राम को 'बुद्ध' एवं 'सौर्यकर' के रूप में स्वीकार कर लिया था जैसाकि मगलाचरण करते समय नाटककार ने कहा है—'शैव मत के अनुयायी जिनकी उपासना शिव नाग से करते हैं, वैदानी ब्रह्म नाम से करते हैं, बौद्ध मतवाले जिनकी बुद्ध नाम से उपासना

१ म० रा०, ११२

२ म० रा०, ७१२

३ म० रा०, ७६२

४ म० रा०, ५१२

करते हैं, प्रमाण देते हैं 'शतुर नैव्यायिक जितवी मर्ता' नाम से उपासना करते हैं और जैनी 'अर्हन्' नाम से । भोमसागर लोग जितवी 'कर्म' कहकर पूजते हैं तबसे त्रिलोकीनाथ सिङ्ग स्वल्प रामपद तुम्हारे मनोभिन्नपित्त काथी को मफल करे ।"^१

राम साहित्य के इस वर्ग के अतगम प्राये वाले कवियों में इस नाटककार का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । पालांतर में इस नाटक का अनुकरण कर हिन्दी साहित्य में राम का नाम लेबर जो घरेर मन्ना यह धनुनासीत है । भोग विनास और कामध्रीदाम्रों का जितना मन्म प्रदन्तन इस नाटक में हुआ उतना अन्य राम काव्य में नहीं । नाटक का द्वितीय अक्ष जितो काव्य अथ का अक्ष न हीकर काम दास्त्र का अध्याय या प्रतीत होता है । राम सीता का केवल माध्यम है, यारतय में कवि ने एक गाधारण नायक-नायिका की रात श्रोदाम्रों का यत्न किया है, राम सीता के रात्रि मिलन के लिए कवि ने जो कहरना की है, उसकी समता विश्व का दावद ही कोई कवि कर सके । राम सीता को लेबर अयोध्या पहुँचते हैं और लक्ष्मण के साथ सम्पूर्ण गुहजनों को मस्तक से नमस्कार कर, काम के याणो से विदोण हृदय होकर, प्रति कठिनता से तीन पहर बितानर अश्वदाला में जाकर अश्वों का दण्ड-ताहन करने लगते हैं जिससे पुत्र और पुत्रकूप को काम से स-तप्त दलकर भगवान् निरणमाली के अश्व पृथ्वी के अश्वों का ताहन देखकर शीघ्रता से भागन लगे और उनका रात्रि-सगम ययासभव शीघ्र सम्पन्न हो सके ।^२ इसके पश्चात् ३२ छंदो तक राम सीता मिलन का अश्लील-वर्णन है । इस क्रोडा में सीता का रूप जगज्जननी सीता से हटकर एक काम से उद्दीप्त नायिका का रह गया है जो अपनी दारोरीक वासना पूर्ण के लिए विभिन्न चेष्टाम्रों द्वारा नायक राम का प्रामन्त्रित करती है ।

नाटक में कवि ने प्रकृति का जो चित्रण किया है वह तत्कालीन साहित्य में एक नवीन धारा का परिचायक है । दिवस का अवसान हुआ है और रात्रि का आगमन, आकाश में चन्द्रमा का उदय हुआ है, उस पर कवि उत्प्रेक्षाएँ करता है—
निकट भविष्य में राम के शाप के कारण चकवा चकवियों के लिए उत्पात का कारण, अपनी इच्छानुसार कुम्भो की कलियों को लिताता हुआ, तरण पुरयो के मन को दुःख देता हुआ और अपनी चाँदनी को फेलाता हुआ, अघकार के टुकड़े गिराता हुआ, समुद्र को झकोलता अथवा बढ़ाता हुआ तथा चकवी चकवियों को व्याकुल करता हुआ और दसो दिसाम्रों को निर्मल करता हुआ यह चन्द्रमा उदय होता है ।^३

उत्प्रेक्षाम्रों का यह क्रम यहीं समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि और भी छन्दोकी तक चलता रहता है । इन सब कल्पनाम्रों में प्रकृति चित्रण का अभाव और दूर की कल्पनामा का ही प्राचाय है । प्रकृति का उपयोग उद्दीपन विभाव के अतर्गत

१ अनुमनाटक २१२

२ ४० ना० २१५

३ ४० ना० २१५

हुआ है, स्वतन्त्र प्रवृत्ति चित्रण के दृष्टिकोण से नहीं। कथानक में यद्यपि कवि ने वाल्मीकि, मुरारि, कालिदास और बाण से भाव लिए हैं तथापि अनेक स्थानों पर कवि ने स्वतन्त्र उद्भावनाएँ भी की हैं, जैसे मृग का आरोह करने राम और लक्ष्मण साथ-साथ जाते हैं, हनुमान शरर के अवतार हैं और रावण स्वयं राम का वेद धारण कर सीता का सतीत्व भंग करने का असफल प्रयास करता है।

इस नाटक में कवि मार्मिक स्वलों को प्रायः बचा गया है। सीता वनवास का वर्णन एक ही वाक्य में कर दिया है परन्तु जहाँ यज्ञों का अवसर मिला वहाँ कवि की बरतनाएँ दर्शनीय हैं। जयदेव के समान सवाद भी इस नाटक की एक बहुत बड़ी सफलता है। केशव ने अपने कुछ सवाद इस नाटक से भी उद्धृत किए हैं, जैसे रावण-भ्रमर सवाद।

नाटककार ने कहा है कि इस नाटक का श्रवण करने से चतुर्दश भुवनों की निर्मल प्रह्लासक मुक्ति प्राप्त होती है। इसके सग्रहकार दामोदर मिश्र ने इसे वात्मीकि रामायण से भी श्रेष्ठ कहा है।^१ निस्सन्देह वाच्यत्व की दृष्टि से यह नाटक बहुत श्रेष्ठ है। चलती हुई सरल भाषा, सुन्दर सूक्तियाँ और उच्च बरतनाएँ नाटक में निरन्तर प्राण प्रतिष्ठा करती हैं परन्तु ग्रन्थ ब्रह्म भूषित का दाता मार्मिक प्रथ कदापि नहीं है।

इन शुद्ध काव्य प्रथा के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का भी साहित्य था जो रामचन्द्रिका की रचना करते समय केशव के सामने था और जिसका पर्याप्त प्रभाव भी केशव पर पड़ा है। यह साहित्य है पुराण और उनके आधार पर लिखे गये अध्यात्म रामायण जैसे ग्रन्थ। इनका धार्मिक महत्त्व तो है ही परन्तु साहित्य की दृष्टि से भी ये ग्रन्थ उच्चकोटि के हैं। इनमें राम सर्वसम्पत्ति से भगवान् का अवतार मान लिए गए हैं एवं अविन, ज्ञान, उपासना, नीति, सदाचार आदि के उपदेश देने के लिए ही राम कथा का उपयोग किया गया है। रामचरित का वर्णन करते-करते पद पद पर ऐसे प्रयोग उठा लिए गए हैं जहाँ उपदेश दिया जा सकता है। साहित्यिक प्रयोगों का परिचय प्राप्त करते समय हम देख चुके हैं कि ग्रन्थों में राम की विष्णु का अवतार मान लिया गया है परन्तु फिर भी राम लौकिक प्राणियों के समान लीलाएँ करते हैं और कभी कभी उनके नारायणत्व को स्मरण कराने के लिए ग्रन्थ पात्रों को यह उत्तरदायित्व सँभालना पड़ता है। जनता को शका होती है कि यह कैसे भगवान् हैं जो सामान्य जीवों के समान व्यवहार करते हैं। उसी का उत्तर प्रख्यात रामायणकार ने पावती की शका का शिव के द्वारा समाधान करवा कर दिया है। इसमें नारद जी ब्रह्मा से पूछते हैं कि जब कलियुग आएगा और मनुष्य पुण्य कम छोड़ देंगे वे दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे तब उनका परलोक सुधारने

का क्या उपाय होगा ?' तुलसी और बंदाव को भावी कलियुग की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी है। उन्होंने उसे अपने नेत्रों से देखा था, अतएव उन्होंने मानस तथा रामचन्द्रिका में उसका सूक्ष्म वर्णन किया है।

अध्यात्म रामायण में अनेक स्थलों पर भगवान की महिमा तथा जीव के अज्ञान का वर्णन हुआ है। भगवान् राम गाथा के सहयोग से धीरे धीरे मनमाना नाच गधाते हैं। यह बंदव भक्ति से ही पसीमून हो गधते हैं। बंदाव पर इन विषयों का गहरा प्रभाव पटा था, वह योगबनिष्ट की अनिरयता से भी प्रभावित थे। ऐसे ही ग्रंथों की छाया में रामचन्द्रिका में रामवृत्त राज्याथी निःदा आदि के प्रकरण आए हैं।

उपयुक्त राम काव्यों के प्रतिरिक्त कतिपय अन्य राम काव्य भी उपलब्ध हैं परन्तु बंदाव अथवा रामचन्द्रिका पर उनका कया अथवा सीली का प्रत्यक्ष प्रभाव न होने के कारण उनका परिषय हम अत्यन्त संक्षेप में दे रहे हैं।

उदारराषय—उदारराषय की रचना साकत्य नामक कवि ने चौदहवीं शताब्दी में की थी। इसके बंदव नी सर्ग सुरक्षित हैं यद्यपि यह १८ सर्गों की रचना कही जाती है। इसमें धूर्पणसा के विरूप करने तक की कथा है। यहाँ राम विष्णु के पूण्यवतार और लक्ष्मण, भरत, दानुष्ण त्रमसः दोष, सुवशंग तथा दाल के अनायतार माने गए हैं। शृंगार की अधिकता इस काव्य में भी है, जैसे मैथिली स्त्रियों का वर्णन, राम सीता के वन विलास और धूर्पणसा के प्रमग।

राषय पांडवीय—कविराज की यह रचना अत्यन्त अद्भुत है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्लेष द्वारा रामायण और महाभारत की कथा का साथ-साथ वर्णन है। इसके अनुकरण पर हरदत्तसूरि ने राषय-नीवपीय में राम तथा नल की, बिदम्बर ने राषय-याडवीय-यादवीय में रामायण, महाभारत और भागवत का कथा के एक साथ वर्णन किए। वैकटाध्वरि के यादवरराषवीय में और भी आश्चर्यजनक रूप से कथा-वस्तु का संकलन है। इसमें सीधे पढ़ने से राम कथा और उल्टे पढ़ने से कृष्ण कथा मिलती है।

इनके प्रतिरिक्त तीन और महाकाव्य मिलते हैं जिनका कथा-वस्तु के दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्त्व नहीं है, जैसे चक्र कविकृत जानकी परिणय, अद्वैतकृत रामलिंगामृत और मोहनस्वामि कृत राम रहस्य।

जानकी परिणय में दगरथ यज्ञ से परशुराम सेओमग तक की कथा है। इसमें अहिल्या शिला में परिणत हो जाती है।

रामलिंगामृत दो गोपिकाओं के संवाद से आरम्भ होता है। उनमें से एक रघुवंशीय गोपिका है जो रामचरित का वर्णन करती है। इसमें नारद रावण से आकर सीता का सौंदर्य वर्णन करते हैं जिससे आकर्षित होकर रावण सीता का हरण

कर लेता है। राम हनुमान को मुद्रिका के अतिरिक्त एक पत्र भी सीता को देने के लिए कहते हैं। रण-क्षेत्र में रावण एक विस्तृत भाषण देता है जिसमें वह राम को विष्णु का अवतार मानता है। कैंकेयी राम से कहती है कि मैंने देवराज की प्रेरणा से रावण वध हेतु तुमको वन में भेजा था। शेष कथानक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है।

राम रहस्य की अधिकांश सामग्री अन्य संघों से उद्धृत की गई है। १३ श्रीडोपकरणों की सामग्री अध्यात्म रामायण से और राम सीता के संभोग वर्णन, अगद के कार्यों आदि के लिए अधिकांश सामग्री महानाटक से ली गई है।

महाकाव्यों की अपेक्षा कथा परिवर्तन या क्षेत्र नाटकों में अधिक विस्तृत है क्योंकि उसमें प्रासंगिक घटनाओं तथा नवीन पात्रों की सृष्टि सरलता से की जा सकती है। इसीलिए महाकाव्यों की अपेक्षा नाटकों की रचना अधिक लोकप्रिय होती है। राम कथा को लेकर भी अनेक नाटकों की रचना हुई। राम कथा को लेकर अभिनय प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार प्राचीन संस्कृत नाटक दुःखांत नहीं होते थे इसलिए अधिकांश नाटकों में सीता के जीवन का अन्तिम भाग परिवर्तित कर दिया गया है।

कुन्दमाला—दिङ् नाग की यह रचना भवभूति के उत्तररामचरित से प्रभावित है। भवभूति के समान दिङ्नाग ने भी इसमें केवल सीता त्याग से राम सीता सम्मिलन तक की कथा कही है।

इसमें राम नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। वाल्मीकि के साथ सीता भी नैमिषारण्य पहुँचती हैं। गोमती के तट पर भ्रमण करते हुए राम लक्ष्मण जलधारा में कुन्द पुष्पों की एक माला बहती हुई देखते हैं, उसे सीता निमित्त समझ कर राम विनाप करने लगते हैं। दिलीप्तमा सीता का रूप धारण कर राम को और भी संतप्त करती है।

कुशा सब के रामायणयान के पश्चात् सभा में पृथ्वी देवी सीता की निर्दोषिता की साक्षी देती है। राम सीता को स्वीकार कर लेते हैं। पृथ्वी देवी तिरोहित हो जाती हैं और राम, सीता तथा पुत्रों का सुखदायक पुनर्मिलन होता है।

अनर्घ राघव—नाटक की प्रस्तावना में मुरारि ने कहा है कि उसने भवानक और वीर जैसे उग्र रसों के निरन्तर आस्वादन से यकित प्रेक्षकों की अद्भुत एवं वीर रसों से युक्त एक उदात्त रचना प्रदान की है।

मुरारि के इस नाटक में इसीलिए अनेक विचित्र परिवर्तन मिलते हैं। नाटक की कथावस्तु विशेष रूप से भवभूति के महावीरचरित से प्रभावित हुई है। कथानक विश्वामित्र के ध्रागमन से लेकर राम के राज्याभिषेक तक है। महावीर चरित के अनुकरण पर इसमें भी रावण दूत शौकल जनक से रावण के लिए सीता की याचना

करता है। गूणलता मायामयी मधरा के रूप में कृत्रिम पत्र के आधार पर राम का मायावत माँगता है।

नाटककार का कुछ स्वयं परंपराओं की भी हैं, जैसे परशुराम के धनुष चढ़ाते समय सीता को भय होता है कि राम नहीं पुत्र भय स्त्री की प्राप्ति हम तो धनु भंग नहीं कर रहे हैं। कथम मयट पर घात्रमण करता है। लक्ष्मण कथम का मार कर निपाद की रक्षा करते हैं। कथम का मथ करते समय लक्ष्मण उम कृष्ण को गिरा देते हैं जिम पर दु दुभि राधाग का कथाल सटक रहा था। बाकि उममे उत्तज्जित हा राम का मुद्ध के लिए मन्वकारता है। मुरारि न राम और धानि के मुद्ध में इन प्रथम को लाकर राम के उस दाप का परिहार कर दिया है जहाँ यह प्रकारण ही सुधीव के कारण धानि में मुद्ध करी है। रावा विजय के पश्चात राम जब अयोध्या चोटा है उस समय नाटककार ने उनकी विमाग यात्रा का कथन भी अत्यंत रोचक और अद्भुत ढंग से किया है। मुमरु पर्वत, चन्द्रनोक आदि दिव्य जका का भ्रमण करते हुए ही राम अपनी राजधानी में प्रविष्ट होते हैं।

बालरामायण—कविराज राजसेखर ने बालरामायण नाटक की रचना की है। इस अर्थों के इस नाटक का कथानक अत्यंत सिधित है। कानिदास की गभीरता और भवभूति की कथना इन सबसे यह नाटक बहुत दूर है। कथानक की अधिकांश घटनाएँ राजसेखर ने भवभूति और मुरारि से ली है। कुछ परिवर्तन उन्होंने स्वयं भी किए हैं।

सीता स्वयंवर में रावण स्वयं उपस्थित होता है परन्तु शत्रु का धनुष चढ़ाने का माहस उसे नहीं होता अतः वह राम का अन्वेषण प्राप्तियों का भय दिना कर अपना धनुष धोषित कर लेता है। राम के विरुद्ध वह परशुराम की मुद्ध के लिए प्रेरित करता है परन्तु परशुराम स्वयं उसी से मुद्धाथ तस्पर हो जाते हैं। तब जाकर रावण सीता के विरुद्ध में व्याकुल होकर अंतर्धी सरिताओं और पक्षियों से सीता की याचना करता है। राजसेखर ने विरह की यह भावना संभवतः कानिदास के पुस्करवा के विरह कथन से ली है। रावण का प्रसन्न करने के लिए नाटक का आयोजन होता है। नाटक में सीता स्वयंवर की घटना है। राम की सफलता देखकर रावण क्रोधित होकर नाटक रोने देता है। मालववान सीता की पुत्तलिका में सांगिका स्थापित कर रावण को सतुष्ट करने का असफल प्रयास करता है।

दशरथ और कौशिकी की अनुपस्थिति में मायामय रावण गूणलता और एक अन्य राक्षसी दशरथ मधरा और कौशिकी का रूप धारण कर राम को वनवस दे देते हैं। इससे रामायण के दशरथ और कौशिकी का दोष परिहार तो होता है परन्तु यह कल्पना अत्यंत हास्यजनक और हल्की लगती है। रावण लका पर आक्रमण करने के लिए आती हुई राम सेना के सम्मुख राम को हतोत्साह करने के लिए सीता का बटा हुआ मस्तक दिखाता है परन्तु लक्ष्य में असफल होता है। अतः मुरारि के अनुकरण

पर अनेक दिव्य और लौकिक प्रदेशों का भ्रमण करते हुए राम विमान से अयोध्या लौट आते हैं।

आश्चर्यचूडामणि—शिवितभद्र ने अपने इस नाटक में सीताहरण के प्रसंग से लेकर सीता की अग्नि परीक्षा तक की कथा दी है। सीता-हरण की घटना इस नाटक में अनेक परिवर्तनों के साथ आई है। मारीच राम लक्ष्मण को भेज सीता को कुटी में अकेली छोड़ने का प्रपंच रचता है। रावण राम का रूप धारण कर पर्याकुटी पर पहुँचता है। उसका सारथी लक्ष्मण के रूप में आकर कहता है कि अयोध्या में भरत शत्रुघो के कुचक्र में फँस गए हैं अतः वहाँ चलना अव्यावश्यक है। इस प्रकार बड़ी सरलता से रावण सीता को हर ले जाता है। सीता की अनुपस्थिति में शूर्पणखा कुटी में सीता का रूप धारण कर बैठ जाती है।

इसमें राम तथा सीता के पास मुनियों से प्राप्त एक मुद्रिका तथा चूडामणि है जिसके स्पर्श से राक्षसों को अपना वास्तविक रूप धारण करना पड़ता है। इसी से शूर्पणखा का नपट खुल जाता है पर राम उसे क्षमा कर लंका भेज देते हैं। इस आश्चर्यजनक चूडामणि के कारण ही नाटक का नामकरण आश्चर्यचूडामणि हुआ है।

नाटकों की इस परम्परा में कुछ अन्य राम नाटक भी मिलते हैं, परन्तु काव्य की दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व नहीं है।

१. नाटक	लेखक	विशेषताएँ
रामायुद्ध	यशोवर्मा	पहले लक्ष्मण शृग का वध करने जाते हैं अनन्तर राममहावतार्य जाते हैं।
उदारराघव	गायुराज	
दृष्ट्यारावण	अष्टात	
भावापुष्पक	अष्टात	
स्वप्न दशानन	अष्टात	
अभिनवराघव	छीर स्वामी	
राघवाभ्युदय	रामचन्द्र	
मैथिली कल्याण	हरिदमल्ल	अभितारिका सीता का वर्णन है।
दूतागद	सुभट्ट	
ज्जात्त राघव	भास्कर भट्ट	दुर्वासा के शपथ से सीता शृग में परिणत हो जाती है।
रामायुद्ध	व्यास मिश्रदेव	
भद्रमुत्तदर्पण	महादेव	ऐन्द्रजालिक दर्पण द्वारा राम लंका की घटनाएँ देखते हैं।
वानकी परिणय	रामभद्र दीक्षित	विराध राम का रूप धर सीताहरण करने के प्रथम में शूर्पणखा का हारण कर नेता है जिम्मे सीता का रूप धारण कर रखा था।

गायकों के घटितरिपण मेघदूत तथा गीतगोविन्द के अनुकरण पर कुछ शृंगार रस प्रधान राग्य काव्यों की भी रचना हुई ।^१

कथा साहित्य में राम सम्बन्धी प्राचीनतम रचना यदाचित् कथासरित्सागर मिलती है। इसमें दो स्थलों पर राम कथा का वर्णन है। प्रथम स्थान पर यदवाच से लेकर राम की अयोध्या यात्रा तक का वर्णन है ।^२ इसमें वाल्मीकि के कथानक से कोई मौलिक भेद नहीं है। दूसरे स्थान पर काचन प्रभा राम कथा का वर्णन करती है। इस कथा में कुछ परिवर्तन है, जैसे वाल्मीकि के आश्रम में सीता की परीक्षा के अयसर पर पृथ्वी प्रकट होकर सीता को गगा के उस पार पहुँचाती है। पहले केवल सय का जन्म होता है, अनन्तर कुछ के अलौकिक जन्म की कथा है। इस कथा का अन्त राम सीता का सम्मिलन कराकर सुख में होता है।

राम कथा को लेकर कुछ क्षमू काव्यों की भी रचना हुई, जिनमें भोजकृत क्षमू रामायण उल्लेखनीय है।

बौद्ध साहित्य में राम कथा

गौतम बुद्ध ने अपने अनेक पूर्व जन्मों में एक जन्म में स्वयं को राम भी माना है। राम के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण बौद्धों ने भी अपने साहित्य में राम कथा के विविध पक्षों को, अनेक रूपों में स्थान दिया। राम कथा की उत्पत्ति बताते समय राम कथा की प्राचीनता की ओर संकेत किया गया है। संक्षेप में राम कथा की प्राचीनता के लिए तीन मत हैं—

१. बौद्ध जातक कथाएँ प्राचीनतम हैं, उनसे ही रामायण आदि राम काव्यों की प्रेरणा प्राप्त हुई।
२. बौद्ध लेखकों ने रामायणीय घटनाओं को अपने-अपने जातकों में स्थान दिया।
३. बौद्ध साहित्य तथा रामायणकार दोनों ने उस समय प्रचलित प्राचीन लोक कथाओं को आधार मानकर स्वतन्त्र रचनाएँ कीं।

बौद्ध साहित्य तथा राम कथा की अन्तर्कथाओं में एक ओर जो असमानता दृष्टिगोचर होती है तथा दूसरी ओर अनेक स्थानों पर भाव एव भाषा में जो समा-

१. नैयायिक रुद्र वाचस्पति कुत
वासुदेव कुत
कृष्णचन्द्र कुत
हरिराकर कुत
हरिनाथ कुत

अमरदूत
अमरराजेश, कपिशूत
चन्द्रदूत
गीता राघव
रामविलास

२. १४वीं लवक

नता है उससे यही प्रथम उपयुक्त जान पड़ता है कि स्वतन्त्र लोक गीतों के आधार पर ही दोनों साहित्यों की रचना हुई होगी।

बौद्ध जातक कथाओं के अन्तर्गत दशरथ जातक में राम कथा का प्राचीनतम रूप सुरक्षित है। अन्य कथाओं में राम कथा के कतिपय अंश अथवा उनसे मिलती जुलती घटनाएँ एवं परिस्थितियाँ मिलती हैं।

दशरथ जातक—निम्नी गृहस्थ ने अपने पिता की मृत्यु होने पर दीकातुर हो सारे वस्तुओं त्याग दिए। उसी इस उदासीनता को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध पूर्वकालीन एक शास्त्रानुसार सुनाते हैं जिसमें पिता दशरथ की मृत्यु पर राम किंचित् भी शोक नहीं करते। दशरथ जातक में शोक के प्रति राम की उदासीनता दिखाना ही महात्मा बुद्ध का लक्ष्य है, इसलिए राम कथा की अनेक घटनाओं को हटाने स्थान नहीं मिला है, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा, सखा युद्ध आदि।

इस जातक की कथा यद्यपि रामायण से अनेक बातों में भिन्न है परन्तु राम कथा का मूल रूप इसमें अवश्य सुरक्षित है। इसमें कथा का मुख्य केन्द्र अयोध्या न होकर वाराणसी है तथा राम के वनवास का स्थान विष्णुचल न होकर हिमालय पर्वत है। दशरथ की १६०० रानियाँ हैं, जिनमें ज्येष्ठा रानी की तीन सन्तानें हैं राम, लक्ष्मण तथा पुत्री सीता। सीता यहाँ राम-लक्ष्मण की सहोदरा है। भरत दूसरी रानी के पुत्र हैं और दाम्पत्य का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। भरत के साठ वर्ष का हो जाने पर भरत की माता दशरथ से पूर्ण प्रतिज्ञात वर मांगती है जिसमें वह भरत के लिए राज्य की याचना करती है। दशरथ उसे उचित अनुचित अनेक बातें कहते हैं परन्तु वह राज्य की ही याचना करती रहती है। दशरथ भासंकित होकर राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों को जंगल में जाकर वास करने की आज्ञा देते हैं, जिससे उनकी विमाता उनके प्रति कोई छल न कर सके। ज्योतिषी राजा की श्रापु बारह वर्ष बताते हैं इसलिए दशरथ पुत्री से बारह वर्ष पश्चात् आकर राज्य करने को कहते हैं। सीता भी आज्ञाओं के साथ जाने को तैयार हो जाती है और तीनों क्रन्दन करते हुए प्रासाद से उतरते हैं।

वन में लक्ष्मण और सीता राम की सेवा करते हैं। पुत्रों का वियोग असहनीय होने के कारण दशरथ की मृत्यु नौ वर्ष पश्चात् ही हो जाती है। भरत के सिंहासनाख्य होने में अमात्यो के बाधा डालने पर भरत राम को लेने वन में जाते हैं। पिता की मृत्यु का समाचार जानकर राम न चिन्ता करते हैं और न शोक। सन्ध्या को लक्ष्मण और सीता के लौटने पर जल में खड़ा करके राम उनसे पिता की मृत्यु का समाचार कहते हैं। इस दुःखद समाचार को सुनकर दोनों मूर्च्छित हो जाते हैं। भरत आश्चर्यचकित होकर राम के तटस्थ रहने का कारण पूछते हैं। तभी राम अनित्यता का उपदेश देते हैं जिससे जगता शोकरहित हो जाती है।

भरत के राज्य के लिए, अनुरोध करने पर राम स्वयं पिता की आज्ञा पालन करना श्रेष्ठ समझकर अपनी तूणपादुका देकर भरत को भेज देते हैं। मधुमण और सीता भी भरत के साथ चले जाते हैं। यह तूण पादुकाएँ राज्य में धन्याय होने पर घापम में टकराती थीं धन्यया शान्त रहती थीं। तीन वर्ष के पदचात् राम सीता से विवाह कर राज्य स्वीकार कर लेते हैं।

इस कथा में दशरथ महाराज मुद्दोदन, माता महामाया, सीता यशोधरा, भरत आनन्द और रामपंडित स्वयं बुद्ध थे।

अनामक जातिक—इस जातिक का मूल भारतीय पाठ नहीं मिलता, बल्कि एक चीनी अनुवाद मिलता है। इसमें राम कथा के पात्रों के नाम नहीं मिलते परन्तु अनेक घटनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनसे राम कथा के स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जैसे राम सीता का वनवास, सीता हरण, जटायु वध, बालि सुग्रीव का युद्ध, सेतुबंध, अग्नि परीक्षा आदि।

इस कथा में राम के वनवास का कारण उनके माता-पिता नहीं हैं बल्कि राम स्वयं अपने मातुल की युद्ध की तैयारियाँ सुनकर वन चले जाते हैं जिससे व्यर्थ अनेक निरपराध व्यक्तियों का वध न हो। ग्रहिहा बौद्ध धर्म का मूल तत्त्व होने के कारण राम के लिए युद्ध का वर्णन स्वाभाविक ही है। अपनी रानी को लेकर राजा राम वन चले जाते हैं और उनके मामा राज्याधिकारी हो प्रजा को अनेक कष्ट पहुँचाते हैं।

वन में एक नाग रहता है। वह ऋषि का छत्र घारण कर तथा रानी का अपहरण कर पर्वतों की ओर भाग जाता है। पहाड़ी पर एक विशाल पक्षी उस नाग का मार्ग रोकने का प्रयास करता है परन्तु नाग उस पक्षी का दक्षिण पंख तोड़ डालता है। राजा रौटकर रानी को न पाकर दुःखी होकर उसकी खोज करता है। एफ़्बुदी के स्रोत पर पहुँचकर उसकी भेंट एक बड़े बन्दर से होती है जो अत्यन्त विषण्ण दिखाई देता था। दोनों अपना-अपना दुःख सुनाकर परस्पर सहायता की प्रतिज्ञा करते हैं। राजा के घनुप में बाण संधान करते ही वानर का चाचा भयभीत होकर भाग जाता है। वानर प्रसन्न होकर अपने अनुचरों को रानी की खोज करने की आज्ञा देता है। ग्राह्य पक्षी नाग द्वारा रानी के अपहरण का वृत्तान्त सुनाता है। वानरों का नाग द्वीप से नाग से युद्ध होता है तथा राजा नाग का वध कर रानी को पुनः प्राप्त करता है।

अपने मामा का देहान्त सुनकर राजा अपना राज्य स्वीकार कर लेता है। रानी अपने आचरण पर सन्देह सुनकर कहती है कि यदि उसमें सतीत्व है तो पृथ्वी फट जाए। पृथ्वी फट जाती है तथा उसका सतीत्व प्रमाणित हो जाता है। इसके अनन्तर राजा रानी दीर्घकाल तक राज्य करते हैं। तब बुद्ध राजा, गोपा रानी देवदत्त मामा तथा मैत्रेय इन्द्र थे।

देव धम्म जातक—देवधम्म जातक में राम कथा ही दो घटनाओं के संकेत मिलते हैं—राम वनवास तथा सेतुबन्ध के समय गंगर पर राम का गोप ।

राजा ब्रह्मदत्त सूर्य कुमार के उत्पन्न होने पर अपनी राणी को एक बर देते हैं । राणी 'इच्छा हीन पर सूर्यो' महार उमें बंधन रख देती है । कुमार के वयस्क होने पर वह उसके लिए राज्य मांगती है । राजा की प्रथम राणी से दो पुत्र महिमास और चन्द्रकुमार थे । राजा अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर वन जाने की यह महार भ्रष्टा देते हैं कि उनकी मृत्यु के अनन्तर वह यहाँ धाकर राज्य करें । जब सूर्य कुमार को यह ज्ञात हुआ तो वह भी अपने दोनों भ्राताओं के साथ वन चले जाते हैं ।

धोधिस्तव अपने भ्राताओं को सरोवर से पानी खाने के लिए भेजते हैं । सरोवर का स्वामी एक ब्रह्मराक्षस है जो देव धर्म न जानने वाले को पकड़ लेता था । फलतः वह सूर्य कुमार और चन्द्रकुमार दोनों को पकड़ लेता है । धोधिस्तव भ्राताओं को छुड़ाने के लिए धनुष बाण का संपान करते हैं सभी ब्रह्मराक्षस मनुष्य वेश में आकर देव धर्म पूछता है और दोनों को छोड़ देता है ।

जपद्विस जातक—इस जातक में राम के दण्डकारण्य जाने का उल्लेख है । जपद्विस कुमार के राक्षस का भोजन बनने के लिए जाते समय उसकी माता मंगल कामना करती है । वह कहती है कि दण्डकारण्य गए राम माना है जिस प्रकार राम मंगल कामना की उसी प्रकार ह पुत्र में तेरी मंगल कामना करती हूँ ।

साम जातक—साम जातक के साम तथा राम कथा की श्रवण मृत्यु में एक ऐसी अभिन्नता है जो इसके एक मूलस्रोत की ओर स्पष्ट संकेत करती है —

साम भिगासममती नदी से जग भरने जाता है । जल लेते समय वह वनारस के राजा विलियाल व बाण से धाहत होकर मृत्यु को प्राप्त करता है । अपनी श्रेय माता पिता के साम और श्रवण दोनों एक मात्र पुत्र हैं । दोनों ब्रह्महृण हैं और दोनों व माता पिता स-मासी हैं । दोनों का वध एक ही प्रकार से होता है और राजा ही जाकर यह वध समापार उनका जनक जननी को सुनाता है । दोनों के माता पिता के विलापों में भी सादृश्य है ।

वेस्तातर जातक—वेस्तातर जातक में हमें राम कथा के उन दृश्यों का स्मरण होता है जहाँ सीता राम से वन चला का हठ करती हैं और राम उनको वन के अनेक कष्टों के सम्बन्ध में समझाते हैं । वेस्तातर की निर्वासन मिलने पर उनकी पत्नी माद्री उसी प्रकार वरण शब्दों में याचना करती है जैसे सीता राम से । इसके प्रति-रिक्त वेस्तातर भ्रष्टा राज्य त्यागने के पूर्व राम के समान ही विपुल दाग दक्षिणाएँ देकर जाते हैं । कौशल्या, भरत तथा वेस्तातर जननी पुशाति के वरण विलापों में अनेक स्थलों पर समानता है ।

शम्बुल जातक—शम्बुल जातक में पिशाच काशीराज स्पेथिसेनी की पत्नी शम्बुला से प्रणय का प्रस्ताव करता है । शम्बुला के पतिव्रत को देखकर पिशाच

संघित होकर उगते मरुता है कि यदि वह उसके प्रस्ताव को धरवीकार करेगी तो वह उगता यथ कर उगता साधारण कर लेगा। असोज वन में बंदिनी सीता से रावण भी इसी प्रकार दिवाह का प्रस्ताव रगता है और सगकन होने पर ऐसे ही कर्मों में उगको साङ्गना करता है।

इसके प्रतिरिक्त नतिमिवा जातक और श्रृष्यशृंग श्रृषि के कथानक में भी समानता है।

दशरथ कथानकम्—दशरथ कथानकम् की राम-कथा के साथ सीता का कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु इसमें दशरथ के चतुर्थ पुत्र धनुष्ण का उल्लेख है। जम्बू द्वीप के राजा दशरथ की चार रानियों के क्रमशः राम, रावण, भरत तथा धनुष्ण पुत्र थे। राम में नारायणीय शक्ति थी। राजा का सबसे अधिक प्रेम तृतीय रानी पर था। राम का राग्याभियेक होने पर वह राजा में अपना वरदान माँगी है। वरदान में वह राम के रथान पर भरत को राजा बनाना चाहती है। प्रतिभाबद्ध होने से राजा अपने वचन न तोड़ सका अतः वह अपने दो पुत्रों को बारह वर्ष का वनवास दे देता है। भरत उस समय वहाँ नहीं थे। दशरथ की मृत्यु के पश्चात् जब वह लौटते हैं उन्हें अपनी माता के कर्मों से घृणा हो जाती है। वह राम के पास जाकर शासन-भार ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। राम के धरवीकार करने पर भरत उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजकार्य चलाने लगते हैं। वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम लौटकर राज्य स्वीकार कर लेते हैं।

जातक कथाओं के अध्ययन से ऐसा अनुमान होता है कि उस समय तक राम कथा ने वह रूप नहीं प्राप्त किया था जो बाल्मीकि रामायण में मिलता है। उस समय तक सम्भवतः राम और रावण के आख्यायन स्वतन्त्र रूप से प्रचलित रहे होंगे अन्यथा सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में कहीं न कहीं रावण का उल्लेख अवश्य होता। दशरथ कथानकम् में यद्यपि राम कथा का कुछ अधिक विकसित रूप उपलब्ध होता है तथापि रावण का उल्लेख नहीं है। बौद्ध जातकों की अपरिपक्व दृष्टि भी इनकी अपेक्षाकृत प्राचीनता की ओर संकेत करती है।

अन्य महापुरुषों के समान गौतम बुद्ध ने राम की भी एक महापुरुष माना था। इसलिए बौद्धों ने उन्हें आदर की दृष्टि से देव अपने साहित्य में स्थान दिया परन्तु राम ने उनके जीवन को इतना अधिक आच्छादित नहीं किया कि भगवान् बुद्ध के पश्चात् भी बौद्ध अनुयायी राम कथा को महत्त्व देते रहते। ब्राह्मणों द्वारा रामायण की रचना होने के कारण बौद्धों ने भी तत्परता से राम-कथा को त्याग दिया क्योंकि रामायण तथा जातकों के आदर्शों में असीम भिन्नता थी। बौद्धों को गृहस्थापी बुद्ध प्रिय थे, गृहस्थ राम नहीं। इसलिए परवर्ती बौद्ध साहित्य, जैसे अवदान शतक, दिव्यावदान, जातक माला, कल्पद्रुमप्रवदान, रत्नावदान माला आदि में राम कथा के कोई उल्लेख नहीं मिलते। लंकावतार सूत्र में लकापति रावण तथा

महात्मा बुद्ध के धार्मिक वादविवाद का उल्लेख है परन्तु इससे केवल इतना ही पता चलता है कि रावण उस समय एक वेदान्ती के रूप में प्रतिष्ठित था। परन्तु इससे राम-कथा के साथ रावण का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। बौद्धों के मध्य सम्भवतः राम-कथा या इसीलिए अधिकांश विकास नहीं हो सका।

अपभ्रंश राम साहित्य—अपभ्रंश साहित्य में राम कथा के दो सम्प्रदाय प्रचलित हुए। विमल सूरी की परम्परा और गुणभद्राचार्य की परम्परा। बाद में विमल सूरी की परम्परा को स्वीकार कर स्वयम्भू ने 'पउम चरिउ' और गुणभद्राचार्य के अनुकरण पर पुण्यदत्त ने उत्तर पुराण के अन्तर्गत पद्म पुराण की रचना की। रवि-पेण ने विमल सूरी के 'पउम चरिउ' का संस्कृत रूपान्तर ६६० ई० में किया।

विश्वम सवत् ७०० के लगभग जिस समय अपभ्रंश में राम काव्य की रचना हुई थी उस समय तक रामायणकार के रूप में वाल्मीकि लोकमान्य हो चुके थे। उस समय राम की प्रतिष्ठा महापुरुष के रूप में ही थी, विष्णु के अवतार रूप में नहीं। अपभ्रंश रामायणों में राम के उस महापुरुष रूप में दर्शन नहीं होते इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि इन राम-कथाओं का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण के प्रतिरिक्त अन्य कोई रामायण थी अथवा लोक गीतों में प्रचलित ऐसी कोई गाथा थी।

अपभ्रंश कवियों ने राम कथा को अपने विचारानुकूल ही स्वीकार किया और उस पर धार्मिकता का आवरण चढाकर उसे जैन धर्म प्रचार का एक साधन बना लिया। इसमें राम, लक्ष्मण तथा रावण की गणना त्रिपिण्डि महापुरुषों में होती है और राम आठवें बलदेव, लक्ष्मण आठवें वामुदेव तथा रावण आठवें प्रति वामुदेव हैं। राम कथा के अन्य पात्रों का भी जैन धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन कथाओं में राम को वह मान्यता नहीं दी गई है जो अभी तक परम्परा से अनुगोदित थी बल्कि इसके विपरीत रावण और लक्ष्मण को राम की अपेक्षा महान् एवं महत्त्वपूर्ण माना है। रावण के आन्तरिक और बाह्य रूपों में जो कुरूपता आ गई थी जैन कवि उससे अत्यंत क्षुब्ध थे इसलिए पुण्यदत्त कवि ने कहा है कि वाल्मीकि और व्यास के वचनों पर विश्वास करके लोग कुमार्ग रूपी कूप में गिर पड़े हैं। पुण्यदत्त की कथा में लक्ष्मण को रावण वध का अपराध करने के कारण ही नरकवास करना पड़ता है। विमल सूरी की राम-कथा में रावण के दस सिर और बीस भुजाएँ बनाकर वाल्मीकि रामायण के समान कुरूप नहीं दिखाया गया है बल्कि वह एक रोम्य व्यक्ति है। उसके पिता रत्नधवा जब नवजात शिशु को देखने आते हैं तो उसके गले में पड़ी हुई माला में बालक के दस प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ते हैं इसी से वह उसका नामकरण 'दशमुख' अथवा दशानन करते हैं।

अपभ्रंश रामायणों में कहीं भी अलौकिकता की छाया नहीं है। उसके सभी पात्र पृथ्वी पर चलने वाले मानव हैं, न वे महामानव हैं और न दानव। राम के

जन्म का कारण राक्षसों का सहार नहीं है और न यह एक आदर्श पुत्र है। पुण्डरीक ने राम और लक्ष्मण के जन्म का कारण इस प्रकार दिया है—राम पूर्व जन्म में प्रजापति नामक एक राजा थे और लक्ष्मण उनके मंत्री। युवावस्था में उन्होंने श्रीदत्त नाम के एक व्यापारी की स्त्री कुबेरदत्ता का अपहरण किया। राजा ने क्षुब्ध होकर मंत्री की आज्ञा दी कि उन्हें जंगल में ले जाकर मार दो परन्तु मंत्री ने उनका वध न कर जंगल में एक जंग तापस से परिचित कराया और वे भी जैनी हो गए। मृत्यु के अनन्तर दोनों भिक्षु मणिचूल और सुवर्णचूल नामक देव बनते हैं और उसके बाद वाराणसी में राजा दशरथ के घर जन्म लेते हैं। इस कथा में राम का वर्ण श्वेत और लक्ष्मण का द्याम है। द्रोणमेष कोई पर्वत नहीं है और न विशाल्या कोई शीपधि। यही विशाल्या द्रोणमेष की बन्धा है जो अपनी सेवा में लक्ष्मण को ब्यस्य करती है। रावण का वध भी राम के द्वारा न होकर लक्ष्मण के द्वारा होता है। इममें इन्द्र, यम, वरुण, आदि देवता न होकर राजा हैं। सागर भी अपने क्षान्दिक अर्थ के अनुसार सागर नहीं, राजा ही हैं जिसे नील युद्ध में परास्त करता है। सीता अयोनिजा नहीं हैं बल्कि विमल गूरि के अनुसार जनक की विदेहा नामक रानी की बन्धा है। मामडल नाम का उसका एक भाई भी है। गुणभद्र के अनुसार सीता रावण और मदीदरी की पुत्री हैं जिसे अमगलवारिणी ममभकर मारीच त्रिविला की भूमि में दवा देता है। वानर और राक्षस भी वास्तव में वानर और राक्षस नहीं हैं, वे विद्याधर हैं। कुछ विद्याधरों की ध्वजा पर यह वानर का चिह्न बना रहता था इसलिए यह वानर कहलाने थे।

अपभ्रंस रामायणों के समय क्षान्त मत की प्रधानता थी इसलिए उसके पात्रों पर उनका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। वानर और राक्षस भ्रमक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। उनको काम-रूपत्व, आकाश-गामिनी आदि भ्रमक प्रकार की विद्याएँ सिद्ध थीं परन्तु उनका नाम ही विद्याधर पड़ गया था। लक्ष्मण सूर्येहास खड्ग की श्रान्ति के लिए वन में तपस्या करते हैं जहाँ उनकी असावधानी से चन्द्रनखा के पुत्र दम्बूक का वध होता है। पुष्पदत्त की रामकथा में राम और लक्ष्मण रावण पर आक्रमण करने के लिए मायायुक्त अस्त्र विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उपवास करते हैं।

चरित्र चित्रण की दृष्टि से अपभ्रंस रामायणों में वात्मीकि रामायण की अपेक्षा बहुत अन्तर है। उस समय नैतिक स्तर इतना रुढ़ नहीं प्रतीत होता, जितना वह बाद में बन गया था। परस्त्री पर दृष्टि न डालने वाले राम और सीता के चरणा तक दृष्टि सीमित रखने वाले लक्ष्मण की मायता इन रामायणों में नहीं है। गुणभद्र की रामायण में राम की आठ हजार रानियाँ और लक्ष्मण की सोलह हजार रानियाँ हैं। यहाँ पर राम और लक्ष्मण का चरित्र उन क्षत्रिय राजाओं का है जो युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् पशु देश की सभी कुमारियों को अपनी पत्नी बना लेते थे। लक्ष्मण को शक्ति लगे

पर विदात्या अपनी सेवा से लक्ष्मण को नीरोग करती है। लक्ष्मण उसने प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उससे विवाह कर लेते हैं। गुणदत्त की राम कथा में राम की सात और लक्ष्मण की सोलह रानियाँ हैं। हनुमान यहाँ बालब्रह्मचारी नहीं हैं बल्कि चन्द्रनखा की पुत्री मनग कुसुमा के पति हैं। रावण भीता का हरण चन्द्रनखा के अपमान के कारण नहीं करता है। चन्द्रनखा के राम और लक्ष्मण के प्रति अनुरक्त होने के प्रसंग का यहाँ अभाव है। विमलसूरि की कथा में लक्ष्मण दम्बूक का वध करता है इसलिए रावण सीता का हरण करता है और बाद में उन पर आसक्त हो जाता है। गुणभद्र की कथा में जनक के यज्ञ में रावण को निमन्त्रण न मिलने से रावण स्वयं को अपमानित अनुभव करता है और नारद ने सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर सीताहरण करता है। राम सीता उस समय वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार करत रहते हैं। लक्ष्मण की किसी असाध्य रोग के कारण मृत्यु हो जाती है और वह नरक जाते हैं।

लक्ष्मण की मृत्यु से दुःख होकर राम लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वी सुन्दर को राज्य का भार सौंपकर राजा तथा सीता पुत्र अग्निजय की सुवराज बना देते हैं। यह स्वयं दीक्षा लेकर जैन भिक्षु हो जाते हैं और सीता भी अन्य रानियों के साथ भिक्षुणी बन जाती है।

अपभ्रंश की सभी रामावणियों में राम की अपेक्षा रावण और लक्ष्मण के चरित्र अधिक उभर कर आते हैं। कवि पदों का लक्ष्य राम की अपेक्षा इन दोनों के गुणों को दिखाने की ओर अधिक है। विमलसूरि का रावण उदात्तता, सौम्यता, सौजन्यता, दया, क्षमा, घमभीरुता और गम्भीरता का पुत्र है। उसका चरित्र श्रेष्ठ पुरुष और महात्मा का है। दूसरी ओर राम का स्थान गौण है। लक्ष्मण रावण का वध करत है। वह निरकाल तक अधंचरुवर्ती होकर राज्य भोगते हैं और यहाँ वह राम के अनुगत आता नहीं हैं। सूर्यहास खड्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या भी यही करते हैं और दम्बूक का वध भी। जगम में राम लक्ष्मण की सहायता करने के लिए जाते हैं, लक्ष्मण नहीं। लक्ष्मण ने राम की सिंहासनाद का संकेत बताया था। रावण लक्ष्मण के स्वर में सिंहनाद करता है तब राम सीता को जटायु की रक्षा में छोड़ लक्ष्मण की सहायतायें जाते हैं और पीछे सीताहरण हो जाता है। लक्ष्मण ही वालि को मारकर सुग्रीव को राज्य देते हैं। विमलसूरि की कथा में स्वर्गवासी देव लक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा लेते हैं और लक्ष्मण उसमें पूर्णतया सफल उतरते हैं। देव उन्हें बताते हैं कि राम का देहान्त हो गया है। इस दुःख में दुःखी होकर लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है।

अपभ्रंश की कथाओं में राम-कथा का केन्द्र साकेतपुरी में होकर वाराणसी है। गुणभद्र और विमलसूरि की कथाओं में भी परस्पर पर्याप्त अन्तर है। गुणभद्र ने अपनी कथा में कैंकयी हठ, राम वनवास, पचवटी, दण्डक वन, जटायु प्रसंग, धूर्पणखा और शरद्वण प्रसंग आदि का कोई उल्लेख नहीं किया है और सीता को रावण की

पुत्री तथा जाव की पोषिता कन्या कहा है। रावण सीता का हरण वागणभी ने निवट हो करता है और लक्ष्मण की मृत्यु किसी असाध्य रोग में होती है। विमल सूरि का हनुमान रावण का मित्र है और उतारी और में वरुण के विष्ट युद्ध पर गरुडपण की पुत्री प्रागकृमुमा ग वियाह करता है। इसमें दशरथ की चौथी रानी का नाम गुमना दिया है जो वधुधन की माँ है। इसमें यमदास का प्रसंग भी मिन है। सीता की अग्नि परीक्षा और लोकायदा के कारण सीता के त्याग का कवि ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार वर्णन किया है। लक्ष्मण की मृत्यु के उपरान्त राम का जैन भिक्षु हो जाना दोनों कवियों ने समान रूप से स्वीकार किया है।

धामार्थ हेमचन्द्र ने विमलसूरि का अनुकरण करते हुए जैन रामायण की रचना की। उन्होंने अपनी कथा में राम कथा की गौण रूप से सम्मिलित कर प्रधान रूप से राक्षसों तथा वानरों से सम्बन्धित अशो का ही वर्णन किया। रावण अपने दोनों भाइयों के साथ तपस्या करता है। कवि ने इन तीनों तपस्वियों की तपस्या का वर्णन अत्यन्त मनोयोगपूर्वक किया है। अनेक यक्ष गुन्दरियाँ उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए अस्तराश्री का वेश धारण कर आती हैं परन्तु उनका प्रयास सफल नहीं होता। यक्ष भी अनेक भयानक रूपों में सर्प, सिंह, व्याघ्र आदि बनकर राक्षसों का सप खण्डित करने का असफल प्रयत्न करते हैं।

हेमचन्द्र की कथा पर शाक्तों की तान्त्रिक विधियों का बड़ा गहरा प्रभाव है। उस समय देश में शाक्तों का प्राधान्य था अतः तत्कालीन साहित्य के पात्र भी अधिकांश इस प्रभाव से बचे नहीं हैं। यज्ञ जब किसी प्रकार रावण, कुम्भकरण और विभीषण की तपस्या खण्डित नहीं कर पाते तो कुम्भकरण के सामने रावण और विभीषण के माया मस्तक, विभीषण के सम्मुख कुम्भकरण और रावण के माया मस्तक और रावण के समक्ष कुम्भकरण और विभीषण के मस्तक गिराते हैं परन्तु इन मनीषियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रज्ञान, अग्निभा, तधिमा, अक्षया, मनस्तभनकारिणी, नभसचारिणी, दिनरात्रि विवायिनी आदि सिद्धियाँ उसके पास आती हैं।

हेमचन्द्र के अतिरिक्त स्वयंभू ने राम-कथा को लेकर 'पञ्चम चरित' की रचना की। स्वयंभू छन्दोशास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र, संगीत, व्याकरण, काव्य, नाटकादि से पूर्णतया परिचित थे। इसका समय सम्भवतः ७०० वि० स० के पश्चात् और पुष्पदत्त के पूर्व था। यह विद्वान् कवि थे और अपनी प्रतिभा तथा बलित्व के कारण ही बहिराज चन्द्रवर्ती, छन्दस् ब्रह्ममणि आदि उपाधियाँ प्राप्त कीं। इनके 'पञ्चम चरित' में कथा का जैन रूप उपलब्ध होता है।

जैन सम्प्रदायों को राम में वैष्णवत्व का आरोप स्वीकार नहीं था। 'पञ्चम चरित' के सभी पात्र जैन हैं और सम्पूर्ण कथा जैन वातावरण में परललित हुई है। राम-कथा के सम्बन्ध में कुछ अकारण उठना स्वाभाविक था। स्वयंभू की राम-कथा

का प्रणयन इन राकाशों के समाधान के लिए होता है। माघ नरेश श्रेणिक से प्ररन करते हैं—यदि राम के उदर में तीनों भुयन हैं और वह इतने दण्डितशाली हैं तो उनको पत्नी को रावण कैसे हर कर ले गया ? ...वानरों ने पर्वत को कैसे उठाया और समुद्र को बाँध कर कैसे पार किया ? दशमुख और बीस हाथों वाला रावण अमराधिप इन्द्र को बाँधने में कैसे समर्थ हुआ ?

जह राम हो तिहुयणु लयरि माइ, तो रामणु वहि तिय लेवि जाह ।

अणु विखरदूसण समरि देव, पहु जुज्झइ मुज्झइ भिच्चु केव ॥

विह चापर गिरिवर उव्वहति, बधिवि मयरहरू समुत्तरति ।

किह रावणु दहमुहु वीसहत्थु, उमराहिव भुव बधण समत्थु ॥^१

इसी प्रकार की राका तुलसीदास के रामचरितमानस में भी मिलती है जहाँ रावण को राम की लौकिक लीलाएँ देखकर उनकी परमसत्ता में सदेह होने लगता है और शिव उसका समापान करते हैं। 'पउमचरित' की कथा स्थूल रूप से वही है जो विमलगीरि की है परन्तु इसमें घटना बाहुल्य के साथ-साथ नाव्यत्व भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। कथा के आरम्भ में ही कवि ने राम कथा का रूपक एवं सुन्दर सरिता से आँपा है।^२

प्रकृति वर्णन—स्वयम्भू और पुष्पदत्त दोनों कवियों ने प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन बड़ी तल्लीनता से किया है। उन्होंने हम उसने वीमल और भयावह दोनों पक्षों का दिग्दर्शन कराया है। यह प्रकृत कभी मानवीय सुल-दुःख के साथ हँसती और रोती है और कभी शब्द श्लेष के जाल में जलभी हुई जड़ सी खड़ी रह जाती है। पुष्पदत्त ने सध्या का वर्णन करते हुए सूर्यास्त का एक चित्र भक्षित किया है। मानव जीवन के माथ प्रकृति की महानुभूति दिखाते हुए कवि कहता है—सीताहरण के अनन्तर सीता, राम और लक्ष्मण के आनन्द के अस्त हो जाने के समान ही सूर्य भी अस्त हो गया।^३ रवयभू ने समुद्र की तुलना ऐसे पदार्थों से की है जहाँ शब्द श्लेष के प्रतिरिक्त और कोई साम्य नहीं है। केवल शब्द साम्य के आधार पर वस्तुओं की तुलना करना वाण को अत्यन्त प्रिय था। बादम्बरी में इस प्रकार के बहुवचन से प्रयोग मिलने हैं और उन्हीं के अनुकरण पर परवर्ती कवियों ने इस प्रणाली का प्रयोग किया है। स्वयम्भू ने लिखा है—

सूहव-पुरिसोव्व सलो-णसीलु ।

दुज्जण पुरिसोव्व सहाव-त्वारु ।

णिदण-आलाउव्व अप्पमाणु ।

१ पउम चरित १ १०

२ राम कथा मर ष्ट सोइता, प० च० १ २

३ महापुराण ७३ ०

जोडमुव मणि-वत्तटय-वाणु ।
महकव्य-रणवन्धुय गद्-गहिम् ।^१

पर्याप्त समुद्र सत् कुल में उत्पन्न पुरष के समान है क्योंकि दोनों सलोपशील है । दुर्जन पुरुष के समान स्वभाव से धार है । निर्धन के भ्रालाग के समान अन्नमाण है । ज्योति मडल के समान मोन वषट विधात है ।

इन कवियों ने सरग अत्रकृत गाथा में प्रकृति का सुन्दर पक्ष भी दिखाया है और अलकार द्वारा मानवी शौन्दर्य की तुलना में उगवा अणकपं वष भी दिखाया । पावसराज और श्रीधरराज में युद्ध हुआ । श्रीधरराज पराजित होकर युद्धभूमि में मारे गए । विजय से उत्पन्न पायस राज का वगन स्वयभू न उत्पन्नकार द्वारा बड़ी सुन्दरता से किया है—

दददुर रडेवि लगण मज्जण, ण णच्चन्ति मोर यल दुज्जण ।
ण पूरंत सरिउ अक्खदे, ण वइ त्तिर विलन्ति आण द ।
ण परहुय विमुक्क उग्घास, ण विरहिण ज्जति परिउम ।
ण सखर बहु अमु जलोल्लिय, ण गिरिवर हरिम गज्जयोल्लि-प ।
ण उणह्विय दवग्नि विऊए, ण णच्चिय महि विविह विणाए ।
ण अत्थेविउ दिपायर दुक्खे, ण पइसरिउ रयणि सह सोक्खे ।
रत्त पत्त-त्तर-पवणाक पिय, केण वि व्हिउ त्रिभुण जपिय ।^२

दूसरी ओर पुष्पवत ने वाण के नैपथ्यचरित के अनुकरण पर व्यतिरेक अलकार द्वारा मानवी शौन्दर्य की तुलना में प्रकृति का अणकप दिखाया है—“यदि उस सुन्दरी का मुख में चन्द्रमा के समान कहीं तो मेरा क्या कवित्व ? उसके मुख में न मृगाक के समान बलक है न मनीनता । यह मुख शय रहित है और न उसमें वज्रता है ।”^३

यही प्रकृति नदी व रूप में प्रियतम स मिलने जाती हुई स्त्री की सात और कीमल मूर्ति बन जाती है और अन्वय सध्या समय गभ पतिता नारी का भयावह रूप भी बन जाती है । मागर की ओर जाती हुई नर्मदा की उपमा कवि ने प्रियतम मिलन को जाती हुई अलकृत स्त्री से दी है—नर्मदा का शब्द करता हुआ जल प्रवाह नूपुर भङ्कार के सदृश है । दोनों सुन्दर पुलिन उपरितन वस्त्र के समान हैं, स्फलित तथा उच्छलित जल रजनादाम की आन्ति को उत्पन्न करता है, उनके आवर्त शरीर की त्रिवलि के समान हैं, उनमें जल-हस्तिमों के सज्जल गण्डस्थल अर्धोग्मीनित स्तनों के समान है, प्रादोलित केनपु ज लहराते हार के समान प्रतीत होता है ।^४

१. प० च० ४४ ३

२. प० च० २२ ३

३. मत्ता० पु० ५४१-१४-१५

४. पउम चरिउ १४-३

दूसरी ओर सध्यावालीन ज्ञानिमा के लिए कवि कहता है—'मागर बं तल पर फंकी सध्यावालीन ज्ञानिमा ऐसी प्रतीत होती है मानो दिवसथी नारी का गर्भ गिरा हो अथवा सूर्य के लिए मानो दिशारूपी निशाचरी के भुज में भास का प्रास हो ।'

प्रकृति-वर्णन की एक और पद्धति है जिसे कालान्तर में तुमसी ने अपने साहित्य में ग्रहण किया था। इस वर्णन में कवि प्रकृति-वर्णन और उपदेश को मिला लेता है। यहाँ प्रकृति-वर्णन प्रकृति के लिए तभी बलि उपदेशों को सूक्तिमय करने के लिए होता है।

लकवण कहि वि गवेसहिं त जलु, सज्जण हियउ जेम ज निम्मलु ।

दूरागमणे सीय तिसाइय, हिम ह्य नव नलिणिव विच्छाइय ।

अर्थात् लक्ष्मण वही जल गोते हैं जो राज्ञ के हृदय के समान निर्मल हो। दूर गमन से सृष्णायुज हो सीता हिमहत नलिनी के समान हनप्रभ हो गई।

अपभ्रंश के राम-काव्यों में इस प्रकार हमें प्रकृति का सर्वांगीण वर्णन मिलता है। प्रकृति का धारक ही कोई पक्ष ऐसा ही जहाँ इन कवियों की दृष्टि न गई हो। बाद के हिंदी कविया ने किसी-न किसी रूप में इन्हीं पद्धतियों को स्वीकार किया है। तुमसी ने उपदेशात्मक और बेशक ने अलंकारात्मक प्रणाली को विशेष रूप से अपने काव्य में ग्रहण किया।

स्वयंभू काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे अत उनके अपभ्रंश काव्य में हमें छंदों और अलंकारों का प्राचुर्य मिलता है। छंदों में शब्दों का चयन इस प्रकार हुआ है जिसके छानि मात्र से ही चित्र साकार हो उठता है। युद्ध के वर्णन में शब्दों की ध्वनि से धनुष की टकार और खड्गों की खनखनाहट कर्णगोचर होने लगती है—

हण-हण-हणकार महारउद्दु । छण-छण-छणतु गुणाय पछि-सह ।

कर-कर-करतु कोयह पयरु । थर-थर-थरतु पाराय-णियरु ।

खण-खण-खरतु तिनखरग खरगु । हिल-हिल-हिलतु ह्य चचलगु ।

गुगु-गुलू-गुलत गयवर विरालु । 'हणु-हणु' मणतु णर वर विमालु ।'

कवि ने गन्धोदकधारा, द्विपदी, हेला, द्विपदी, मजरी, शाल, मजिका, आरवाल जमेटिया, पदधाडिका, पदनक पाराणक, मदनवतार, विलासिनी, प्रमाणिका समानिका, भुजगप्रयात^१ इत्यादि अनेक छंदों का प्रयोग किया है।

छंदों के अतिरिक्त कवि ने अनेक अलंकारों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में उपमा उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक अनन्वय अपह्लाति, तदगुण आदि अनेक

१. महा० पु०, ४ १५-६, ४-१६-६

२. प० च०, ६३ ३

३ अदभ रा साहित्य, हरिवंश कोच्छड, पृ० ६७

आकार मिलते हैं परन्तु इन आकारों का प्रयोग वहीं भी बना नहीं किया गया है, वे स्वाभाविक रूप से ही यथास्थान आए हैं। जहाँ प्राचीन परम्परा का आश्रय लिया है वहाँ शैली अगदुत और विलुप्त हो गई है अथवा वह गहन और प्रवाहमयी है। स्वयंभू ने अधिवास उन्हीं उपमानों को प्रयुक्त किया है जो जानाधारण के अधिवास गिण्ट हैं, जैसे पावस प्रभु में भेष-प्रकार के लिए कवि वर्तमान करता है कि प्रावास में भेषजाल धँसे ही फैल गया जैसे मुखवि का पाव्य, अज्ञानी का अधकार, अज्ञानी की बुद्धि, पाण्डित्य का पाप, धार्मिक का धर्म, चन्द्र की चन्द्रिका, राजा की नीति, धार्मिक की चिन्ता, सुभुक्तों की पीति, निधन का क्लेश और वन में शिवानि सहसा ही फैल जाती है।

स्वयंभू की अपक्षा पुण्यदत्त की भाषा में समतार अधिक् है। उन्होंने अनन्त नवीन और मानव जीवन से संबद्ध उपमानों का प्रयोग किया है। सूक्ष्मता का बणन करता हुआ कवि कहता है—

रमणिहिं सहु रमणु णिविदु नाम, रवि अत्य सिहरि सपत्तु ताम ।
 रत्तड दोसइ ण रइहि णिलउ, ण वगणासा बहु घुसिण तिलउ ।
 ण सग लच्छि माणिककु ढलितउ, रत्तप्पलु ण पहमरहु घुलितउ ।
 ण मुखकउ जिण गुण भुद्धएण, णिय रायपुजु मयरद्धएण ।
 अद्धद्वेउ जलणिहिं जलि पइद्दु, ण दिसि कु जर कु भयलु दिट्ठु ।
 चुनु णिय छवि रजिय, सायरभु, ण दिण सिरिणारिहिं तणउ
 गम्मु ।

अर्थात् रत्तवण मूय ऐसा प्रतीत होता है मानो रति का निजय हो, या परिवर्तनाया यधु का कु कुम तिलव हो मानो स्वर्ग लक्ष्मी का मणिका ढलव गया हो या नभ सरोवर का रत्त कमल गिर पडा हो अथवा जिन के गुणों पर मुग्ध हुए मकरध्वज ने अपना राग-पुंज छोड़ दिया हो, या समुद्र में अथ प्रविष्ट मूय मडल दिग्गज के कुंभ के समान प्रतीत हो निज छवि से सागर जल को रजित करता हुआ सूर्य मानो दिनश्री नारी के पतित गभ के समान हो। रत्तमणि भुवनतल में भटवता हुआ कोई आश्रय न पाकर मानो पुन रत्ताकर की क्षरण में गया हो, अस्तगत सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो जल भरती हुई लक्ष्मी का वनक वण कलम छूट कर जल में डूब गया हो। सध्या के राग में रजित पृथ्वी ने पृथ्वीपति के विवाह पर धारण किया हुआ कुमुभी राग का वस्त्र मानो अब उतारा हो।

पुण्यदत्त ने छंदों का चुनाव भी ऐसा है जिनकी योजना मात्र से ही गति का

चित्र अचित्र हो जाता है। निम्न छद की गति से ही सीधता से वाण छोड़ते हुए सधमण के वाण स-वान और प्रहार की सीधता का आभास हो जाता है—

वहिं विट्ठिठ मुट्ठिठ कहि चावलाट्ठ
कहि चट्ट ठाणु कहि णिहिउ वाणु ।^१

रस—रस की दृष्टि से दोनों वाक्यों में मुख्य रूप से वीर, कृष्ण, शृगार और शान्त चार रसों की अभिव्यक्ति दी जा रही है। अथर्वरस काव्यों में वीर और शृगार की अभिव्यक्ति और दोनों की परिणति शान्त रस में करने की प्रवृत्ति प्रचुर रूप से परिचित होती है। जीवन काल में भोगविलास और स्त्री की प्राप्ति के लिए युद्ध करना और जीवन के अंत में ससार से विरक्त हो निर्वाण पद को प्राप्त करना यही प्रायः सभी तीर्थंकरों की जीवनचर्या थी। युद्धक्षेत्र में प्रियजनों की मृत्यु हो जाने से दरुण रस या समाहार भी इसी में हो जाता था।

शृगार रस का वर्णन अविनाश स्त्रियों के सौन्दर्य और नखशिख वर्णन में होना था। इनमें शृगार के संयोग और विप्रलभ दोनों पक्षों का चित्रण रहता था। सौन्दर्य के वर्णन में स्वयम् ने प्रायः परम्परागत उपमानों का प्रयोग किया है परन्तु पुष्पदत्त न परम्परागत उपमानों के वर्णन नवीन उदाहरणों की कल्पना भी की है। स्वयम् ने सीता के सौन्दर्य-वर्णन में परम्परा का पालन करते हुए लिखा है—

धिर बलहस-गमण गई-मथर । किस मज्झारे णियवे सुवित्थर ।
रोमायलि मयरहसुत्तिण्ठी । ए विपिलि-रिछोलि विलिण्णी ।
रेहइ वयण-कमल अकलकड । ण माणस-सर विअसिउ पकड ।
धोगइ पुट्ठिहि वैण महाइणि । चदण लयीह ललइ ण णायणि ।
कि बहु जपिएण तिहि भुयणिहि ज ज चगड ।

त त मेलवेवि ण, दहदे णिम्मउ अगड ॥^२

यहाँ पर काल्पनिकता वृत्तमध्या विनालतितया आदि विशेषण, पीठ पर लहराती हुई बेणी की चन्दन लता पर लिपटी हुई नागिन से उपमा सब परम्परागत हैं। यहाँ सीता का निर्माण विधाना ने तीनों लोकों की सुन्दरतम वस्तुओं के मिश्रण से किया है परन्तु फिर भी उसके बाह्य सौन्दर्य का एक स्पष्ट चित्र ही न कि अंकित कर पाया है, उसके आन्तरिक सौन्दर्य का यहाँ कोई आभास नहीं मिलता। पुष्पदत्त ने सीता के रूप सौन्दर्य का चित्र निम्न रूप से अंकित किया है—

दिम दित्तिइ जित्तइ पतियाइ इयरहह कह विद्धइ मीत्तियाइ ।

मुह ससि जोण्हइ दिस धयत थाह इयरह कह ससि किज्जतु जाइ ॥^३

१. म० पु० ७० ६ ३-४

२. प० च० ३२-३

३. म० पु० ७० ११-२ ६

अर्थात् गीता के दांतों की दक्षिण से मोती जीते गए और विगृह्य हो गए अथवा ने गया धीमे जाते ? मुग्ध-चन्द्र-चन्द्रिका में दिखाएँ ध्वनि हो गई अथवा गानि गयो क्षीण होता । कवि ने यहाँ प्राकृतिक उपादानों का अपायं दियाकर मानवी सौन्दर्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है । कवि ने चमत्कार के द्वारा यहाँ परम्परा में प्रचलित सौन्दर्य की अपेक्षा एक सुन्दरतम मुग्ध की रक्षा की है । परन्तु जहाँ कवि ने वियोग का वर्णन किया है यहाँ चमत्कार नहीं है बल्कि हृदय को रपन करने वाली वेदना की वरुण पुकार है । वियोगी का दुःख इतना गभीर हो जाता है कि प्रकृति को भी उगवे साथ ममवेदना होने लगती है ।

सीता के वियोग में राम को जल विष के समान, और चन्दन अग्नि के समान दिखाई देता है । सीता के बिना राम का जीवन निरानन्द हो जाता है और उन्हें ससार की कोई वस्तु रचिकर नहीं लगती । यहाँ राम के व्यथित हृदय का एक चित्र सा लिख जाता है परन्तु स्वयम्भू राम के विरहदग्ध हृदय का वर्णन विस्तार से करने पर भी उन घनीभूत पीडा को अक्षिप्त नहीं कर पाए । सीता के बिना उनको भी मसार असार और जीवन निरर्थक प्रतीत होता है परन्तु वहाँ कवि का उद्देश्य ससार के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर उपदेश देना अक्षिप्त है, उनकी व्यथा चित्रित करना नहीं ।

“दिरहानल-ज्वाला से ज्वलित और विपादयुक्त मन वाले राम इस प्रकार सोचने लगे—ससार में मुग्ध कहीं नहीं है और भेद पर्वत के समान दुःख अपरिमित है । यहाँ जरा, जम, मरण का भय लगा रहता है और जीवन जलबिन्दु के समान है । इस ससार में कहीं घर, कहीं परिजन, बधु दाँधव, कहीं माता पिता और हितैषी स्वजन ? कहीं पुत्र, मित्र, बहा गृहिणी, सहोदर और बहिन ? बधु और स्वजन तभी तक है जब तक सम्पत्ति है । य तक उसी प्रकार अरिजत हैं जैसे वृक्षों पर पक्षियों का वास ।”^१

वीर रस के वर्णन में दोना कवियों ने अनुकरणनात्मक शब्दप्रणाली को अपनाया है । इसमें शब्दों का चयन इस प्रकार किया गया है कि उनकी ध्वनि से ही वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है । स्वयम्भू ने वीर रस का परिपाक करने के लिए वरुण और समुक्ताक्षरों की परम्परा को ग्रहण किया है—

घणु अफ्लिउ पाउरोण, लडि टकार फार वरिसूते ।

चौहवि जलहर हृत्वि हड, णीर सरासणि मुक्क तुरते ।^२

पावस । धनुष का आस्फालन किया, तडित के रूप में माना टकार की

१. म० पु० ७३-५०

२. प० च० ३६-११

३. प० च० २०-०

40548

ध्वनि हुई मेघ रूपी गजघटा को प्रेरित किया और जलधारा के रूप में सहसा आणो की वर्षा कर दी। युद्ध की भयकरता यहाँ जैसे झूत हो उठी है।

पुण्यदत्त ने धीर रस के वर्णन में इस परम्परा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोलम और मरल पदावली के द्वारा भी धीर रस उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया है।

भड्डु को वि भणइ जइ जाइ जीउ तो जाउ थाउ छुडु पहु पयाउ ।
भड्डु को वि भणइ रिउ एतु चहु भइ अज्जु करेवउ खड खड्डु ।
भड्डु को वि भणइ जइ भु ड्डु पडइ तो भहुँ ह्हुड्डु जि रिउ हपवि णडइ ।^१

कोई भट कहता है कि प्राण जाएँ तो जाएँ परन्तु स्वामी का प्रभाव स्थिर रहे। कोई भट कहता है शत्रु को इधर आता देख मैं उठा खड-खड कर दूँगा। दूसरा भट कहता है कि यदि मेरा सिर कट कर गिर भी गया तब भी धड शत्रु को मारने के लिए नाचता फिरेगा। इस प्रकार कवि ने भावों के अनुकूल शब्दों की योजना कर धीर रस का बड़ा सुन्दर परिष्कार किया है।

वरण रस की व्यञ्जना युद्धक्षेत्र में अनेक स्थलों पर हुई है। लक्ष्मण को शक्ति लग जाने पर यह समाचार चाराणनी पहुँचता है। इस दुःखद समाचार को सुनकर अत पुर की स्त्रियाँ वरुण नन्दन करने लगती हैं। इस अवसर पर कवि स्वयम्भू की सबसे बड़ी विदोषता यह है कि उनकी सहृदय दृष्टि सदा की उपेक्षिता उर्मिला की ओर भी गई है। लक्ष्मण की मृतप्राय मूर्च्छा को सुनकर उर्मिला पर क्या बोली, इस ओर से कविगण प्राय उदासीन ही रहे परन्तु स्वयम्भू की समवेदना उसकी वेदना की अवहेलना न कर सकी। कवि कहता है—राम की माता एक सामान्य नारी के समान रोने लगी, सुन्दरी उर्मिला हतप्रभ हो रोने लगी। सुमित्रा व्याकुल हो गई। उमके दुःख न सबको रता दिया—वरुण क्या को सुनकर निसके आंसू नहीं आ जाते ?^२

राक्षसा के लिए विराप करत हुए राम का दृश्य भी अत्यंत करुण है। वह कहते हैं कि मैं मय प्रकार के कष्ट सहन कर सकता हूँ परन्तु भाई का वियोग मेरे लिए अनहस्य है।^३ भरत की दृष्टि में तो लक्ष्मण के बिना पृथ्वी भर्तृ-विरहिता नारी के समान अनाथ हो गई है।

भक्तार-विदूषणिय णरि जिह, अज्जु अणाहीहय महि ।

१. म० पु० ५२.१२ २३

२. प० अ० ६६ १३

३. प० अ० ६७ ४

रावण के लिए मन्दीरों का विनाश, और अज्ञान के लिए पवनज्य का विनाश भी इसी प्रकार वर्णनापूर्ण है। पुष्पदत्त अज्ञान काव्य में वर्णन राम की अभिव्यक्ति के प्रति उदासीन हैं।

शांत राम की अभिव्यक्ति का काव्य में उन रचना पर हुई है जहाँ कवि निवेद भाव को जगाता है। ऐसे स्थिति पर तबि न गसार की अस्मरता का प्रतिपादन पर शांत राम की उत्पत्ति की है। स्वयंभू रामायण में जब विरही राम दत्त प्रवार का उपदेश देते हैं, ' यहाँ शांत राम ही माता चाहिए। पुष्पदत्त भी गमार की अस्मरता का उपदेश देते हुए कहते हैं—इस कारण ससार में दो दिन रहकर कौन ने राजा यहाँ से न गए ? यहाँ घन इद्रधनुष का रमण क्षणभर में नष्ट हो जाता है। हाथी, घोड़े, रथ, भट, छत्र, पुत्र, वत्स कुछ भी स्थायी नहीं। पानकी, यान, ध्वजा, चामर, सब सूर्योदय पर अधकार के समान विलीन हो जाते हैं। विद्वाना का उपहास करने वाली वमलानया जलधर के समान अस्थिर है। शरीर लावण्य और वर्ण सब क्षण में क्षीण हो जाता है, वान भ्रमर से मकरद के समान पी लिया जाता है। वरतलस्त्रित जल के समान जीवन विसर्जित हो जाता है। मनुष्य पक्व-फल के समान गिर पड़ता है।^१

अपभ्रंश साहित्य में इन कवियों के अतिरिक्त राम-काव्य के किसी उन्नत-नीय कवि का अभी तक कोई पता नहीं चला है। राम-काव्य के कुछ विश्व खलित सूत्र यत्र तत्र कभी उदाहरणरूप में और कभी अलंकार रूप में मिल जाते हैं परन्तु प्रबंध के रूप में कोई काव्य उपलब्ध नहीं होता है। राम काव्य के विकास में स्वयंभू और पुष्पदत्त दोनों में पर्याप्त अंतर है। स्वयंभू के समय में धार्मिक भावना प्रधान थी अतः उनके काव्य में धर्म प्रधान कथा मिलती है और काव्यत्व गौण है। पुष्पदत्त के समय तक जैन धर्म एक प्रतिष्ठित धर्म था और अपभ्रंश का काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा जा चुका था। इसलिए उनकी दृष्टि काव्य में अलंकार की ओर अधिक है और उन पर वाण का बहुत प्रभाव है। अपभ्रंश का साहित्यिक रूप व्यवस्थित हो जाने के कारण पुष्पदत्त ने नवीन शब्दकार और नवीन छंद रचना की ओर भी प्रयत्न किया था। स्वयंभू का काव्य पुरातन परम्परा का अनुगामी है परन्तु पुष्पदत्त ने परम्परागत रीति को तोड़कर कुछ मौलिक उदभावनाएँ भी कीं। इस प्रकार स्वयंभू की रामायण कथा प्रधान और पुष्पदत्त की रामायण काव्य प्रधान है।

अपभ्रंश राम साहित्य का केशव पर प्रभाव—काव्य-प्रधान होने के कारण केशव का काव्य स्वयंभू की अपेक्षा पुष्पदत्त के अधिक निकट है। केशव की रामचन्द्रिका से प्रतीत होता है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य के साथ अपभ्रंश साहित्य का

भी अध्ययन किया था। रामचन्द्रिका की शैलीगत दो विशेषताएँ हैं—विभिन्न छंदों का प्रयोग और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग। केशव काव्य में अलंकार को प्रधान मानने वाले कवि हैं इसलिए वह उन सभी कवियों से प्रभावित हैं जिन्होंने अपने काव्यों को विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया है। केशव पर अपभ्रंश का जो प्रभाव है वह रामचन्द्रिका के कथानक पर नहीं है अपितु उसके कला-पक्ष पर है। कथानक के साथ साथ विभिन्न अलंकारों के उदाहरण देने की केशव की प्रवृत्ति का पूर्वाभास हमें पुष्पदत्त के काव्य में मिल जाता है। पुष्पदत्त ने अपने काव्य में यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, व्यतिरेक, विरोधाभास, भ्रान्तिमान, अपह्लाति, अगन्वय आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। बाण के समान केवल शब्द-साम्य के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना पुष्पदत्त ने प्रायः की है।

‘सुर भवणु व रंभाइ पसा हिउ उज्झाउ व सुयम सत्यहि सोहिउ’

कहकर कवि वन को सुरभवन के समान बताता है क्योंकि वह रंभा—कदली वृक्ष से अलंकृत था। उपाध्याय के समान था क्योंकि श्रुतशास्त्र शिष्यों—शुकसारथ से अलंकृत था। केशव ने भी अर्जुन, भीम आदि श्लिष्ट शब्दों के कारण पंचवटी को पांडव की प्रतिमा के समान कहा है—

पांडव की प्रतिमा सम लेखो। अर्जुन भीम महामति देखो।^१

गगा-वर्णन के प्रसंग में पुष्पदत्त कवि ने जहाँ अनेक उपमानों का प्रयोग कर उसके सौन्दर्य की व्यंजना की है, वहाँ गगा को वाल्मीक से मवेग निकलती हुई जहरीली श्वेत नागिनी कहकर हृदय को भयभीत भी कर दिया है। केशव ने भी इस प्रकार के बहुत से प्रयोग किए हैं। उन्होंने भी सूर्यादय का वर्णन करते हुए उसकी उपमा कापालिक के रत्न-रजित कपाल से दी है

कं श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक कालको।^२

सौन्दर्य-वर्णन में कवि ने मानवीय सौन्दर्य की तुलना में प्राकृतिक उपादानों का अपरूप दिमागा है। कवि का कहना है कि प्रकृति की सुन्दर से सुन्दर वस्तु भी मानव के सौन्दर्य की तुलना में नहीं ठहर सकती। इसलिए वह कहता है कि सुन्दरी का मुख चन्द्रमा में कहीं अविद्य सुन्दर है क्योंकि चन्द्रमा में कलक है और उसका क्षय होता है परन्तु सुन्दरी में न कोई मलीनता है और न क्षय।^३ केशव ने भी कहा वही इस पद्धति को अपनाया है। सीता की सुन्दरता का वर्णन करते हुए रामवधुर्देव कहती है कि सीता का मुख चन्द्रमा और कमल दोनों से अधिक सुन्दर है।^४

१. राम चं० पूर्वांश ११.०१

२. राम चं० पूर्वांश ५.१०

३. म० पु० ५४.१.१४-१५

४. राम चं० पूर्वांश ६.४२

हरियन काँट्ट ने कहा है कि "असवारों के प्रयोग में (पुष्पदन्त) कवि ने एक विशेष प्रकार के अलंकरण में काम लिया है। इसमें दो वस्तुओं या दृश्यों का साम्य प्रदर्शित किया गया है। उपमा में एक उपमेय के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उपमानों का प्रयोग होता ही रहता है। रूप में उपमेय और उपमान के अत्यधिक साम्य के कारण एक का दूसरे पर आरोप कर दिया जाता है। सांख्यिक में यह आरोप अगो सहित होता है। कवि ने एक उपमेय और एक उपमान को लेकर उपमेय के भिन्न भिन्न अगो और उपमान के भिन्न-भिन्न रूपों का साम्य प्रदर्शित करते हुए दो वस्तुओं का अलग-अलग पूर्ण चित्र उपस्थित किया है। इस प्रकार का साम्य कभी श्लेष शब्दों द्वारा, कभी उपमेय और उपमानगत साधारण धर्म द्वारा और कभी उपमेय और उपमानगत श्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।"

पुष्पदन्त ने कभी गंगा नदी और नारी सुलोचना के रूपक द्वारा और कभी गृहिणी और काम-नदी के रूपक द्वारा इस साम्य को दिनाया है। केशव ने भी कभी चर्पा और कालिका के रूपक और कभी वन और शवर के रूपक द्वारा इस पद्धति का अनुसरण किया है।

अनुरणनात्मक शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश के इन दोनों कवियों की विशेषता रही है। जिस प्रकार पुष्पदन्त ने शब्दों की ध्वनि से ही अभीष्ट चित्र को अंकित कर दिया है वैसे ही केशव ने भी बहुत से स्थलों पर शब्द ध्वनि द्वारा ही मनोनीत दृश्य का वर्णन किया है। राम की दिग्विजय का वर्णन करते हुए कहा है—

नाद पूरि घूरि पूरि तूरि वन चूरि गिरि,
 सोखि सोलि जव भूरि-भूरि थल नाथ की।
 केशवदास आस पास ठौर ठौर राखि जन,
 तिनकी सम्पत्ति सब आपने ही हाथ की।
 उन्नत नवाय नत उन्नत वनाय भूप,
 शानुन की जीविका डति भिन्न के साथ की।
 मुद्रित समुद्र सात मुद्रा निज मुद्रित के,
 आई दिसि दिसि जीत सेना रघुनाथ की।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि केशव पर अपभ्रंश राम साहित्य का यदि कोई प्रभाव पड़ा है तो वह उसके बाह्य रूप पर ही है, कथानक पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। काव्य का बाह्य रूप सँवारने में भी केशव अपभ्रंश की अपेक्षा संस्कृत से ही अधिक प्रभावित थे परन्तु कुछ ऐसी काव्यात्मक पद्धतियाँ थी जो अपभ्रंश कवियों ने भी संस्कृत से ही ग्रहण की थी। केशव का संस्कृत का ज्ञान बहुमुखी या अत अधिक सम्भावना यही है कि उन्होंने इन पद्धतियों का अपभ्रंश से

न लेकर भीये मस्कृत में ही लिया हो। उतना निश्चिन्त नही जा सकता है कि केशव ने अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन किया था और वे उससे भलीभाँति परिचित थे। अपभ्रंश में यद्यपि पुष्पदत्त के समय तक अलवार ग्रन्थों का छद्म शास्त्र पर कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं लिखा गया था तथापि कवियों की दृष्टि इस ओर उन्मुख होने लगी थी। पुष्पदत्त के साहित्य को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि काव्य में अलवार और छंदों का महत्त्व बढ़ रहा था और कवि संस्कृत साहित्य से स्वतंत्र मौलिक उद्भावनाएँ कर रहे थे तथा नवीन गलवारों और छंदों की सृष्टि कर रहे थे। केशव को इनसे प्रेरणा प्रवश्य मिली होगी। और उन्होंने संस्कृत साहित्य के साथ इन अपभ्रंश कवियों की मूल निवृत्तियों का अपनी स्वतंत्र रचनाओं के साथ योग कर इस कार्य को आगे बढ़ाया। जिस पथ पर केशव अग्रसर हुए थे, अपभ्रंश के कवि उस मार्ग को उनके लिए पहले ही प्रशस्त कर गये थे।

सूर साहित्य में राम-कथा—सूरदास ने सूरसागर में भागवत की कथा का अनुसरण किया है परन्तु कतिपय आलोचकों की यह धारणा कि उन्होंने सूरसागर के रूप में भागवत का अनुवाद किया है, नितान्त भ्रमात्मक है। अपने इस अनुसरण की बात स्वयं सूरदास ने अनेक स्थलों पर स्वीकार की है, जैसे—

“मुकदेव कह्यो जाहि परकार सूर कह्यो ताही अनुसार”^१

इसी प्रकार अन्य भी उन्होंने इस अनुसरण की बात स्वीकार की है।^२ परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सूरसागर में मौलिकता का अभाव है। भागवत में परब्रह्म परमेश्वर के अनेक अवतारों के साथ उनके रामावतार की भी चर्चा हुई है। सूरदास ने भी भागवत की कथाओं का वर्णन करते समय प्रसंग स्वरूप राम-कथा का उल्लेख सूरसागर के नवम स्वयं म किया है।

सूरसागर की राम-कथा के सम्बन्ध में श्रीमंत कदार जोशी ने कहा है ‘जिस प्रकार कोई पक्षि प्रकृति के मुन्दर दुखों को देखकर क्षण भर विश्राम कर लेता है और उनकी प्रशान्त करने लगता है इसी प्रकार सूरसागर का कवि भी भागवत की कथा कहते-नहते कुछ विराम स्थानों पर पहुँच कर स्वतः अपनी भावनाओं को मुखरित करने लगता है। सूरसागर में राम-कथा और कृष्ण-कथा ऐसे ही विराम स्थल हैं।’^३

सूरसागर में राम-कथा को तो नहीं राम-कथा को प्रवश्य हम इस प्रकार का विरामस्थल मान सकते हैं, क्योंकि सूरसागर में सूरदास के वास्तविक इष्टदेव कृष्ण ही हैं, शेष वर्णन केवल प्रसंग स्वरूप आए हैं।

१ सूरसागर १।३०७

२ वही ३।३६८, ५।४११, ७।४०६

३ वही पथ सूरसागर में राम-कथा कदार जोशी

सूरदास वरतु। कृष्ण शाय्य का कवि हैं परतु उहाने तिन कृष्ण की अपना इच्छेन तथा शाय्य का कत्र दिन्दु माता है यह शयन नदनदा कृष्ण त होकर सम्पूर्ण विश्व के प्रतिपातक भी हैं। सूरसागर का कृष्ण परब्रह्म पुण्योत्तम, घट घट ध्यापी, अतपामी अज शक्त अर्द्धत एव विश्वस्रष्टा हैं। सूर त कृष्ण तथा ब्रह्म की एवना स्थापित कर भगवां का उगी रूप की और गभत किया है जा समार म शानर अोक सैरित शोचित नीलाएँ करता है अमुरा तथा दुष्टा का महार करता है और भवन तथा साधुधा की रत्ता करता ह। यह हरि विष्णु राम कृष्ण सभी कुछ

।^१ सूर त अपने प्रानु को राम कृष्ण गाविंद हरि आदि अनक नामा त रमरण किया है। उनका तिन राम और कृष्ण म बोद मोतिय अतर नहीं दाता एव ही शक्ति का दो नाम हैं। सूरदास न अनक स्थान पर कृष्ण का स्थान पर राम का हा नाम तिरता ह जंग—

जो तू राम-नाम चित्त धरतो

अथवा

कहा कभी जावे राम धनी^२

उहोन राम कृष्ण का तादात्म्य स्थापित करत हुए कहा है—

रघुबुल राघव कृष्ण सदा ही गोकुल की ही धानी।^३

कृष्ण त ही समान सूर त राम को भी परब्रह्म माना ह—

हमार निर्धेन के धन राम।

चोर न लेत, घटत नहि क्यहु, आवत गाढे वाम।

जन नहि बूडत शमिनि न दाहत है ऐसो हरिनाम।

वैकुण्ठनाथ सकल सुख दाता सूरदास सुख धाम।^४

साधारणतया सूरदास की शास्त्रा भगवां के राम रूप म नहीं है। उनका इच्छेन कृष्ण ही ह परतु उनका कृष्ण न रामायतार म भी अपनी कुछ तात्परा त दिग्दर्शन किया था इसलिए उहाने राम-कथा का भी यथास्थान वर्णन किया है।

सूरदास पुष्टिभाग का कवि था। पुष्टिभागों कृष्ण के चौदाम जयतारा म न चार का प्रधानता दत ह—राम नसिंह वामन और कृष्ण। ये इनका जयतिथा भी मनाते हैं। तथा गभरत देवी देवताधा को कृष्ण का अग मानकर स्तुति करत ह। पुष्टि भाग की इही भावनाआ स प्रभावित होकर सूरदास न भी कहा है—

कृष्ण भक्ति सीतरा निज पानी

रघुबुल राघव कृष्ण सदा ही, गोकुल कीन्धी धानी।

१ सर अर उ का साहिब टा० हरवलाल शमा कृष्ण २४६

२ सरसागर १।१७६ १।२४

३ वही १।११

४ वही, १।६२

सूरदास के राम विषयक पद सुद्धाहित सिद्धान्त और पुष्टि सम्प्रदाय की सेवा प्रणाली के अनुसार रचे गये हैं। श्री बालभवाचार्य जी ने 'सुदोषनी' में लिखा है 'वृष्ण एव रघुनाथ' तथा "भगवान्-पूर्व एव रघुनाथोऽवतीर्णः ।" सूरदास जी ने इन्हीं सूत्रों के अनुसार राम वृष्ण को अभिन्न मानकर काव्य रचना की है।

१ सूरसागर प्रथम २८ (सम्पादक नद दुलारे वाग्पदी)

सूरसागर में राम सम्बन्धी उल्लेख

प्रथम स्कन्ध

पद ३	पंक्ति ५	राज्य थरि वी	भरत की नाह ।
पद ११	" ६	रघुनाथ राघव	कीर्यो धानी ।
पद १३	" २	सवरी नडुक वैर	" भूमि टगाह ।
पद १८	" ४	राज्य सौ नृप	पर नाहा ।
पद २४	" ४	गदि सारग	पिर दुगाह ।
पद २६	" ६	गौगम की	धवयो ।
पद ३४	" ५, ६	तिनवी सति	राजा भास ।
पद ३५	" ३, ४	कौन विभीषन	ग्व गौर ।
पद ४०	" २	सौ ओवन	राम निबोवा ।
पद ५६, ६१	" ४, ६	रति अभिनान, सूरदास तुम राम न	
पद ६०, ६२	" १, १	अदशुत राम, हमारे निर्धन के	
पद १७८	" ७, ८	विभीषन को	राज दरवार ।

द्वितीय स्कन्ध

पद ३६	पंक्ति १६	वामन बहुरो	रूप करि ।
-------	-----------	------------	-----------

रामावतार की वधा

पद १५ से लेकर १७२ पद तक गम की मतिष्ठा कवा

दशम स्कन्ध

पद १०७	पंक्ति ८ ६	जिहि वन	सुनी काल ।
पद १६८, १६६		मनि रन	, दरन्दर इक
पद २२१	पंक्ति १७, १८	राम रूप	दर हाह ।
पद ६०१	पंक्ति सम्पूर्ण	रामचन्द्र रा १६	पर रद ।
पद ६-३	पंक्ति ८	मानहु जाक पुरा	छन बने ।

सूरसागर द्वितीय खण्ड

पद २०, १५	पंक्ति ५-८	तोयो धनुष	सोय तथा ।
पद २८ १६	" ५, ७	मिनु कर्ण	रनाह ।
पद ०, ८२	" ११	मिधु उदारन	धनुष धारा ।
पद २१, २५	" ८	रा न मान	निन्थो ।
पद ३१, ३६	" ४	सुनो न वधा	मन ।
पद ३१, ६३	" ४	दरदव प्राण	सारग पाना ।
पद ६८	" ४	रघुाति दसाथ	सुन गह ।
पद ६८	" ५	बल शार	दुरायो ।

सूरदास के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी दिग्गमिता यह है कि उनमें गाम्प्रदायिक रसकीर्णता रोगगत भी नहीं है। महाकवि की सभी विशेषताओं में गुप्त होने हुए भी गुणगोदाग इस रसकीर्णता में अछूते नहीं बचे थे। विषदती के श्रुगार वृष्ण की प्रतिमा के गमक तुलसी ने तब तब मस्तक नवाना रवीवार नहीं किया जब तब उनके भगवान् ने मुरली के स्थान पर धनुष बाण हाथ में नहीं ले लिया। सूरदास इस गाम्प्रदायिक रसकीर्णता से दूर थे। उन्होंने राम-व्यास का वर्णन तथा राम विषयक पदों की रचना उमी तल्लीनता में की है जिसमें वृष्ण की। इसी-लिए उनकी राम-व्यास भी वृष्ण-व्यास के ही समान सरल तथा मनोरम है।

सूरदास ने सूरसागर में राम व्यास के उत्तम तीन रूप में दिए हैं—

- १ वर्णनात्मक व्यास के रूप में,
- २ रसित प्रसंगों के रूप में, और
- ३ अलंकार रूप में।

राम की विस्तृत व्यास सूरसागर के नवम स्वयं में वर्णित है। इसमें १५७ पदों में सूरदास ने राम-व्यास की मुख्य घटनाओं एवं प्रसंगों का चयन कर मौलिक रूप से उनका वर्णन किया है। सूरसागर की अन्य व्यासों की अपेक्षा राम-व्यास अधिक सरल है। सूरदास की शैली यहाँ वर्णनात्मक कम भावात्मक अधिक है। मग वाचरण को शोचनर इसके समस्त पद गेय हैं अतः उनमें नीति तत्त्व का आधिक्य होने के कारण कथानक वही-कही असबद्ध हो गया है।

सूरदास को मार्मिक स्थाना की अच्छी परख थी। राम-व्यास उनकी विशेष लक्ष्य न होते हुए भी उनमें प्रायः सभी मार्मिक स्थान आ गए हैं। सूर अच्छी तरह जानते हैं कि कथा के सर्वोत्कृष्ट वर्णनीय स्थान कौन से हैं इसलिए उन्होंने राम-व्यास के सभी उत्कृष्ट स्थानों को चुन लिया है।

पद ३२,२६	पंक्ति ३,७	मिथि बिलुके की	बहुते रामचन्द्र
पद ३२,२६	" ५,६	सूर सकत	ये प्रातः।
पद ३३,१६	" ६	सूरदास प्रभु	रथन के।
पद ३३,२१	" ४	सूरनला वन	" पहोरा।
पद ३५,१५	" ५,६	बाल कपिन	मुरारी।
पद ३८,१३	" ७	प्रगट प्रीति	बै वनगण।
पद ३८,३६	" ८	सूरनला	यह बानि।
पद ४०,०६	" १,३	हर ते	पुनि ताभी।
पद ४०,६४	गोपविनि	राम जनम	द्विषीं सिराधी।
पद ४२,११	५	निन प्रभु	" सकन नरु।
पद ४२,१५	१	करु खन	हरन गन।

परिशिष्ट १

पृष्ठ १७२५ (१)	एतुमान का सीला समाधान।
(२)	सुभकरख-दायख सवार।
१०, ३२ पद पंक्ति ३	सूरदास स्तन तरी।

सूरसागर में वर्णित रामावतार का वारण भागवत के आघात पर सनरादि ऋषियों का जब विजय को प्राप्त ही है। उष्ण के बाल रूप के समान सूर की दृष्टि राम की बाल शोभा पर घटव कर नहीं रह गई है यद्यपि दो छदा में उसका वर्णन कर उन्होंने कथा का आगे बढ़ा दिया है। कैंथी और मचर विषयक कथानक सूर ने छोड़ दिया है। सभ्य है उन्होंने इस आख्या को जनता में पर्याप्त प्रसिद्ध समझकर श्रवण इन दोनों पात्रियों को अपनी सहायुभूति के अयोग्य समझकर उनका उल्लेख करना उचित न समझा हो।

सूर साहित्य मानस के समान लोक-रत्याण वामना से नहीं लिया गया था। घत सूर के वाक्य में विशेषतः उनके राम-विषयक कथानक में उपदेशों का प्रभाव है। जिन प्रसंगों पर सूरदास का मन रमा है उन्हीं का वर्णन किया है अन्यथा उन्होंने घटनाओं का वेदल जल्लेरा भर कर दिया। राम के वनवास पर भरत कैंथी को अपराधी मानकर उसकी ताड़ना करते हैं तथापि उनका समय और धर्म तुलसी के भरत से कहीं अधिक है।^१

१ कानन सोभन बच धनु हया ।

लेख्य भिरा कनकमय आंगन, पहिरे गाल पनदिया ।
 दमरथ कौसल्या के आगे, लसा सुमन को छदिया ।
 मानौ चारि हम सरनर तैं बैठे आइ सङ्घिया ।
 रजुनुन गुमुद वद विलासनि, प्रगटे भोज महिया ।
 आरि और देन रजुकुन को, आनन्द निधि सत कहिया ।
 यह सुत तीनि लोक में नाहीं, जो पाए प्रभु पहिया ।
 सूरदास हरि बोलि भजत कौ, निरवाह्य गहि बहिया ।
 धनुही बान लए कर डोलत ।

६१६

चारौ नीर रग एक सोमित, बचन मनोहर बोलत ।
 त भ्रमन भरत सजुहन सुन्दर, राजिवनोवन राम ।
 अति सुकुमार, परम पुरपारथ, मुक्ति-धरें धन धाम ।
 कटि रट पीत पिछौरी व धे, क कपच्छ धरे सीत ।
 सर ऊडा दिन देरत आगत, नरद सुर तैतीस ।
 सिव मन सजुव, इद्र मन आनन्द, सुद-दुख विधि हे समान ।
 दिवत दुनव अति, अदिति दृष्टिया, देस सूर मथान ।

६१७

२ तैं कैकड कुमन किया

अपन कर करिकाल हवसरवी, हठ करि उप-पदाय लियो ।
 शीपति चात रजो व हे कैले तेरी पादन कठिन दियो ।
 गो अपराधी के द्विज शरन, तैं रामहि बनबाव दियो ।
 कौन काज यह राज हमारे इह पाइक पर कौन जियो ।
 ताटव सर धरन दोउ वल, मनौ तपत विष विषम दियो ।

सू० सा० ६१४

रावण अपने पराक्रम के अभिमान में मदींदरी के परामर्श की अवहेलना करता है। विभीषण और मुम्भवर्ग भी रावण से विनय करते हैं कि वह राम की शरण में चला जाए परन्तु रावण उनकी भी शुभेच्छायों की अवहेलना करता है। अपने हठ तथा शीघ्र निबन्ध प्राप्त करने के मोह के कारण वह अन्नद की भी बात न सुनकर युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है। लक्ष्मण शक्ति के बरुण अवसर पर राम की कथा का वर्णन सूत्र ने अत्यन्त मद्दवतापूर्वक किया है। नवम स्कन्ध का यह परणतम स्थल है—

निरलि मुस्र राघव धरत न धीर ।

भए अति अरुन, विसाल कमल-दल-गोचन मोचत नीर ।
 चारह धरप नीद है सायी ताते निकत सरीर ।
 दोतत बहा भोग बहा साङ्गो, विाति-जैटाजन चीर ।
 दशरथ-भरत, हरण सोता कौ, रन रचिन की भार ।
 दर्जौ सूर मुमिषा-सुन विनु कौन धरावै धीर ।^१

हनुमान राम को ममभाने तथा धैर्य बंधाने की चेष्टा करते हैं। राम की व्याकुलता देखकर वह शैलगिरि पर्वत को ही उठाने में आते हैं। भरत हनुमान को गलभी गाथा ममभजन उन पर वाण चलाते हैं। हनुमान उन्हें सीता हरण और लक्ष्मण शक्ति का समाचार सुनाते हैं। कौशल्या, सुमित्रा तथा अन्य पुरवासी वरुण विलाप करने लगते हैं। यत्रि ने इस अवसर पर कौशल्या तथा सुमित्रा की मातृ भावनाओं को अनौकिक रूप प्रदान किया है। सुमित्रा कौशल्या से बहती है कि लक्ष्मण को जन्म दत्त मेरा मातृत्व मार्थक हा गया है इनलिए यह दुःख का अवसर नहीं है—

तद्धिमन जनि ही भई सपूती, राम काज जो आर्द्र ।^२

कौशल्या भी हनुमान द्वारा राम के पास जो नदेश भेजती है उसमें उन्हें राम की अपेक्षा लक्ष्मण की चिन्ता अधिक है—

नातर सूर सुमित्रा सुन पर चारि अपुनपौ दोजं ।^३

सुमित्रा अपना जो नदेश राम के पास भेजती है, उसमें वह राम के प्रति कोई आशंका अथवा लक्ष्मण के लिए कोई दुःख प्रगट नहीं करती। कौशल्या तथा राम को आत्मप्रतारणा से बचाने वाली इस अनाधारण नारी का त्याग भारतीय साहित्य में अनुपमेय है—

१ रू० सा० नवम स्कन्ध, पद १४४

२ वहीं, ६१२५२

३ वहीं, ६१२५३

मेवक जूझि परे रन भीतर, टागुर तउ घर आवै ।
जय ते तुम गवने फानन की, भरत भोग गव छाड़े ।
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरग विनु, दुग्न समूह उर गाड़े ।^१

लक्ष्मण को एक धार मम के हाथों में बचाकर राम अपने प्राणप्रिय भाई को पुन गाने को सँवार नहीं हैं अत इम बार वह अत्यन्त शोक में भगवन् मुद्गक्षेत्र में आए हैं। अह्मादिन देवता विमानों में मुद्ग देग रहे हैं। गगन भूमण्डल में अस्तव्यस्तता फैल गई ।

रावण की मृत्यु पर मन्दोदरी तथा रावण की अन्ध १४००० मुद्गरी गनिवा विराप करने लगती हैं। विभीषण भी रावण के रुष्ट-मुण्ड को गोद में लेकर शोक करता है। मुद्ग के अन्त में अन्ध अमृत की वर्षा करने है जिसमें मुद्गभूमि में पड़े हुए धायल तथा मृत ऋक्ष, एव वपि समूह स्वस्थ हो उठता है।

अयोध्या लौटकर राम, लक्ष्मण और सीता सर्वप्रथम भरत से मिलते हैं तदनन्तर अन्ध आत्मीय स्वजनों से। पुत्रागमन का समाचार सुन कौशल्या दौड़ कर आती है, सुमित्रा आरती सजा कर लाती है। दोनों गाताप्रों के हृषं का पारावार आज नहीं। इम मिलन अवसर पर सूरदास ने कँवेदी को अनुपस्थित रत अपनी अन्तर्द्विनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

राम-व्याख्य के अन्तिम पद में कवि कहता है कि वह अपनी प्रार्थना पतित-पावन राम के समक्ष नवेदन करना चाहता है। भगवान् के दरबार में तो अनेक सतो तथा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अथम सूर को वहाँ कौन प्रविष्ट होने देगा। इसलिए अपनी प्रार्थना वह पत्र द्वारा राम की सेवा में भेज रहे हैं।—

विनती किहि विधि प्रभुहि सुनाऊ

× × ×

पतित उधारन नाम सूर प्रभु यह रुक्का पहुँचाऊ।^२

राम कथा यद्यपि सूरदास का मूल विषय नहीं था तथापि उन्होंने इसके वर्णन में यथेष्ट सहृदयता का परिचय दिया है। अपनी सरल और असाधारणायिक वृत्ति से वह राम भक्ता को भी अत्यन्त प्रिय हो गए हैं।

नवम स्कंध में राम-व्याख्य के वर्णन के अन्तिमक सूरदास ने कृष्ण-कथा के बीच में अनेक स्थानों पर राम-व्याख्य के उल्लेख किए हैं। इनमें कुछ पद तो ऐसे हैं जिनसे राम का महात्त्व तथा कृष्ण की एवना दक्षित होती है। सूर की दृष्टि में राम और कृष्ण एक ही हैं अत वह स्थान-स्थान पर कृष्ण को राम और राम को कृष्ण कहने लगते हैं।^३

१. सू० सा० १।१५४

२. वही, १।१७०

३. वही, ८० २४५ १२३, १५१ ३, १२५३, ६१, ५५५ ४, ५, १२५०, २२५० १, १

दूसरे प्रकार के पद वे हैं जहाँ प्रसंग तथा स्वान्त के अनुसार राम-कथा की विभिन्न घटनाओं के उल्लेख हैं। इस प्रकार के अनेक उल्लेखों में सूर सागर वा एक प्रसंग हिंदी साहित्य में अपूर्व है। कृष्ण की सुलाने की चेष्टा में माँ यशोदा उनको अनेक प्राचीन कथाएँ सुनाती है। एक बार ऐसी ही अवसर पर वह उनको राम की कथा सुना रही है। कथा के बीच में जैसे ही सीता-हरण का प्रसंग आता है यालक कृष्ण चौंक पड़ते हैं और धनुष तथा सधमण की मुकार करने लगते हैं। कृष्ण वास्तव में राम ही हैं एवं उन्हीं की स्त्री सीता का अपहरण पूर्ण याल में हुआ है। सीता का प्रसंग आते ही उन्हें सीता-हरण की घटना का स्मरण हो आता है।

रावन हरन सिया कौ कीन्हौ, मुनि नदनदन नीद निवारी।

चाप चाप करि उठे सूर प्रभु, लछिमन देहु, जननि भ्रम भारी।^१

राम-कथा से संबंधित इस प्रकार के सुन्दर प्रसंग मूरसागर में अनेक स्थानों पर आए हैं।^२

राम-कथा के तीसरे प्रकार के वे उल्लेख हैं जहाँ सूरदास ने अतवारों के हेतु राम-कथा की घटनाओं का उपयोग किया है। यद्यपि ऐसे स्थल मूरसागर में बहुत कम हैं परन्तु उनसे इतना अवश्य अनुमान लगाया जा सकता है कि वे राम-कथा की अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे।^३

बागुदेव कृष्ण के निस्वार्थ उपकारों का वर्णन करते हुए उसकी पुष्टि में सूर राम का प्राचीन दृष्टांत देते हैं। रावण के शत्रु होते हुए भी राम उनके अनुज विभीषण से भरत के समान स्नेहपूर्वक मिलते हैं, निष्काम भाव से उससे मैत्री कर उसे लकाधिपति बनाने का प्रयास करते हैं —

बिनु बदलें उपकार करत हैं, स्वार्थ बिना करत मित्राई।

रावन अरि को अनुज विभीषण, ताकी मिले भरत की नाई।^४

बुछ स्थलों पर सूर ने राम-कथा का उपयोग उपमाएँ देने के लिए भी किया जैसे यशोदा कृष्ण का समाचार प्राप्त करने को व्याकुल है। नद मथुरा से लौट अकेले आते हैं तो यशोदा का असीम दुःख और भी गभीर हो जाता है। वह नद की विकारती हुई कहती है कि दशरथ के ही समान तुम भी वही अपने प्राण क्यों न छोड़ आए, यहाँ दया दूध दही खाने की लौट आए हो —

उन्हे छाँडि गोकुल कत आए, चाखन दूध दह्यो।

तजे न प्रान दसरथ लो, हुती जन्म निवह्यो।^५

१. सू० सा० १०११- (सम्पादक. नरदुलारे वाजपेयी)

२. प्र० रत्न, ३, ५, १३, ३, १८, ४, २४, ४; शि० रत्न १६, १६; दशम स्तंभ, पद २८, १५, ५, ८, ३१६३, ४ आदि

३. सू० सा०, प्रथम स्तंभ, पद ३

४. सू० सा०, दशम स्तंभ, पद ३११५

मूरगायर के अन्य पदा के गमान राम-कथा के पद भी गीतिर्जलो म लिमें गए हैं। मगलाचरण के प्रतिरिक्त इसके सभी पद गेय हैं। इसमें कथा का त्रम व्यवस्थित नहीं है परन्तु मूरदास को मार्मिक स्वभा की अच्छी परंपरा है। वह गनीर्भाति जानते हैं कि सर्वोत्कृष्ट वर्णनीय स्वयं बोन-बोन से हैं इगतिग उहनि विदोष रूप से उहीं स्वयों को चुगा है। इसके वर्णन में कवि की पूर्ण तल्लीनता का परिचय मिलता है। अपनी दिव्य प्रतिभा से समस्त राम-कथा को गीति काव्य का रूप देकर मूरदास तुलसी जैसे प्रतिभागम्पन्न कलाकार न किए भी गीति-शैली का माग प्रस्तुत किया था।

मूरदास के पद अधिकांश सरल तथा घाटम्बरहीन हैं एवं उनमें विषय की महत्ता पूर्णतया व्यञ्जित होती है। इनकी भाषा-शैली तलम तथा तद्भव दोना प्रकार की शब्दावली से युक्त है। पदा में कथानयन कम, भावात्मकता और रसात्मकता अधिक है।

इन पदों की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि कथा के अन्तर्गत जहाँ संवाद आए हैं वहाँ वह तुलसी के कथोपकथनों से भी अधिक सुंदर वन पडे हैं। तुलसी में यह गुण इतनी अधिक मात्रा में नहीं हैं, जैसे—

रे कपि, कयो पितु-धैर विसार्यो ?

तो समतुल कन्या किन उपजी, जो कुल सत्रु न मार्यो ।

ऐसी सुभट नहीं महि मडल देख्यो वालि-समान ।

तासों कियो वैर मैं हार्यो, कीन्ही पैज प्रमान ।

ताकी वध कीन्ही इहि रघुपति, तुव देखत विदमान ।

ताकी सरन रह्यो कयो भावै, सब्द न सुनियै वान ।

‘रे दसकध, अध-मति, मूरख, क्यों भूल्यो इहि रूप ?

सूभत नहो बीसहू लोचन पर्यो तिमिर के कूप ।

धन्य पिता, जापर परफुल्लित राघवे भुजा अनूप

वा प्रताप की मधुर विलोकनि पर वारों सब भूप ।’

“जो तोहि नाहि बाहु बल-पौरुष, अध राज देखै लक ।

जो समेत वह सकल निसाचर, परत न मानै सक ।

जय रथ साजि चढौ रन-सन्मुख जीय न आनी तक ।

राघव सेन समत सहारी, करौ रघिरगय पक ।’

“श्री रघुनाथ चरन-द्वत उर धरि, कयो नहि लागत पाइ ?

सबके ईस परम करुनामय, सबही को सुखदाइ ।

हौं जु कहत, जँ चली जानकी, छाँटी सबे डिठान ।

सनमुख रोइ सूर के स्वामी, भक्तनि कृपा निधान ।”

उपभुक्त रावण-अगद सवाद में रावण अगद को उसके पिनु-वध का स्मरण कराकर राम का विरोध करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे सफल न होने पर कुशल राजनीतिज्ञ के समान यह अगद को 'अर्ध राज देऊँ लक' का लोभ देता है परन्तु अगद इस लोभ से अनासक्त रहकर रावण को अपनी वदूक्तियों से 'सूक्त नाही सीतलू लोचन पर्यो तिमिर के कूप' आदि कहकर ब्यग्यशरी से वेधता है। इस प्रकार के प्रभावपूर्ण सवाद लिखने में सूरदास तुलसी की अपेक्षा केशव के अधिक निवट पहुँचते हुए दिखाई देने हैं।

पदों की रचना करने में सूरदास का उद्देश्य वेदव पराहा परमेश्वर के अचत्तार राम की गाथा गाना था, श्रोताश्री में राम के ब्रह्मत्व का प्रचार करना नहीं अतः उन्होंने राम-कथा को सहज स्वाभाविक ढंग में लिखा है। स्थान-स्थान पर भवसार निकाल कर राम के अलौकिक रूप का स्मरण तुलसी के समान बारम्बार नहीं कराया है। इस दृष्टि से सूर की राम-कथा तुलसी की अपेक्षा अधिक शीघ्र प्रभावपूर्ण बन पडी है।

तुलसी और सूर की राम-कथाओं में वहीँ-कहीँ समान भावों का चित्रण हुआ है। सूरदास तुलसी के समकालीन होते हुए भी उनके पूर्ववर्ती थे। उनके सूरसागर की रचना तुलसी के मानस से पहले हुई थी इसलिए जहाँ इन दोनों कवियों में भावा-पहरण के उदाहरण मिलते हैं उनके लिए निविवाद कहा जा सकता है कि तुलसी नेही सूर के भावों का अपहरण किया है। अपनी राम-कथा में भी सूरदास ने तुलसी के मानस से भाव या भाषा का कोई अणु नहीं लिया है। सूरसागर की राम कथा में जो परिवर्तन हुए हैं वे या तो मौलिक हैं अथवा भागवत पर आधारित हैं।

इस प्रकार सूरसागर की राम-कथा शक्यता राम सम्बन्धी रामस्त उत्तेज यद्यपि व्यापकता की दृष्टि से मानस की गमता नहीं कर सकते परन्तु राम साहित्य में उनका एक विशिष्ट स्थान है और वह उसकी एक अत्यन्त आवश्यक शृङ्खला है।

माधुर्य भावना का राम-काव्य

भगवान् के लिए भक्त के हृदय में जो मिलन-तालता, वासना, रति अथवा प्रेम है उसीकी सजा है भक्ति। भक्त प्रेमी है तथा भगवान् उनका प्रेम-भाजन। अतः भगवान् के विरह में भक्त को एव निमित्त कल्प के समान दीर्घ प्रतीत होता है। कालान्तर में सम्भवतः अपने अहम् को सन्तुष्ट करने के लिए मानव के प्रेमी हृदय ने भगवान् में भी प्रेमी की बल्पना कर ली और स्वयं बन गया उसका प्रेम पात्र। तब से भगवान् भी भक्त की पुकार पर मानव रूप धारण कर प्रेमी के समान दोड़ने और भक्त के वियोग में व्याकुल रहने लगे। भक्त का प्रसन्न करने के लिए वह नाना प्रकार की लौकिक नीडों भी करने लगे।

आरम्भ में भगवान् राम का दुष्ट दलनकारी रूप ही प्रधान था परन्तु कासा-न्तर में उनका मधुर रूप ही भक्तों को अधिक प्रिय लगा। यद्यपि राम का रूप कृष्ण

की अपेक्षा सदैव मर्यादित रहा परन्तु फिर भी मर्यादा के साध-भाय उनके चरित्र में भी सीला-विलास का प्रवेश हुआ तथा अनेक ऐसे ग्रन्थों की रचना हुई जिनमें भगवान् राम का असह्य सतिपों के साथ अनेक प्रकार की प्रीडाओं के वर्णन अत्यन्त खलित तथा काव्यमयी भाषा में उपलब्ध होते हैं ।

कालिदास के समय तक राम साहित्य में माधुर्य भावना मर्यादित ही रही परन्तु उनके बाद शृंगारिक वर्णनों की परम्परा परस्पर साहित्य में दृढ़ पल्लवित तथा विवसित हुई । कुमारदास के जानकीहरण, हनुमन्नाट्य, बबन रचित 'रामायण', जयदेव के प्रसंगरासय, सावत्यमल्ल के उदाररासय आदि अनेक काव्य ग्रन्थों में यह धारा निरन्तर प्रवाहित होती रही तथा उत्तरोत्तर परानगष्टा पर पहुँचती रही । इन कवियों ने राम की भगवान् का अवतार गानते हुए भी अपने काव्यों में उनके लौकिक रूप ही को मान्यता दी है । वास्तव में यह राम भक्ति के साधन नहीं थे बल्कि कवि थे जो राम के प्रति अपने सम्बन्ध में माधुर्य भावना के समर्थक थे । यह भूतक कवि थे अतः राम के अवतार रूप को विशेष महत्त्व नहीं देते थे ।

संस्कृत साहित्य में होती हुई राम के चरित्र की माधुर्य भावना हिंदी साहित्य में आई । स्वामी रामानन्द तथा भक्त नाभादास राम की दशधा अर्थात् शृंगारी भाव की उपासना के ही पोषक थे । रामानन्द ने त्रिप्यु के अन्य रूपों की अपेक्षा राम रूप को लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ चुन लिया तथा एक शक्ति-शाली सम्प्रदाय का संगठन किया । स्वामी रामानन्द के लिए रसिक प्रवास मत्तमाल में कहा गया है कि उन्होंने सीता राम की रहस्य उपासना को मन्द पढता जान उसका उद्धार किया—

वीच पाय सियाराम रहस्य उपासना का
मन्द रीति पेपि सदाचार नए-नए है ।
तब ही कृपाल निज भक्ति के दृढाइये को
रामचन्द्र आपु स्वामी रामानन्द भये है ।^२

नाभादास तुलसी के समकालीन थे । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार इनका समय सन् १६५७ के आस पास है ।^३ नाभादास जी ने राम-सीता की 'चारु-शीला' तथा 'चन्द्रकला' नामक दो सखियों को प्रधानता देकर अपने भगवान् के जीवन में माधुर्य भाव का सकेत किया है—

श्री अग्रदेव करुना करी, सियपद नेह बढाय ।
'नाभा' मन आनन्द भो, महल टहल नित पाय ॥

१. रामचन्द्र शुक्ल ने इनको सन् १५४६ से १५४७ के बीच वर्णमान माना है ।
* हि० सा० ३ त०, पृ० ११७
२. १० प्र० म०, पृ० १२
३. हि० सा० ६ त०, पृ० १४७

अली चारुशीलाण्टि जे, चन्द्रकलादिव दाम ।
जुगल ताल-सिय सहचरी, रसर्म जिनके नाम ॥
तिनकी कृपा कटाक्ष ते, 'अग्र' सुरति गुरु पाय ।
'नाभा' उर आनन्द लहे, रसिक जनन गुण गाय ॥^१

नाभादास की सबसे अधिक प्रसिद्ध कृति 'भक्तमाल' है परन्तु इरावे प्रतिरिक्त उन्होंने रामचन्द्र के दो अष्टयाम भी लिखे हैं । उन्होंने कतिपय फुटकर पदों की भी रचना की है जैसा—

जा दिन सीता जन्म भयो ।
ता दिन ते सबही लोगनि को, मन का झूल गयो ॥
अध्वर आदि अरुनि ते उपजी, दिवि दुन्दुभो वजाये ।
बरखत कुसुम अपार शब्द जै, व्योम विमानत छाये ॥
जनक सुता दीपक कुलमडन, सकल सिरोमनि नारी ।
रावन मृत्यु बुमति अमरन गण, अभयदान भयहारी ॥
सुन्दर शील सुहाग भाग की महिमा कहत न आवै ।
परम उदार राम की प्यारी, पदरज 'नाभा' पावै ॥

उपरोक्त पद का देखने से अनुमान होता है कि ब्रजभाषा पर नाभादास जी का पूरा अधिनार था । प्रस्तुत पद उनकी काव्य प्रौढता का परिचायक है । इन्होंने राम सम्बन्धी दो अष्टयामा की रचना भी की थी एक ब्रजभाषा गद्य म और दूसरा दाहा-चौपाई पद्यित पर ।

नाभादास न भक्तमान म भावुय भावना व उपामक कुछ भक्ता का उल्लेख विद्या है त्रिनम स चार के नाम उल्लेखनीय हैं मानदास मुरारीदान खेमालरतन राठार तथा प्रयागदास ।

मानदास राम की गो-चरित के प्रसारक माने जाते हैं । उनके सम्बन्ध म मुशा तुलसीराम म भक्तमान प्रदीपन म कहा है जानकी जीवन महाराज के जो चरित्र रामायण और हनुमान नाटक और दीगर रामायणो म पोसीदा लिखे हैं उनको मानदास जी न भाषा म इस टुत्क व शायरी से बयान किया कि हर एक को मरगुब और फायदह बढा कर दो जहा के हैं । अगर च जुमाना तो रस अपने ग्रथ मे मुफ्तसल बयान किए लेकिन भगवत का शृंगार और भावुय रस ऐसा बयान किया कि जिसक पढ़ने सुनने से ब्रिताञ्छर भगवत सरूप म तबीयत लग जाती है और जो कवायद शृंगार के श्रीकृष्ण चरित्र म उपासका ने बयान किए हैं उसी तरह राम चरित्र म मानदास ने बयान किया ।^२

१ अष्टयाम, पृ० ४२

२ रामभक्ति में रासक सम्प्रदाय, डा० भगवती प्रसाद सिंह, पृ० १०१

गुगरी ने तो पैरों में धुपार नांधार 'रामनीला' का वीतन करते हुए ही अपनी तस्वर शरीर का त्याग लिया था। उनके सबध में भक्तमाल में लिखा है —

पगन धुघर बाध राम की चरित दिखायी।

देसा सारग पानि हसता सग पठायी।

उपमा और न जगत में पृथा बिना ना दिन बियो।

टृप्ण विरह मुन्ती सरीर, त्यो मुरारी तन त्यागियो।^१

समानरत्ता राठीर राम की रगमय लीलाओं के गायक तथा 'दसधा' भक्ति में गायक बड़े जाते हैं। भक्तमालकार ने कहा है —

दसधा सपति सत बल, सदा रहत प्रफुलित वदन।

खेमांतरतन राठीर के अचल भक्ति आई सदन।^२

चौध भक्त हैं प्रयागदास। ये राम भक्तों की अति प्रेम भावना से ग्रहण कर उनका रजन के हेतु राम आयोजन किया करते थे तथा स्वयं भी उमम मम्मिलित हुआ करते थे —

भक्तन का अति प्रेम भावना करि मिर लीगी

रासमध्य निर्जान देह दुति दसा दिखाई

'आडो बलिया' अक महोछै पूरी पाई

क्यारे बलस श्रीसी धुजा विदुप श्लाघा भाग की।

श्री अगर सुगुर परताप ते, पूरी परी 'प्रयाग' की।^३

नाभादास जी के गुरु अग्रदास जी का आविर्भाव १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ था। इनकी ध्यान मारी राम रसिकोपासकों की प्रिय पुस्तक है। इसमें कुल ८० पद हैं तथा अग्रदास जी ने अयोध्या के प्रासाद में अन्तपुर निवासिनी युवती दासिया का वधन बड़ी तमयता से किया है। उन्होंने रत्न सिंहासनासीन युवती सरकार श्री नीता राम का सौन्दर्य वणन भी किया है। राम का ध्यान करते हुए वह कहते हैं —

पोडस बरस विशोर राम नित सुन्दर राजें।

राम रूप को निरखि बिभाकर कोटिबं लाजें।

सीता का सौन्दर्य वणन उन्होंने पर्याप्त विस्तार तथा सहृदयता से किया है जैसे —

लहगा कटि परदेश भाति अति शोभित गहिरी।

अरुण असित सित पीत मध्य नाना रग लहरी।

१ भक्तमाल (रूपकला), पृ० ७५७

२ वही पृ० ७७

३ वही पृ० ८७०

अपने इन वर्णनों में अग्रदास जी भक्त से अधिक कवि हैं। उनके वर्णन अत्यंत सरस तथा भाषा अलङ्कृत एवं वाच्यमयी है।

नाभादास जी ने 'अष्टयाम' में राम के महत्त, अन्तपुर में सखियों की सेवा, भोजन, नृत्य-संगीत तथा शयन आदि का विस्तृत वर्णन किया है। भोजन समय का चित्रावन उन्होंने इस प्रकार किया है —

प्रथम मधुर रस पच ग्रास करि । भोजन करन लगै श्रानन्द भरि ।
जेहि व्यजन परसिय कर देही । सो प्रीतम पहिले धरि लेही ।
सिय निज कर पिय मुख में देही । मन्द स्मित करि लालन लेही ।
पुनि पिय सिय मुख ग्रास देति हसि । ब्रीडा युत ले होत प्रेम वसि ।

नाभादास के काव्य में मानस के राम-सीता की मर्मादा नहीं है। उसमें हनुमन्नाटक के समान राम-सीता के दाम्पत्य जीवन का मधुर रूप अत्यंत स्वाभाविक रूप में चित्रित किया गया है। यह ग्रन्थ राम भक्ता के अतिरिक्त अलंकार, छंद, रस तथा पिंगल प्रेमियों के लिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनन्वय आदि अलंकारों का यह अपूर्व संग्रह है। रस का तो यह अगाध सागर ही है जिसका रसास्वादन केवल रसिक ही कर सकते हैं। नाभादास जी के पश्चात् राम साहित्य परम्परा में हमें तुलसी के मानस के दर्शन होते हैं।

'रामचरितमानस' में तुलसी अपने मर्मादावाद के कारण राम सीता को छवि तथा शृंगार का समन्वय कह कर मौन हो गए हैं परन्तु पवितावली, गीतावली तथा बरवै रामायण गादि में उन्होंने राजा राम ने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। उनके यह वर्णन माधुर्य भावना के नहीं हैं बल्कि उनमें राम के ऐश्वर्यमय जीवन के ही कतिपय चित्रा की अभिव्यक्ति हुई है।

तुलसी साहित्य सृजन के पश्चात् देश में राम-सीता का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया था। उस समय देश में मुगल सम्राट् अकबर का बोलबाला था। राम भक्ति की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महिमा ने अकबर को भी प्रभावित किया। उसने अपने राज्य काल में कुछ मुद्राएँ प्रचलित कीं जिन पर राम-सीता के चित्र अंकित थे। इस प्रकार की तीन मुद्राओं का अब तक पता चला है। सोने की दो अर्द्ध मुहरें ब्रिटिश म्यूजियम और वेबिनेट डे फ्रांस में हैं और एक चांदी की अठन्नी भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। अर्द्ध मुहरों में राम का वेश प्राचीन है। वह धोती तथा उत्तरीय धारण किए हैं तथा सीता सहगा, ओढनी और चोली पहने अपना श्रवणुष्णन सम्हाल रही हैं। अठन्नी में सीता-राम अकबरकालीन वेश में हैं। इसमें सीता के दोनों हाथों में पुष्प-गुच्छ हैं। दोनों प्रकार की यह मुद्राएँ अकबर की मृत्यु के पूर्व की हैं। डा० भगवतीप्रसाद सिंह के मतानुसार स्वर्ण मुद्राओं पर राम के दाम्पत्य जीवन के आरम्भिक काल का चित्र है तथा अठन्नी में चित्रकूट के दन

विहार का ।^१ अथर्वर को इन माधुय व्यजक रिद्रा को मुद्राग्रो पर अंकित करवाने की प्रेरणा निस्संदेह तत्कालीन राम भक्ति के रसिक साहित्य से मिली होगी । इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय राम भक्ति का प्रभाव बढ़ रहा था तथा उसमें विष्णु राम के स्थान पर राजा राम को प्रधानता दी जाने लगी थी ।

राम भक्ता की मधुर उपासना के संबंध में श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र ने कहा है — 'सच तो यह है कि मध्यकालीन समस्त नायनाभों में क्या सैणव, क्या शाकन क्या शैव, क्या बौद्ध मधुर भाव की उपासना का ही स्वर मुख्य है और शेष समस्त नाय गीण हैं । प्रभाव जो कुछ भी और जैसा कुछ भी हो रामावत मधुर उपासना अपने आप में प्रस्फुटित, विवसित, पल्लवित, पुष्पित स्वतंत्र साधना शैली के रूप में ही उत्तराश्रय के छा गई थी फिर भी मर्यादा की मुख्यता के कारण इसे सुलकर श्रेय का अवकाश नहीं मिल सका । इसीलिए यह दबी हुई गुप्त परम गुह्य रूप में ही बनी रही और आज भी वह परम गुह्य ही है ।'^२

वेशव के पूर्व मधुकरसाह के दरबार में रहने वाली मधुर झली नामक एक वैद्या ने राम चरित्र की रचना की थी । इसने अतिरिक्त वेशव के बड़े भाई बरभद्र मिश्र ने राम-काव्य से संबंधित 'हनुमन्नाटक' की रचना की थी ।

इस प्रकार वेशव ने जिस समय अपने राम काव्य 'रामचंद्रिका' की रचना की उस समय उन्हें संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त हिंदी साहित्य में भी दो प्रकार की काव्य परम्पराएँ प्राप्त हुईं — भक्ति राम-काव्य तथा माधुय भावना का राम-काव्य । भक्ति राम-काव्यों में राम विष्णु के अवतार थे तथा उनका जीवन मर्यादा पुरुषात्तम राम का था परन्तु रसिक राम काव्यों में राम विष्णु का अवतार होने पर भी राजा राम थे तथा उनका जीवन पूणतया राजकीय वातावरण में विकसित हुआ था । रसिक साहित्य के राम चित्रकूट में वास करने पर भी तापस राम नहीं हैं बल्कि ऐश्वर्य से पूण तथा नित्य रास स्नानाश्रा में निरत राम हैं । तुलसी ने भी चित्रकूट को राम-सीता की विहारस्थली माना है —

अब चित चेति चित्रकूटहि चलु ।

×

×

×

भूमि विलोकु राम पद अंकित वन विलोकु रघुवर विहार चलु ।

रामचंद्रिका में वनवासी राम चित्रकूट में गायन वादनादि कृत्यों में मग्न रह कर राजकीय जीवन ही व्यतीत करते हैं । रामचंद्रिका में राज्यालद होने के पदचाल राम के जो राज वैभव के मध्य पोषित होने वाले राजा के चित्र पाए जाते हैं वह संभवतः इसी प्रकार के रसिक साहित्य का प्रभाव हैं । मधुराचाम के अनुसार राम चंद्र ने सारे दुष्कर काय सीता के ही लिए किए थे ।

१ राम भक्त में रसिक संपराय डा० भगवती प्रसाद सिंह, पृ० ११२ ११३

२ राममंजरी साहित्य में मधुर उपासना, पृ० १७४

रामचन्द्रिका में भी राम सीता के समक्ष स्वीकार करते हैं कि उन्होंने सीता को प्रसन्न करने के लिए ही जन्म धारण किया है :—

निर्गुण ते मे सगुण भो, सुनु सुन्दरी तव हेत ।

ध्रौ कच्छु माँगो सुमुखि, रुचे जु तुम्हरे चेत ।^१

मधुराचार्य ने यह भी कहा है कि अवतारों में केवल श्री-रामचन्द्र ही है जो शृंगार रस की पूर्ण मूर्ति हैं क्योंकि श्री कृष्ण तो राम के अदावतार हैं। वस्तुतः सभी अन्य अवतार, अवतार मात्र हैं, श्री राम ही अवतारी हैं। इन्हीं अवतारी, अवतारमणि राम की चन्द्रिका का प्रकाश केशव ने 'रामचन्द्रिक' में किया है—

सोई परब्रह्म श्री राम हैं अवतारी अवतारमणि ।^२

मधुराचार्य ने दासी की परिभाषा देते हुए कहा है कि "रूप, शील, वय में जो सीता के समान हैं वे 'सखी' कहलाती हैं, जो न्यून हैं 'दासी' कहलाती हैं" ।^३ महात्मा बाल अनी जी ने भी 'नेह-प्रकाश' नामक ग्रन्थ में इसकी पुष्टि इस प्रकार की है—

तुल्य वेश गुण रूप सखि न्यून किकरी जानि ।

गति बल धन मुख सबनि को एक मैथिलि मानि ।^४

रसिक साहित्य की इस परम्परा के अनुकरण पर केशव ने रामचन्द्रिका में सीता की दासियों का वर्णन किया है परन्तु साथ ही भक्त कवि की मर्यादाओं से आवद्ध रहने के कारण उन्होंने सीता-सौन्दर्य वर्णन छोड़ दिया है। रामचन्द्रिका पर उनके पूर्ववर्ती रसिक राम साहित्य की स्पष्ट छाप है। इससे साथ ही केशव को जो राजकीय वातावरण इन्द्रजीत के दरबार में मिला वह भी इसके अनुपूल था। केशव ने स्पष्ट राज-जीवन व्यतीत किया था अतः उनका वर्णन उनके अनुभव तथा अध्ययन का सम्मिलित प्रतिफल है जबकि राम-भक्ति-साहित्य के कवियों का वर्णन उनकी कल्पना तथा अध्ययन का परिणाम है। फलस्वरूप केशव के ऐसे चित्र अधिक स्वाभाविक, सुन्दर तथा प्रभावशाली बन सके हैं।

तुलसी का राम साहित्य

तुलसी ने राम साहित्य के माध्यम से भारत को जो अमूल्य निधि भेंट की है वह है एक सम्पूर्ण जीवन की कल्पना। इस कार्य को उनके पूर्ववर्ती कवि कवीर, भूर, कालिदास, भवभूति आदि कोई भी पूर्णतया सम्पन्न न कर सके थे। वाल्मीकि ने इस कल्पना को प्रस्तुत किया था परन्तु तुलसी ने उसका परिष्कार किया। उन्होंने

१. रा० च०, ३३।२२

२. वद, १।२७

३. रामभक्त साहित्य में मधुर उपासना, पृ० १७३

४. वही, पृ० २०२

अपने मनोपुद्गल जो भाव अथवा विचार रचिकर प्रतीत हुए उन्हीं को उठोये ग्रहण कर लिया है।

तुलसी साहित्य में नवित्व तथा भक्ति की धाराएँ समानान्तर चलती हैं अतः मानस एक भक्त कवि या वाक्य है। इसकी रचना पौराणिक ग्रन्थों की सवाद शैली में हुई है। इसका सम्पूर्ण कथावचन चार वक्ताओं तथा चार श्रोताओं से चतुर्दिग् प्रयुक्त है। वागभुशुण्डि ने गरुड के प्रति, शिव ने उना के प्रति, याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज तथा तुलसी ने 'सयन सज्जन' को सम्बोधित करके 'मानस' की कथावस्तु का विवास किया है। ये चारों सवाद सम्पूर्ण मानस में साथ-साथ चलते हैं तथा यत्र तत्र प्रसन्नोत्तर भी होते रहते हैं। इन सवादों से दो उद्देश्य पूरे होते हैं। प्रथम कथानक की एकरसता कम हो जाती। द्वितीय जिन्ना सामयिक शक्यों का समाधान कर कवि अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन करना चाहता है उनका अक्षर बिना किसी गत्यबरोध के मिल जाता है। इनसे श्रोता कथानक की विविध कठियों को भी सरलता से जोड़ लेता है तथा कथा का विवास भी अवाय गति से चलता रहता है। किसी भी सिद्धान्त का निरूपण कथा के माध्यम से जितना बोधगम्य हो सकता है उतना प्रत्यक्ष उपदेशों द्वारा नहीं अतः इन सवादों से राम-कथा के साथ ही आय धर्म का प्रतिपादन एवं वर्म और ज्ञान के समन्वय पर आश्रित भक्ति का निरूपण सहज हो जाता है।

रामचरित मानस इतिहास से अधिक भक्ति ग्रन्थ है। उसमें ऐतिहासिक घटनाओं को भी भक्ति के ही अंगुलीक्षण यत्र से देखा गया है। तुलसी ने समवालीन कवि रसखान न मानस के प्रति कहा था हिन्दुवान को बंद सम यवनहि प्रगट कुरान। सारा मानस भक्ति शास्त्र के सिद्धान्तों से परिपूर्ण है।

तुलसी के राम म करोड़ों विष्णुओं की शक्ति निहित है। विष्णु बोटि सम पालन करता यह राम सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं महाविष्णु है। उनका पंचतत्त्वा पर भी अधिकार है। पत्थर की शिला को नारी में परिवर्तित कर देना क्षिति तत्त्व पर जय है, शरसधान करके सागर के हृदय को जला देना जल तत्त्व पर जय, अग्नि का सीता को धरोहर रूप में सुरक्षित रखना और रामभक्त हनुमान का प्रज्वलित अग्नि के मध्य रहकर भी लका से सुरक्षित लौट आना अग्नि पर अधिकार, लका दहन के अवसर पर राम द्वारा प्रेषित दूत की स्वयं आकर सहायता करना 'हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचारा वायु तत्त्व पर स्वामित्व, एवं काकभुशु डि को उदरकाश में तथा कौशल्या को अखिल ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण वृक्ष दिशाकर आनाश तत्त्व पर विजय दिखाई है।' इस प्रकार तुलसी ने मानस में राम का प्रभुत्व गिढ़ लिया है।

मानस, मे अनेक हेतुकथाओं के प्रतिरिक्त तुलसी ने अगम्य अन्तर्कथाओं का भी प्रयोग किया है, जैसे गीता जन्म भी कथा, गम्भीरता का दुस्साह्य आदि । इस प्रकार विविध कथाओं तथा गिडान्तों के योग से मानस की रचना गहन काण्डों में हुई है जिगका संक्षिप्त वचनरग इस प्रकार है—

- (१) बालकाण्ड—इस काण्ड के पूर्वांश में भी अधिक भाग में निव चरित, हेतुकथाएँ, और रावण चरित आदि का वर्णन है । दोषनाग में रामकथा है जिसमें राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का अंत वर्णित है ।
- (२) अयोध्याकाण्ड—इसमें राम के अभिषेक प्रसंग से लेकर भरत के चित्रकूट में सौटकर नन्दि ग्राम में नियमित रूप से निवास करने तक की कथा है ।
- (३) अरण्य काण्ड—इसमें जमन्त प्रसंग से लेकर राम के पंचासर पहुँचने तक का वृत्तान्त है ।
- (४) किष्किंध्याकाण्ड—राम मुग्धीव मैत्री से लेकर हनुमान के मागर तट तक पहुँचने की कथा इस काण्ड में समाप्त हो जाती है ।
- (५) मुन्दर काण्ड—हनुमान के लंका प्रवेस से लेकर राम के मर्गन्ध मिन्धु तक पहुँचने का फयानक है ।
- (६) लका काण्ड—मेतु बन्ध ने आरम्भ होकर, रावणादि राक्षसों का वध और राम का अवध की और प्रत्यागमन है ।
- (७) उत्तर काण्ड—इसके अर्धांश से कम भाग में राम के अभिषेक तथा राम राज्य का वर्णन है । उत्तर भाग में काकभुगुंडि सवाद की प्रस्तावना, मुगुंडि के आत्मचरित, कलियुग का वर्णन एव भक्ति-निरूपण तथा अन्त में उमा दम्भु संवाद के माव अन्व की फल स्तुति है ।

तुलसीदास को अपने इष्टदेव राम के चरित्र पर पत्नी त्याग का कलक अभीष्ट नहीं था अतः उन्होंने इस प्रसंग को मानस में तो बिलजुल ही छोड़ दिया है तथा गीतावली में नितान्त परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है । तुलसी को अपने भगवान् का परलोक-भ्रमण वर्णन करना भी रचिकर प्रतीत नहीं हुआ । अतः उन्होंने उसका एक अस्पष्ट संकेत देकर छोड़ दिया है ।

तुलसीदास महान् प्रतिभाशाली और विद्वान् लेखक थे । वह बहुधुत भी थे और उनका अध्ययन भी विस्तृत तथा गम्भीर था । तुलसी ने कही उनका अविकल अनुवाद, कही भावानुवाद, कही अक्षरानुवाद और कही छायानुवाद किया है । महर्षि वाल्मीकि रामकाव्य के आदि प्रणेता माने जाते हैं । तुलसी पर उनका यथेष्ट ऋण है परन्तु फिर भी तुलसी ने स्वतन्त्र रूप से अनेक घटनाओं के अम तथा कथानक में परिवर्तन किया है यद्यपि मानस के काण्ड-विभाजन में वाल्मीकि ही का अनुकरण है ।

वाल्मीकि ने रामायण का प्रणयन जिस उद्देश्य से किया या वह तुलसी से नितान्त भिन्न है। वाल्मीकि ने मारद से पूछा या कि उस समय वा सर्वगुण सम्पन्न वीर नायक कौन है। उन्होंने राम के रूप में एक महान् पुरुष वा धादतं चित्र चित्रित किया है। उनके राम में ब्रह्मत्व का कोई ग्रंथ नहीं है परन्तु तुलसी ने राम कथा की एक परम्परा वा उल्लेख कर 'राम जनक के हेतु अनेका' पर भी प्रकाश डाला है।

वाल्मीकि के काव्य में सीता स्वयंवर दृश्य को अधिक विस्तार नहीं मिला है और न उसमें पुष्पवाटिका प्रसंग है। तुलसी ने स्वयंवर के पूर्व पुष्पवाटिका प्रसंग उपस्थित कर स्वयंवर का विस्तृत वर्णन किया है। 'मानस' में परशुराम स्वयंवर-भवन में ही आते हैं सम्भवतः इसलिए क्योंकि तुलसी अपने राम की शक्ति वा प्रदर्शन वीर नरेशों के समक्ष सभा भवन में करना चाहते थे। वाल्मीकि रामायण में अहिंसा पवन भक्षण करती हुई अदृश्य हैं और राम लक्ष्मण उनका चरण स्पर्श करते हैं परन्तु 'मानस' के राम उसे अपने चरणों से स्पर्श करते हैं। रामायण में मन्त्रा स्वयं ही कुटिल और राजनीतिज्ञ है परन्तु 'मानस' में सरस्वती उसका मति-भ्रम कर देती है। वाल्मीकि के दशरथ राम के साथ पक्षपात करने की दृष्टि से भरत को मातामही के घर भेज देते हैं और राम से कहते हैं—“हम तुम्हें बल ही सुवराज बना देना चाहते हैं जिससे यह कार्य भरत के नीटने से पूर्व सम्पन्न हो जाए। नहीं तो उसके यहाँ रहने से शायद कोई विघ्न हो जाए।”^१ परन्तु तुलसी ने दशरथ की इस दुर्बलता पर आचरण डाल दिया है। वह इस बात का संकेत मन्त्रा से करवाते हैं जिसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट है अतएव जिसकी बात का कोई महत्त्व नहीं है। रामायण में वाक रूपी जयन्त सीता के वक्ष स्थल में आघात करता है परन्तु तुलसी के जयन्त में इतना साहस नहीं कि वह जगज्जननी सीता के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार कर सके। वह तो चरणों में ही चौब मारकर भाग जाता है। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ हैं जहाँ तुलसी ने अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर लिये हैं। वस्तुतः वाल्मीकि रामायण की राम कथा उस समय यथेष्ट रूप से प्रख्यात थी अतएव तुलसी ने उसके अनेक अक्ष या तो छोड़ दिये हैं अथवा संक्षिप्त कर दिए हैं तथा जहाँ धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक अथवा नैतिक भावनाएँ प्रगट करने का अवसर प्राप्त हो सका है उन घटनाओं तथा पानों को प्रधानता दी है।

तुलसी पर वाल्मीकि के अतिरिक्त रामकाव्य परम्परा के अन्य कवियों का प्रभाव भी पड़ा है। कालिदास व रघुपरा में अपने को प्रयोष्य, अक्षमथं और अज्ञ आदि कहा है। तुलसी ने उनसे भी अधिक अपनी दीनता व्यक्त की है। कालिदास ने रघु के सम्बन्ध में कहा है—

यचीनां रघूणा मनः परम्प्रीयिमुग्रप्रवृत्तिः

उसी प्रकार गुनगी ने भी राम के लिए कहा—

नहिं सावहिं परतिय मन दीठि ।

‘हनुमन्नाटक’ की अनेक उक्तियाँ गुनगी ने अपनी रचनाओं में ग्रहण की हैं, जैसे धनुर्भंग के समय जाव का नैराश्वपूर्ण बनाव, राक्षस द्वारा प्रदत्त युवबोधित आदेश, परशुराम मवाद, भगद रावण मवाद और मन्शेदरी रावण मवाद आदि अनेक मवाद । ‘हनुमन्नाटक’ या रावण भगद मवाद हम प्रकार है—

परदारापहरणे न श्रुता या दशानन
दृष्ट्या दूतपरिभ्राणे साधोस्ते कर्मशीलता ॥^१

इसी का भाव ‘मानस’ की पत्तियों में हम प्रकार मिलता है—

‘वह कपि धरम सीलता तोरी । हमहुँ सुनी वृत्त परतिय चोरी ॥
धरमसीलता तब जग जागी । पाधा दरस हमहुँ बड भागी ॥’

इसी प्रकार ‘मानस’ तथा ‘भीतावली’ में अनेक प्रसंग हैं जहाँ तुलसी ने ‘हनुमन्नाटक’ से भाव-श्रृंखला लिया है ।^२

तुलसी ने अपने वाक्यों में कतिपय दृश्य प्रसन्नराधक से भी लिए हैं । पुष्प-वाटिका में राम सीता का परस्परवलोकन, रगभूमि में परशुराम का आगमन, प्रसन्नराधक का ही डग पर है । हम नाटक में स्वयंवर सभा में रावण और बाणामुर भी आते हैं जिनका सवाद अत्यन्त श्रेष्ठपूर्ण है । तुलसी ने भी रावण और बाणामुर का वही आना दिखाया है—

रावण वान महाभट हारे । देखि सरासन गवहिं सिघारे ॥

‘मानस’ के गुन्दर वाण्ड में राक्षसिया से घिरी सीता का रावण के साथ जो-वार्तालाप है वह ‘प्रसन्नराधक’ के ही अनुसार है । सीता राम से कहती है—

चन्द्र हास हर मम परित्ताप । रघुपति-विरह अनल मजात ॥

‘मानस’ में भी सीता कहती है—

सतिल निसित बहसि वर धारा । कह सीता हर मम दुख भारा ।

१. द० ना०, अष्टम अंक, श्लोक २२

२. तुलना करिये—

मानस सु० काण्ड ३२-७-६—हनु० ना० अंक ६ :	५४
अरथ ३०-८, १०, ३१—हनु० ना० अंक ५	१६
अयो० ११५-१, २, ६, ७	३ : १५
गोस्वामी अरथ काण्ड गत १२	४ : १२
वही, अयो० गीत २८	३ : १६

इसके प्रतिरिक्त 'मानस' की कतिपय अन्य पक्तियों की रचना भी तुलसी ने प्रसन्नराधय नाटक की छाया में की है ।^१

रामायण तथा अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण रावण की फेंकी हुई शक्ति से मूर्च्छित होते हैं तथा भवभूति के महावीर चरित में मेघनाथ की । तुलसी में ग्रन्थों में भी लक्ष्मण मेघनाथ की शक्ति से मूर्च्छित होते हैं ।

मानस पर विमल सूरि के 'पञ्चम चरित' का भी प्रभाव पड़ा है । दोनों कवियों ने अन्य रचना स्वात् सुराय की है और दोनों ने ही बुधजन से प्रार्थना पर काव्य शास्त्र के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है । विमल सूरि ने अपने षाब्धारम्भ में नदी वा रूपक प्रस्तुत किया है—वर्धमान के मुस रूपी पर्वत से निवली हुई यह क्रमागत रामकथा नदी रूप है जिमम अक्षरो का समुदाय जल है, सुन्दर अलवार एव छद मत्स्य समूह दीर्घ समाम वन प्रवाह, सस्यूत तथा प्राकृत अलवार पुलिन हैं, देशी भाषा दाना उज्ज्वल तट हैं, कविया के दुष्कर एव साधन शब्द शिला तल हैं, अर्थबहुलता तरंग हैं, संग तीर्थ है । यह रामकथा सरिता इस प्रकार शोभायमान है ।^२

तुलसीदास न इसी प्रकार मानसरोवर के रूपक की व्यञ्जना की है । यह सागरूपक प्रत्यन्त सुन्दर और साभिप्राय है ।^३

श्रीमद्भागवत यद्यपि कृष्ण कथा से सम्बन्धित है परन्तु फिर भी उसकी छाप तुलसी के मानस पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है । दोनों ग्रन्थों में अवतार के पूर्व पृथ्वी का ब्रह्मा के निकट जाना, देवताओं वा भगवान् की स्तुति करना और भगवान् का आकाशवाणी द्वारा उनको आश्वस्त करना और अवतार के पश्चात् देवताओं का उत्सव मनाना, बालक का अलौकिक रूप देखकर माता का स्तुति करना, नामकरण तथा विद्याध्ययन के प्रसंग दोनों ग्रन्थों में समान हैं । इसके प्रतिरिक्त राम लक्ष्मण के जनकपुर प्रवेश तथा कृष्ण एव बलराम के मथुरा प्रवेश, सीता स्वयंवर में राम को देखकर तथा रामभूमि में कृष्ण को देखकर बसवों के दृष्टिकोण में पर्याप्त समानता है । भागवत के वर्षा एव शरद ऋतु वर्णन में दार्शनिकता की पुट है । उसी से प्रभावित होने के कारण सम्भवतया तुलसी के ऋतु वर्णन में भी नैतिकता की छाप है । दोनों में वर्णित कलियुग वर्णन में भी सादृश्य है, अन्तर केवल इतना है कि भागवत में भविष्य में होने वाले कलियुग का वर्णन है तथा मानस में उस समय वर्तमान कलियुग का ।

१ प्रसन्नराधय अंक १, पृ० ५ मानस वा० का० १०१-४५
 " " " " पृ० ७ " " " " ७-११, १२
 " " " " ७, पृ० १४= " लता काण्ड ११-२, ४

२ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह, पृ० १६६-७१

३ मानस बालकाण्ड, दोहा ३६-४३

योगदानिष्ठ रामायण अर्थात्मक एवं दार्शनिक दिशाओं की अक्षय निधि है। आख्यानों के गुन्द्र अावरण में जटिल, गूढ़ और गुप्त दार्शनिक विचारों को कवि ने बड़े कौशल से समझाया है। तुलसी पर इन विचारों का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा क्योंकि जगत् की अमरता तथा अनित्यता का जो मन्देश तुलसी के ग्रन्थों, विशेष रूप में विनयप्रिका में मिलता है वही इस रामायण में भी है। वशिष्ठ ने नारी को 'मोह विपिन का समन्त', 'अवगुण मूल मूलप्रद' तथा 'दुःख गानि' कहा है। तुलसी ने भी इसी प्रकार अनेक स्थानों पर नारि जाति के प्रति अपनी कृतृष्णा व्यक्त की है।

मरुत साहित्य के अन्तर्गत रामप्रदायिक साहित्य की कोटि में आने वाला सबसे मरुत्वपूर्ण ग्रन्थ है अर्थात् रामायण। तुलसीदास पर इस ग्रन्थ का बहुत गहरा प्रभाव था।

अर्थात् रामायण में राम विष्णु के अवतार हैं तुलसी के राम पूर्ण परब्रह्म। अर्थात् रामायण में अर्थात् शिवा पर निराहार बैठी है और मानस में वह शिवा ही बन गई है। अर्थात् रामायण की क्या उमा-महेश्वर मवाद रूप में है और मानस में उमामहेश सवाद चार मवादों में से एक है। अर्थात् देवों की पुकार सुनकर भगवान् का अवतार ग्रहण करना, विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना, धनुर्भंग, लक्ष्मण का निषाद को प्रबोधन, रावरी मिलन, राम का प्रवर्षण-प्रवास, त्रिजटा का स्वप्न, हनुमान का अज्ञातपक्ष में फँसना, मत्तु निर्माण, रामेश्वर प्रतिष्ठा, रावण की विकट युक्तियों से कुम्भकर्ण का जागरण आदि अनगिनत घटनाएँ दोनों में किंचिन् परिवर्तन के साथ हैं।^१

तुलसी और अर्थात् रामायणकार दोनों ने राम का परमात्मत्व, सगुण ब्रह्म का समर्थन, सीता को परमात्मा की परम शक्ति एवं आदि नारायण की योगमाया मान कर लक्ष्मी से तादात्म्य किया है। दोनों में लक्ष्मण राम के अक्ष, अन्त और मधुर हैं। भरत विद्वय व भरण-पापण कृता, शत्रुघ्न शत्रुघ्ना के हन्ता, वाकर सगुणोपासक और देवांश से उत्पन्न हैं, माया त्रिगुणात्मक, सृष्टि की कारक, धारक और सहारक है। अर्थात् सब सभी उमक वनवर्ती हैं। वह स्वयं राम के अधीन है और अवेत्ती रह कर दुर्वल है। राम का बल पाकर वह विद्वय का निर्माण करती है और राम के भू-वितास पर नटी के समान नृत्य करती है। भक्ति रूपी राजमहिषी के समक्ष वह केवल नर्तकी मात्र है।

इन दोनों कवियों की मान्यताओं में केवल इतना अन्तर है कि अर्थात् रामायणकार के विपरीत तुलसी ने राम का विष्णु से तादात्म्य करने भी विष्णु से श्रेष्ठ और सीता का लक्ष्मी से तादात्म्य करने भी उनको श्रेष्ठ माना है।

१. विशेष विवरण के लिए देखिए तुलसीदास और उनके युग - राजाजी दीक्षित, पृ० ३२०-२१

तुलसी के राम काव्य सम्बन्धी ग्रन्थ ग्रंथ

रामलला नहछ — यह सोहर छद मे लिखा हुआ केवल बीस छोटी वा
काव्य है। इसकी गपरिपन्थ शैली तथा तपु आधार की देगवर अनुमान होता है
कि यह कवि की नवरो प्रारम्भिक रचना होगी। 'मूत गोसाईं चरित' के अनुसार
इसकी रचना गिबिला मे हुई थी। यह नहछ विम अवसर का है इस सम्बन्ध मे दो
मत प्रचलित हैं। कतिपय विद्वानों के अनुसार, जिसमे माताप्रसाद गुप्त का नाम
उल्लेखनीय है, यह नहछ विवाह के अवसर का है। कुछ विद्वान् इसे यज्ञोपवीत के
अवसर का मानते हैं। यज्ञोपवीत और विवाह दोनों अवसरों पर होने वाले नहछ
की रीतियों मे कोई विशेष भेद न होने से ही यह भ्रम उत्पन्न हो गया है। परन्तु इस
नहछ के विषय मे तुलसी ने स्पष्ट लिखा है कि यह अवधपुरी मे हुआ था। —

कौटिंह वाजन वाजत दशरथ के गृह ही।

तथा

आज अवधपुर आनन्द नहछू राम कही।

इसके अतिरिक्त नहछ मे एव प्रसंग यह भी है कि कौशल्या का किसी
ज्येष्ठा ने जाकर उनको नहछू करवाने की आज्ञा दी —

कौशल्या की जेठी दीन्ह अनुसासन हो।

नहछू जाइ करावह वैठि सिहासन हो।*

इससे इतना तो असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि यह नहछू अवधपुरी
मे सम्पन्न हुआ था अन्यथा विवाह-अवसर के समय कौशल्या वहाँ उपस्थित नहीं
हो सकती थी। माताप्रसाद गुप्त ने इस 'जेठि' शब्द पर आपत्ति की है परन्तु इस
शब्द के प्रयोग के दो कारण हो सकते हैं —

- (१) ज्येष्ठा की अनुपस्थिति मे किसी भी परिवार की ज्येष्ठ स्त्री ने इस
परामर्शदात्री का उत्तरदायित्व वहन किया हो,
- (२) कतिपय राम-यथाओं में दशरथ की तीन से अधिक पत्नियों का उल्लेख
है। सम्भव है ज्येष्ठा की भावना तुलसी ने यही से ली हो।

तुलसी ने इस ग्रंथ मे 'धर' और 'दूतह' शब्दा का प्रयोग किया है जिससे
कतिपय विद्वानों को भ्रम हो गया है कि राम कही 'दूल्हा' बने हुए तो नहीं हैं परन्तु
इसमे प्रथम तो उनको बधू का कोई उल्लेख नहीं है, दूसरे यज्ञोपवीत अवसर पर भी
इन शब्दा का प्रयोग होता है, अतः यह भ्रम अधिक युक्तियुक्त नहीं है।

यथार्थ मे इस पूरे ग्रन्थ मे राम कौशल्या तो निर्भरा भाग्य है, कवि का मुख्य
उद्देश्य लोकाचार तथा नीति का वर्णन करना है। यह ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य न
होकर व्यावहारिक मासृतिक गीति काव्य है। तुलसीदास यद्यपि लौकिक व्यवहार

में लोकाचार के पभापाती के परन्तु ऐसे द्रव्यरों पर प्रायः अरुन्त दस्तौल भेदे गहलू गाये जाते देग कर सम्भवत तुलसी ने मामाजिव तथा सांस्कृतिक दृष्टि से इसकी रचना की। यहाँ, राम एव साधारण दूल्हा के प्रतीक और श्रीमत्या किरी भी साधारण घर माता की प्रतीक हैं। इन गीतों में तुलसी की समाज सुधार की भावना चितती भी बनपती रही हो परन्तु यह वाच्य डाकी प्रतिभा का यथायं परिचायक नहीं है।

तुलसी ने मानस में मर्यादाशील राम का चित्रण किया है, परन्तु दृमरी और गहलू में अश्लील गानियाँ सुनकर मुस्कराते हुए राम का चित्र अंकित है। यह रचनया तो तुलसी के गार्हस्थ्य काल की है जहाँ रहकर उनमें यह लोनुपता तथा काम यासनाएँ सम्भव हुईं हागीं अथवा उस समय की है जब तुलसी गोमार्द बनकर भोग-विलास में लिप्त हो रहे थे। अधिव सम्भावना यही है कि यह रचना मानस के बाद की है कयाकि तुलसी की वात्स्यायस्या जिन परिस्थितियाँ में व्यतीत हुई थी वहाँ वह भिक्षा माँग कर चार चने भी कटितता से प्राप्त कर पाते थे। उनकी तत्कालीन परिस्थितियाँ मानस के ही अधिव उपयुक्त थी परन्तु बाद में मानस की सफलता से उन्मादित होकर सम्भवत वह अपने लक्ष्य से भटक गये। उनकी कवितावली और गीतावली में भी इस ओर उनकी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। ताकि गीत के ढाँचे में दली यह श्रवणी भाषा की रागा रचना है। इसके चित्र तथा भाव, स्पष्ट और मनोहारी हैं।

वरवँ रामायण — वरवँ रामायण समय-समय पर छदा का सक्त्न है। कहा जाता है कि किसी सरदार की स्त्री द्वारा रचित वरवँ की किसी पक्ति पर मुग्ध होकर रहीम न इस छद में वरवँ नायिका भेद की रचना कर तुलसी के पास भेजी। बाबा वेणीमाधव दास ने 'मूल गोसाई चरित' में लिखा है —

कवि रहीम वरवँ रचे, पठये मुनिवर के पास।

लखि तेह सुन्द छन्द में रचना किये प्रयास।'

इस ग्रन्थ की रचना कविवर रहीम ही की प्रेरणा से हुई। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित एवमत नहीं है परन्तु इतना असदिग्ध है कि रहीम के अतिरिक्त वरवँ का इतना सुन्दर प्रयोग अथवा कोई कवि नहीं कर सका है। प्रमवद्ध रामचरित वर्णन करने वाली रचनाओं में छाटी होने पर भी वरवँ रामायण तुलसी की महत्त्वपूर्ण रचना है। सात काण्ड के ६६ छंदों में लिखा गया यह ग्रन्थ तुलसी की अतूठी प्रतिभा का परिचायक है। दाल काण्ड और अधोध्या काण्ड के छद रूप, चरित्र-चित्रण तथा भावचित्रण की सूक्ष्म कितोपत्ता लिये हुए हैं। सीता के सौन्दर्य, राम के चरित्र तथा शील स्वभाव के वर्णन, सीता के विरह वर्णन सेना वर्णन आदि से सम्बन्धित छंदों में ललित अलंकारों का सुष्ठु प्रयोग मिलता है। उत्तर काण्ड के २७

बरवें छदा मे पराम्य, देन्य, शान्त मादि भावो मे पूर्ण भक्ति का वर्णन है। इसमे जहाँ एा और

उठी सखी हेंसि मिस करि कहि मृदु वेत ।
सिय रघुवर के भये उनीदे नैन ॥

जैसी भृगुारपूण उक्तिवाँ ह, वहाँ दूसरी ओर मृत्यु का मातव भी छा रहा है —

तुलसी राम नाम सम मित्र न भ्रान ।
जा पहुँचाव रामपुर तानु अवसान ॥

इस ग्रन्थ में तुलसी ने राम का जो चित्र अर्पित किया है उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमे जहाँ शनर के पिताव को तोडने वाले बीर राम का चित्र नहीं है। यह बलशाली और शूरवीर राम न होकर सुकुमार राम है। यह राजनीतिज्ञ के दाव-पैचो से काम लेकर शनेपालवार में लक्ष्मण को दूषणमा के नाक-काट काटने का आदेश देते हैं —

वेद नाम वहि, अगुरिन खण्डि प्रकास ।
पठ्यौ सूपनखाहि लपण के पास ॥^१

राम की सूक्ष्म बुद्धि और ज्ञान का यह सुंदर उदाहरण है। विरहाकुन सीता का वर्णन स्पष्ट ही रहोम के बरवें नायिका भेद से प्रभावित है।

विरह आजि उर ऊपर जब अधिकार ।
ए अखियाँ छोड बैरिनी देहि बुझाइ ॥^२
अब जीवन कै है कनि आस न कोई ।
कनगुरिया के मुन्दरी ककन होई ॥^३

बरवें रामायण का मुख्य विषय राम नाम की महिमा का वर्णन है। उत्तर काण्ड का अधिकांश भाग राम महिमा से ही परिपूर्ण है। तुलसी के जो विचार 'मानस' के बावत काण्ड में हैं वही यहाँ भी हैं —

राम नाम की महिमा जान भहेस ।
देत परम पद कासी कार उपदेस ॥^४

तुलसी के ये बरवें स्वाभाविक और कला की दृष्टि से अनुपम हैं। उनमें कला और स्वाभाविकता का मनोरम संयोग है। इसके साथ काण्डों में कथा विभाजन इस प्रकार है —

-
१. बरवें रामायण, द्वाद २१
२. कडी, ३६
३. कडी, ३८
४. कडी, ५३

बालकाण्ड—इसके १६ छंदों में जाव के अन्तपुर की स्त्रियो द्वारा राम जानकी छवि वर्णन, धनुर्भंग तथा विवाह की घटनाओं का आभास मात्र दिया गया है।

अयोध्या काण्ड—इसमें केवल ८ छंद हैं जिनमें कंबेयी वीर, राम वनवास, राम वनगमन, ग्रामवासियो की उक्तियाँ, गंगा माहारम्य, गगावतरण, वाल्मीकि मिलन आदि का वर्णन है।

अरण्य काण्ड—इसमें केवल ६ छंद हैं और सुपंगमा प्रसंग, हेम-हिरण, सीता-हरण तथा राम का विरह साताप आदि प्रसंग वर्णित हैं।

विश्विधा काण्ड—इसमें केवल २ ही छंद हैं जिनमें राम-गुधोव मिलन का उल्लेख है।

सुन्दर काण्ड—इस काण्ड में सीता विरह निवेदन, और हनुमान द्वारा राम के प्रति वचन है।

लका काण्ड—इसमें केवल एक छंद है जिसमें राम सेना का वर्णन है।

उत्तर काण्ड—इसके २७ छंदों में राम-नाम महिमा वर्णन, चित्रकूट महिमा तथा अन्य सिद्धांतों का निरूपण है।

इसके ६६ छंदों में कथा विस्तार अत्यन्त अनियमित है। यद्यपि यह राम काव्य है परन्तु राम-कथा के इसमें केवल सकेत ही मिलते हैं, उसका विस्तार नहीं। बाल काण्ड में सीता राम के सौन्दर्य वर्णन के साथ जनकपुर के स्वयंवर का केवल संकेत है। राम जन्म का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर काण्ड में कोई कथा नहीं है केवल ज्ञान और भक्ति का निरूपण है। भरत का प्रसंग काव्य में पूर्णतया उपेक्षित है।

यह काव्य भाव की अपेक्षा कला प्रधान है। छंद कला की दृष्टि से बाल काण्ड तथा उत्तर काण्ड के बरवै अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के हैं। इनमें तुलसी ने रस तथा अलंकार निरूपण का प्रथम प्रयास किया है। बरवै रामायण के आरम्भिक छंदों की रचना अलंकार की दृष्टि से तथा उत्तर काण्ड के छंदों की रचना शान्त रस की अभिव्यक्ति के लिये हुई प्रतीत होती है। यदि इसके उत्तर काण्ड में कवि ने शान्त रस का निरूपण न किया होता तो इसकी गणना भक्ति काव्यों की अपेक्षा शैली साहित्य के अन्तर्गत सुगमतापूर्वक की जा सकती थी तथापि अवधी भाषा के बरवै छंदों में लिखी तुलसी की यह रचना काव्य के कलात्मक दृष्टिकोण से सराहनीय है।

जानकी भगल—२१६ छंदों में लिखी गई तुलसी की इस कृति में २४ हरिगीतिका तथा दोष भरण छंद हैं। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है। इसमें

वर्णित घटनाओं पर बाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण का प्रभाव पडा है एव नाव्य शैली पर मानस वा । इसमें धार्मिक तत्व की प्रधानता न होने के कारण भावनाओं का श्रम अपेक्षाकृत गम्भीर है । राम सीता के मिलन में प्रेम का जो उत्कृष्ट विकास दिखाई देता है वह शिव और पार्वती के मिलन में भी नहीं है । तुलसी की मान्यताओं के अनुसार राम सीता दोनों समान वर्ण तथा वय के थे अतः उनकी प्रेम भावना का चित्रण तुलसी ने अत्यन्त मनोयोगपूर्वक किया है । इसमें राम सीता का परस्पर दर्शन 'मानस' के विपरीत पुष्पवाटिका में न होकर यज्ञशाला में हुआ है—

राम दीख जब सीय, सीय रघुनायक ।
दोउ तन तकि तकि भयन सुधारत सायक ॥^१

× × ×

राम सीय वय, समी, सुभाय सुहावन ।
नृप जीवन छवि पुरइ चहत अनु भावन ॥^२

अनुप यज्ञ में जो राजा उपस्थित हुए हैं तुलसी ने उनके लिये पुरन्दर की उपमा दी है । 'मनहु पुरन्दर निवर उत्तरि भवनि चने' इस काव्य में तुलसी का उपमा कौशल विशेष रूप से द्रष्टव्य है । विद्वामित्र के साथ जाते हुए राम लक्ष्मण को देखकर वह कहते हैं—

कियो गमन जनु दिननाथ उत्तर सग मधु माधव लिये ।

तुलसी ने 'वरवै रामायण' के सदृश इसमें भी राम का मनोहर रूप ही धीका है, वीर रूप नहीं । उनके रूप को देख कर स्त्री-गुरण सभी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है । परन्तु उनकी बलिष्ठ भुजाओं तथा चौड़े बक्ष को देखकर विस का हृदय गर्व से नहीं भर उठता । यही तुलसी की दुर्बलता है । ऋषि विद्वामित्र जब भ्राताओं सहित राम को देखते हैं तो—

रामहि माइन्ह सहित जवहि मुनि जोहेउ ।

नैन नीर तन पुलक रूप मन मोहेउ ॥^३

और जगकपुरी में जब प्रजाजन राम को देखते हैं उस समय भी उनके

राम लपन छवि देख मगन भए पुरजन ।

उर आनन्द जल लोचन, प्रेम पुलक तन ॥^४

सोचन जलपूर्ण हो आते हैं । बाल्मीकि रामायण के वीर रामरूप का यहाँ सर्वथा अभाव है । तुलसी ने वीरत्व तथा सौन्दर्य का सामंजस्य करने का प्रयत्न अवश्य किया है परन्तु उनका यह प्रयास बाल्मीकि के सदृश सफल नहीं हुआ है ।

१. १।६४

२. २।६६

३. जानकी मन्त्र, धन्द् ००

४. वही, ६१

गुचि सुजान नृप वहहि, हमहि अस सूभइ ।
तेज प्रताप रूप जह तहं बन बूभइ ॥^१

दुष्ट व्यक्ति स्त्री हो अथवा पुरुष, उसके वध ने कोई हानि नहीं। अतः 'जानकी मंगल' के राम ताड़वा का वध कर देते हैं। 'वधो ताडिवा, राम जानि गव लादफ' उन्हें इगधे लिए विश्वामित्र का परामर्श नहीं लेना पड़ता।

'जानकी मंगल' के अनुसार जब धनुष टूट जाती है तो अश्वपुत्री में इस शुभ गमाचार को जनक के दूत देने नहीं जाते बल्कि तुलसी शतानन्द स्वयं जाते हैं। परशुराम राम को विवाह के अनन्तर मार्ग में 'पय मिले भृगुराज हाय फरसा लिये' मिलते हैं, 'मानस' के समान सभा भवन में नहीं। तुलसी की शृंगारिक भावनाएँ इस ग्रन्थ में भी लक्षित होती हैं। उस समय प्रचलित अनेक निवृष्ट रीतियों का वर्णन तुलसी ने इस काव्य में किया है जैसे—

जुआ खेलावत बौतुम कोन्ह सयानिहू ।
जीती हारि मिरा देहि गारि दुहू रानिहू ॥^२

इसी प्रकार तुलसी ने इसमें अनेक नेग भी दिलवाये हैं। राम विवाह के माध्यम से इसमें तुलसी ने अनेक वैवाहिक रीतियों, कुरीतियों का वर्णन किया है।

मक्षेप में यह अवधी भाषा में लिखा गया वर्णनात्मक शैली का काव्य है। इसकी कथा 'मानस' से भिन्न परन्तु वाल्मीकि रामायण के समान है। इसमें पुष्पवाटिका वर्णन, जनकपुर वर्णन, लक्ष्मण शोध आदि प्रसंगों का अभाव है परन्तु परम्परागत काव्यों के अनुकरण पर आरम्भ में मगलाचरण तथा कथान्त में मंगल कामना आदि नियमित रूप से वर्णित है।

रामाज्ञा प्रश्न—रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष ग्रन्थ है तथा इसमें फलाफल का विचार किया गया है। शकुन विचारे जाने के कारण इसका दूसरा नाम 'रामशकुनावली' अथवा 'ध्रुव प्रश्नावली' भी है। कहा जाता है कि गगाराम नामक किसी ज्योतिषी को काशी नरेश के पुत्र का कुशल समाचार बताने का उत्तरदायित्व मिला था। इसी चिन्ता से वह खिन्नबदन हो रहे थे तभी तुलसी ने उनकी चिन्ता दूर करने के लिये ६ घण्टों में २४३ दोहों की इस पुस्तिका की रचना कर डाली। इस किंवदन्ती में स्पष्ट ही प्रतिशयोक्ति है परन्तु इतना अवश्य सम्भव है कि उक्त घटना ने तुलसी को प्रस्तुत पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी हो।

ग्रन्थ रचना का प्रमुख उद्देश्य फलाफल ज्ञान होने के कारण सम्पूर्ण रचना राम कथा की एक सूची-सी बन गई है। अतएव इसमें शुद्ध साहित्यिक गुणों का

१. जानकी मंगल छंद, ६६

२. वही, १६८

अभाव है। इसका सम्पूर्ण गातायाँ सर्ग राम विषयक भक्ति, राम-नाम महिमा जैसे विषयो से परिपूर्ण है। इसी दोहो में गीतात्मक रूप से विभिन्न पाण्डों की रामाया कही गई है। प्रथम सर्ग में वालकाण्ड, द्वितीय में अयोध्या और शरण्या काण्ड, तृतीय में शरण्या और किष्किंधा, चतुर्थ में फिर वालकाण्ड की कथा, पंचम में सुन्दर और तथा काण्ड तथा छठे में उत्तर काण्ड की घटनाएँ हैं। सप्तम में स्फुट प्रसंगों का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में वालकाण्ड की घटनाओं की पुनरुक्ति की गई है, सम्भवतः जैसा कि श्री रामबुगार वर्मा ने कहा है इसलिये कि ग्रन्थ के मध्य में भी मंगलमय प्रसंग आ सकें।^१

इसकी कथा पर मानस की अपेक्षा वात्मीय रामायण का प्रभाव अधिक है। इसमें कवित्वपूर्ण दोहे अधिक नहीं हैं बल्कि घटनाओं के सूत्र दिये हैं। मानस में राम की जटायु से भेंट रावण-नीच-मुद्ध के परचात् होती है परन्तु इसमें दण्डक वन में रहते हुए राम की जटायु से भेंट होती है और दोनों में परिचय हो जाता है। इसी-रूप जव जटायु रावण का गीता का हरण कर ले जाते हुए देवता है तो उससे युद्ध करता है। यही अधिक युक्ति-मग्न भी प्रतीत होता है। सीता-हरण होने के परचात् आहत गीब सीता का पता चलाना है। तृतीय सप्तम में तुलसी ने गीब-रावण-मुद्ध का वर्णन किया है। यह गीब पक्षी जाति का न होकर गीब नामक जंगली जाति का व्यक्ति था। राम ने स्वयं उमका दाह-संस्कार किया है। पष्ठ सर्ग में राम के राज्याभिषेक के परचात् उनके न्याय की कथाएँ तथा सीता निर्वासन एवं लवकुसल-जन्मदि प्रसंगों का उल्लेख भी वाल्मीकि रामायण के आधार पर है, क्योंकि मानस में तुलसी ने इनका उल्लेख नहीं दिया है।

तुलसी का विश्वास था कि विभीषण उनके समय तक लका में राज्य कर रहा था इसलिये वह कहते हैं—

अद्विचल राज विभीषण नहिं दोहू राम रधुराज ।

अजहु विराजत लकपुर तुलसी सहित ममाज ॥

मानस को छोड़कर कवि ने प्रायः सभी राम-काव्य-कृतियों में राम-परशुराम भेंट का मर्म ही कराई है। इस ग्रन्थ में भी परशुराम राम को मार्ग में ही मिलते हैं।

कवि जन्मपरक पण-व्यवस्था को मानता है यत उसने धूर्त तथा मुखल आह्वान की भी प्रशंसा की है। प्रत्येक शुभ कार्य में लौकिक प्रणाली को महत्त्व दिया है। तुलसी ने अननुभूत शक्तियों के आधार पर भी अनेक दातों पर जोर दिया है।

इस काव्य का रचना दोहा छंद में हुई है। इसमें सात सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में सात सप्ताक तथा प्रत्येक सप्ताक के सात दोहे हैं। इन दोहों में उत्कृष्ट काव्यतत्त्व

तथा प्रवन्धमात्मवता का प्रभाव है। इसकी रचना मुख्य रूप से अर्धदी भाषा में हुई है यद्यपि उसमें ब्रजभाषा का भी पर्याप्त मिश्रण है। तुलसी का लक्ष्य इस काव्य में काव्य के कला पक्ष की अपेक्षा घटना-वर्णन की ओर अधिक है, अतः यह घटना-प्रधान काव्य कहा जा सकता है।

कवितावली—विभिन्न काल तथा स्थानों पर लिखे गये तुलसी के विभिन्न एवं सर्वगों का काण्ड क्रमानुसार विभाजन करने को अन्य तैयार हुआ है, उनका नाम है कवितावली। इस काव्य में प्रमदवृत्त तथा प्रवन्धात्मकता का नितात्म अभिप्राय है। इसका कालकाण्ड और अयोध्याकाण्ड की शैली ललित, मधुर एवं साहित्यिक है परन्तु इसके विपरीत सुन्दर तथा लका काण्ड की शैली श्रोज एवं प्रसाद गुण में पूर्ण है। उत्तर काण्ड सरल तथा सान्त भवित के भावों से श्रोतप्रोत् एवं कथानक से स्वतन्त्र छंदों के रूप में है। इस काण्ड के अधिवास पदों में विनयपत्रिका के साथ सादृश्य है।

उत्तर काण्ड में कवि ने अनेक स्थानों पर राम कथा के मूल कथानक के असम्बद्ध प्रसंगों का वर्णन भी किया है, जैसे प्रयाग, अग्रपूर्णा, सीतावट, चित्रकूट आदि के वर्णन। इसमें काशी की महामारी, रद्वीसी, मीन की सनीचरी तथा अन्तिम महाप्रयाण के भी विवरण हैं जिनकी तिथियाँ क्रमशः म० १६७३ तथा १६८७ हैं। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि कवितावली में कम-से-कम १०-१२ वर्षों की अवधि में रचित कवित्त अवश्य संकलित है।

इसका उत्तरकाण्ड पूर्ण पुस्तक के अध्यास से भी अधिक विस्तृत है। अरण्य तथा किष्किंधा काण्ड में केवल एक-एक छंद है। इसकी कथा 'मानस' के समान राम के जन्म से प्रारम्भ न होकर उनकी बाल-श्रीलाओं से प्रारम्भ होती है। राम के बाल रूप का इसमें सुन्दर भाँकियाँ हैं। बालक राम धनुष भंग बनवास, लका दहन और युद्ध आदि के दृश्य अत्यन्त मनोरम हैं। 'मानस' के विपरीत राम की परशुराम से भेंट इसमें भी जनकपुरी में लौटते हुए मार्ग में होती है। कँकेयी मथरा सवाद अथवा राम भरत मिलन का इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

राम बनवास काल में अवमंष्य होकर लक्ष्मण और सीता की सेवाओं पर निर्भर होकर नहीं बैठे रहते बल्कि आत्म-निर्भर होकर स्वयं भी मृगयारत रह कर जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें लका-दहन का वर्णन अत्यन्त सजीव है तथा उसमें हनुमान के पौरुष का वर्णन तुलसी ने विशेष तन्मयता से किया है। श्रोज गुण से पूर्ण यह युद्ध दृश्य अत्यन्त प्रभावशाली है। 'कवितावली' के उत्तर काण्ड का राम की आनुपमिष कथा में प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि इसमें राम की गुण स्तुतियाँ एवं कवि के आत्म-परिचय के प्रसंगों का बाहुल्य है। इसमें कलियुग की दशा का वर्णन भी बड़ा मार्मिक है। अकाल के समय उठने वाला जनता का आहिंसा का

स्वर्ग तथा तुलसी की बाल्यावस्था की दीन दशा की धार्त पुनार दोनों ही इसमें उच्च स्वर से गूँज रहे हैं।

‘कवितावली’ की रचना में तुलसी के चार उद्देश्य प्रतीत होते हैं—

- (१) राम के जन्मोत्सव एवं बाल-लीलाओं का वर्णन।
- (२) सीता और राम के प्रेम तथा विरह का वर्णन।
- (३) हनुमान के योद्धा रूप का चित्रण, तथा
- (४) बनिवाल एवं आत्मचरित का वर्णन करना।

तुलसी के बाल-लीला के पदों पर उनसे समवालीन कवि सूरदास की स्पष्ट छाप है। सूर-पदावली के अनुकरण पर ही गीति काव्य के रूप में इन पदों की रचना हुई है। तुलसी के भावों तथा विचारों की पृष्ठभूमि में सूर का स्वर सहज ही सुनाई पड़ जाता है जैसे—

कवहुँ ससि माँगत आरि करे, कवहुँ प्रतिविम्ब निहारि डरे ।
कवहुँ करताल वजाइ के नाचत, मातु सबे मन मोद भरै ।
कवहुँ रिसिआइ कहै हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे ।
अवधस के बालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिर मे विहरै ।^१

राम बधू सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर जा रहे हैं, ग्राम-वासियों की दृष्टि उन्हे कोमल गाँवों पर पड़ती है। उनके माता पिता की बढोरता की कल्पना कर कोमल-हृदय ग्रामवासी सिहर उठते हैं तथा उनकी सुकुमारता देखकर प्रेम से विह्वल हो जाते हैं। तुलसी ने ग्रामवधुदा की कोमल भावनाओं का निश्चयतन्त्र कुशलता से अंकित किया है—

बनिता बनी स्पामल गौर के बीच, त्रिलोकहु री सखि । मोहि
सी हूँ ।

मग जोग न, कोमल कयो चलि है ? सकुचात मही पदपकज छूँ ॥
तुलसी सुनि ग्राम बधू विथकी, दुलकी तन श्री चले लोचन चूँ ।
सब भाँति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक हूँ ॥^२

राम-सीता-लक्ष्मण की कोमलता देख उनके नेत्र भर आते हैं। वह परस्पर कहती है कि यह रूप तो आँखों में रखने योग्य है, बतवास दिये जाने योग्य नहीं। न जाने स्त्री का वशीभूत वह राजा किस पत्थर हृदय का बना है जिसने ऐसे सुकुमार बच्चों को कठोर वन में भेज दिया है। वन में भी राम-लक्ष्मण के शूरवीर रूप की ओर जिम्मी की दृष्टि नहीं जाती। रावण का बध करने वाले राम का यह रूप सूर के कृष्ण के सदृश अधिक है। यह राम-सीता अबोध तथा कोमल बालक हैं जिन्हें

१. कवितावली, शाल ५१६७, छंद ४

२. वही, अष्टोत्तरा काण्ड, छंद १८

देवार द्वारा कृत प्रमुखात् कथा तथा है। गणपतया इमीनिय तुनी न
साम पुण्या श्री अपेक्षा साम स्त्रियां क भावा या विष्णु विया है।

तुलसीदास प्रथा राम में गयादासी कवि है था उक्त काव्य में हास्य-
विनाद की भाषा बहुत अपठे। कवितावली में अप काव्या की अपेक्षा तुलसी
ने प्रथम दृष्टिगोचर है। कवितावली में अप काव्या की अपेक्षा तुलसी
हास्यप्रिय हो उठे हैं। मानस के जित गयादावाद से वह यहाँ आवद्ध थे यहाँ उनका
अन्तिममण हा गया है—

विद्युत् के वासी उदासी तपोव्रतधारा महा त्रिनु नारि दुग्यारे ।
गीतम तीय तरी, तुलसी सो कथा रुनि भं मुनिवृन्द सुग्यारे ।
हैं हैं सिला सब चन्द्रमुखी परमे पद य जुन-व ज तिहारे ।
कीन्ही भली रघुनायक जू करुना करि वानन को पगु धारे ।^१

तुलसी में शृंगारिक प्रवृत्तियाँ होते हुए भी वह अपनी भावनाप्राप्त में उतने
अमर्यादित कभी नहीं हुए जितने 'हनुमन्नाटक' और 'प्रमनराधव' आदि प्रथा के
कवि। कवितावली में तुलसी की प्रम भावना सब अमर्यादित तथा परिष्कृत है। सीता
राम की रूप माधुरी के विगोहित होते हुए भी उपस्थित जन-समुदाय का सर्व्व विचार
रसती है—

दूलह श्री रघुनाथ वने, दुलही सिय सुन्दर
कर टेरि रही पल टारति नाही ॥^२

तुलसी ने इस अर्थ में कविगुण की धोर निदा की है। आधी रचना में कथन
कविता के प्रति उनकी आत्मा भावना मिलती है। उद्दान कसियुग रूपी तत्कालीन
मुगल नरेश का यथाशक्ति घुरा भाग कहा है। मुगलशासक को तिरस्कृत करते हुए
बह कहते हैं—

सकर सहर सर नर तारि वारिचर
रामन की त्रिपारा तुही सुधारि लई है ।

काव्य के आरम्भ में तुलसी की प्रायना सावजनिक है परन्तु इन शर्त
बाहुपीया तथा अंग कष्टा के कारण वह व्यक्तिगत होती गई है। उनकी वेदा
जितनी ही अधिक व्यक्तिगत हुई है उतनी ही अधिक मार्मिक है।

कवितावली में तुलसी ने राम के ऐश्वर्य तथा शक्ति को प्रधान स्थान दिया
है। ऐश्वर्य तथा शक्ति का चित्रण कामल पदावली में सम्भव न होने के कारण
इसके चित्रण के निम्न कवित्त छाप्य भूना आदि श्लोक गुण व्यक्त छदा को चुना
है। गीतावली में तुलसी ने राम के कोमल जीवन की अभिव्यक्ति की है परन्तु

१ कवितावली अथवा काव्य ७२-२-

२ वही बाल काल, पृ. १६

राम के जिस पुष्प रूप को उन्होंने 'गीतावली' में छोड़ दिया है उसी की 'ववितावली' में विस्तृत व्यञ्जना की है। 'ववितावली' के राम वीरत्व तथा शौर्य आदि गुणों से परिपूर्ण हैं इमीनिये हममें वीर रस की व्यञ्जना सबसे अधिक हुई है। रीर, दीनता तथा भयानक रसों का चित्रण वीर रस के पोषण रसों के रूप में हुआ है। राम की शक्ति के साथ ही कवि ने उनके ऐश्वर्य रूप का विस्मरण भी नहीं किया है अतएव वीर रस के साथ ही 'ववितावली' में शृंगार रस का भी गुन्दर परिपाक हुआ है। नट्य तथा हास्य रसों का इसमें प्रायः अभाव ही है, 'बेल दो-ए' स्थलों पर हास्य रस के उदाहरण मिल जाते हैं। शान्त रस के उदाहरण 'ववितावली' के उत्तरकाण्ड में मिलते हैं जहाँ कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा अपने दृष्टदेव के समक्ष प्रस्तुत करता है। देवताओं की स्तुतियों में इस रस का निरूपण विशेष रूप से हुआ है।

विभिन्न काल में लिखे गये छंदों का संवत्त होने के कारण 'ववितावली' में तुलसी की विविध शैलियों के दर्शन होते हैं। बालकाण्ड में उनकी भाषा सुगंध तथा स्वाभाविक है एवं उसमें भाषा का सौन्दर्य निरन्तर लक्षित होता है। ऐसे स्थलों की भाषा अनुप्रास आदि शब्दालंकारों से युक्त परन्तु सरल होती है। उनमें भाषा-सौन्दर्य रहता है परन्तु अर्थ-गाम्भीर्य नहीं। जैसे—

बोले बन्दी विरद, बजाइ बर बाजनेऊ,
बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के ।^१

काव्य के उत्तरार्द्ध में कवि की शैली प्रौढ़ हो गयी है तथा उसमें शब्द-सौन्दर्य के स्थान पर अर्थ-गाम्भीर्य का प्राधान्य रहने लगा है, जैसे—

राखे रीति आपनी जो होइ सोइ कीज बलि,
तुलसी निहारी घर जायज है घर को ।^२

मक्षेप में कहा जा सकता है कि 'ववितावली' तुलसी के उन गीतों का समग्र है जिसका प्रत्येक पद मुक्तक होते हुए भी उसमें कथानक का सूक्ष्म अलक्ष्य रूप से वर्तमान रहता है। उत्तर काण्ड के अतिरिक्त इसके शेष छः काण्डों के पदों की रचना शुद्ध काव्य की दृष्टि से हुई है परन्तु उत्तर काण्ड में कवि मूल विषय से हट कर कथानक से असम्बद्ध स्थलों का वर्णन करने लगता है। ये छंद यद्यपि कवि के व्यक्तिगत जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं परन्तु इनसे मूल कथानक के प्रवाह में बाधा पड़ती है। वीररस के चित्रण की दृष्टि से 'ववितावली' तुलसी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है।

गीतावली—'गीतावली' की रचना गूर पदावली के अनुकरण पर मुक्तक पदों के रूप में हुई है अतः उसमें कथा-क्रम होते हुए भी प्रवन्धात्मकता का अभाव है। 'गीतावली' नीतिवाक्य होने के कारण उसमें तुलसी ने भाषुर्य तथा कौमल भावनाओं

१. ववितावली, बालकाण्ड, छंद =

२. वही, उत्तर काण्ड, छंद १२२

की ही अभिव्यक्ति प्रथम दिशा है। राम के जीवन में जितने भी कामकाज प्रसंग हैं उन सब ही को हमने पर्वान्त विस्तार दिया है, तथा उनके जीवन के बटोर प्रसंग जितना यशोदा ने 'विलासनी' में किया है वही प्रायः उपलब्ध है।

'गीतावली' के बालवाण्ड में राम के शैशव काल के अत्यन्त सुन्दर चित्र हैं। तुलसी ने राम के बालरूप का यशोदा का पद वर्णन भी अति मधुर में किया है परन्तु इस पाठ्य में ६४ पदों में सिधु राम का विस्तृत वर्णन है। तुलसी ने राम का रूप वर्णन बालवाण्ड में दो स्थानों पर किया है—सिधु राम तथा जाकपुत्र में गुवा राम का। जाकपुत्र प्रसंग भी गीतावली में पूर्ण विस्तार में वर्णित है। जाकपुत्र की विलासनी के माध्यम में सूर ने इस प्रसंग में भी राम के सौन्दर्य का वर्णन किया परन्तु दोनों ही प्रकरणों में तुलसी के वर्णन पर सूरदास की पदावली का गहरा प्रभाव पड़ा है। गीतावली के बालवाण्ड के ऐसे अनेक पद हैं जिनका साम्य सूरदास के पदों में है जैसे—

गीतावली—पालने रघुपति भुलावै ।

सूरदास—यशोदा हरि पालन भुलावै ।

गीतावली—अंगन फिरन घुटुवनि धाए ।

सूरदास—अंगन खेलत घुटुवनि धाए ।

गीतावली—मेलन चलिय अमन्द बन्द ।

सूरदास—मेलन चलिये वाज गाविन्द ।

सूर का यह प्रभाव तुलसी पर कभी-कभी तो इतना अभिव्यक्ति लक्षित होता है जैसे तुलसी ने कृष्ण के स्थान पर राम का नाम रखकर सूर पदावली की ही ग्रहण कर लिया हो। डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने तुलसी पर सूर के इस प्रभाव के सम्बन्ध में कहा है—'तुलसीदास अत्यन्त जागरूक बहुश्रुत, और नाना स्रोतों में भाव, विचार और मर्मोक्तियाँ की मुन्नावली संचित करन बाल राजहंस थे। अपने युग के महान् कवि, राम के माग्य सूर से वे भला क्यों न लाभान्वित होते ?'^१

तुलसी ने राम के बालरूप का विस्तृत वर्णन किया है परन्तु सूर के विपरीत तुलसी के वर्णन में सबसे प्रमुख अभाव यह है कि उसमें वर्णनात्मकता का आधिक्य है परन्तु राम के मनोवैशेषों का मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं है। जिस प्रकार सूरदास के कृष्ण माँ यशोदा से बालकौतूहल वस अनेक प्रश्न करते हैं उसी प्रकार तुलसी ने राम के अतर्कन में प्रवेश करने का प्रयास कहीं नहीं किया है। तुलसी का वर्णन राम के सौन्दर्य से मुग्ध एक दूर स्थित दर्शक का है परन्तु सूर कृष्ण की मानसिक स्थितियाँ के कुशल चित्रकार हैं।

'गीतावली' में राम का रूप एक तत्कालीन राजकुमार का हो गया है जो

१ डा० ब्रजेश्वर वर्मा आकाशवाणी इलाहाबाद से प्रसारित बात,

सामान्य लौकिक पुरुष के समान आचरण करता हुआ वही चीगान सेनता है और वही फाय । वृष्ण के समान राम नगर-नारिया के साथ हिण्डोना भी भूतते है—

आली रो राधी के रुचिर हिण्डोलना भूलन जैए ।

घयोच्या वाण्ड मे क्या-वस्तु के सोदयं तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण दोनों का ही मभाव है । वन भाग म स्त्रिया के द्वारा राम सीता के सोदय वणन म भक्ति भावना के गाय-साथ उनकी शृंगारिक मनोवृत्तियों का परिचय भी मिलता है । उन्हें राम रतिपति से प्रतीत हाते हैं—

सग सिय सब अग सहज सोहाए,
रति, वाग, मृतुपति कोटिक लजाए ।^१

वृष्ण साहित्य के प्रभाव म इस काण्ड म तुलसी ने कौसल्या की पुत्र वियोग वेदना का वणन भी किया है । यगोदा के समान वीराल्या भी राम के वियोग मे व्याकुल हैं—

सुनहु राम मेरे प्राण पियारे ।

वारी सत्यवचन सुति सम्मत जाते हों बिछुरत चरन तिहारे ।^२

प्रसन्नराघव' तथा हनुमनाटक के आधार पर तुलसी ने इस काण्ड मे वनगमन करते हुए राम-सीता की परस्पर व्याकुलता का चित्र भी अंकित किया है । सीता को श्रमित जान तथा उनके कलण वचनों को सुन राम के नेत्र जलसिक्त हो उठते हैं—

तुलसीदास प्रभु प्रिया वचन सुनि नीरज नयन नीर आए पूरि ।

कानन वहाँ अर्वाह मुनु सुन्दरि, रघुपति फिरि चितए हित भूरि ।^३

अरण्य काण्ड म घटनाओं का क्रम चलयत क्षीण है । इसम केवल उही प्रसंगों का विस्तृत वणन है जिनसे राम की भक्ति का प्रतिपादन हाता है जैसे जटायु प्रसंग, शबरी प्रसंग मारीच वध सीता हरण आदि परंतु जयत छन शूषणका प्रसंग खर-दूषण वध मारीच रावण सबाद आदि घटनाओं का कोई संकेत नहीं है । वही-कही तुलसी न कतिपय मौलिक प्रसंगों का समावेश भी किया है जैसे राम जटायु से बहते हैं कि वह सीताहरण का समाचार स्वगलोक जाकर दशरथ से न कह अथवा पिता को वेदना होगी । रावण वध के उपरांत जब सीता प्राप्त हो जायेगी तब दशानन स्वयं यह सदेश उरे दे दगा—

सीय हरन जनि कहेहु पिता सों त्वैं है अधिक अन्देसो ।

रावरे पुन्य प्रताप अनल मह अलप दिननि रिपु दहिहै ।

कुस समट सुर सभा दसानन समाचार सब कहिहैं ।^४

१ गंगावली तुलसी अष्टवली, द्वितीय भाग (सम्पादक अजर नदीम) पृ० २७८, पद सं० २

२ गंगावली, अष्टवली अरु ५२ १, पृ० २७४

३ दही, ३।१३, पृ० २७७

४ दही, पद १६, पृ० ३०८

विधिधा काण्ड यथाय की दृष्टि में विनीषण मत्त्वपूर्ण नहीं है। इन्हीं वचन दो पद हैं जिनमें राम-गुणीय मंत्री तथा गुणीय द्वारा सीता की गौरव का आदेश है। गुन्दरकाण्ड में तुलसी ने विनीषण के माध्यम में अस्मितास क्षणी व्यतिगत भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है अतः इन्हीं अवसर न रहने पर भी दान्त रम का निरूपण हुआ है। विनीषण का राम की गरण आत्मा मागे स्वयं तुलसी के निजी उद्गार हैं। इस काण्ड में तुलसी ने सीता तथा मुद्रिका में एक वार्तालाप भी कराया है। यह वार्तालाप पर्याप्त विस्तारपूर्वक वर्णित है परन्तु मुद्रिका के सीता को प्रवेश देन के कारण यह अत्यन्त इतिवृत्तात्मक हो गया है। वेदाव ने 'रामचन्द्रिका' में इस प्रसंग का चित्रण अत्यन्त गरम तथा स्वाभाविक रूप से किया है। वस्तुतः 'रामचन्द्रिका' की मुद्रिका ने मौन रहकर राम के जिस गम्भीर प्रेम की व्यञ्जना की है, 'गीतावली' की मुद्रिका ने मुग्ध होकर उसे उतना ही प्रभावहीन बना दिया है। 'गीतावली' के इस काण्ड में तुलसी ने सीता की विरहावस्था, राम संन्य सचालन तथा रावण-हनुमान ववाद आदि का वर्णन भी किया है।

तका काण्ड में लका-दहन, राम-रावण युद्ध आदि वीर रस के व्यञ्जक स्थल का अभाव होने के कारण इसमें प्रबन्ध-सूत्र बहुत क्षीण हो गया है। इसमें शिक्षा और उपदेश का बाहुल्य है तथा वीर रस का अभाव। लक्ष्मण शक्ति के उपरान्त राम की विजय एक ही पद में उल्लिखित है। हनुमान के शीर्ष पर अक्षय तुलसी ने तीन पद लिखे हैं।

तुलसी ने जिना प्रसंगों की न्यूनता अपने 'मानस' में अनुभव की, उही की पूर्ति अपने अन्य ग्रन्थों में की है। जिस समय तुलसी ने 'गीतावली' की रचना प्रारम्भ की उस समय सूरदास के निधन को पर्याप्त समय बीत चुका था। सूरदास के पद जन-जन के अंतर में अपने सौन्दर्य का प्रभुत्व जमा चुके थे। 'गीतावली' में तुलसी के राम की बातचीत, जटायुद्वार, सीता का विरह वर्णन, रामहिंडोला, होली, फाग आदि वर्णन सूर के भावों तथा भाषा दोनों में प्रभावित हैं।

'गीतावली' में 'कवितावली' की अपेक्षा तारतम्यपूर्ण घटनाओं का सगठन अधिक है। प्रबन्ध धारा की शक्ति मन्द होते हुए भी इसमें भावों की गम्भीरता है। यथानक भी 'मानस' से कई स्थानों पर भिन्न है। तुलसी के इस काव्य में उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता सीता त्याग के दृश्य में प्रतिबिम्बित होती है। तुलसी को अपने इष्टदेव पर पत्नी-स्वराज का कलक अनीष्ट नहीं था इसलिए 'मानस' में वह इस प्रसंग को बचा गये परन्तु गीतावली में राम का कलकमुक्त करने के लिए उन्होंने एक नवीन कल्पना की उद्भावना की है। राजा दशरथ की अस्वामिय मृत्यु हो जाने के कारण राम उनकी अवस्था आयु उपभोग कर रहे थे अतः सीता के साथ वह गार्हस्थ्य धर्म का पालन नहीं कर सकते थे, सीता का त्याग आवश्यक था। दूत से लोकापायाद गुनकर ऐसी सीता को त्यागने में उन्हें नष्ट होता है जो 'मेरे ही सुख सुखी, सुख अपनी सगह

नाहि राम-गती है परन्तु अत मे नर्तव्य वा निश्चय कर वे सीता को सारी बात समझापर बताने है 'दूत मुख सुनि लोह धुनि घर परनि पूठी आय ।' वाल्मीकि के स्मान तुलसी के राम यहाँ सीता को छल से बग नहीं भेजते बल्कि वह लक्ष्मण को वाल्मीकि के तपवेन तक सादर सीता को पहुँचाने के लिए पूरा आदेश देते हैं । इसी कारण राम का अन्त-करण कभी गानि अथवा पश्चात्ताप की अग्नि में दग्ध नहीं होता, सीता पर बचल उनकी करणा आश्रित होती है । सीता भी 'पालवो सब ताप-सनि जगै राज धरम गिगारि' कहकर अन्याय स्वीकार कर लेती है । लव-कुश मुनि वाल्मीकि के साहचर्य में श्रीद्वार करते हुए तथा सीता को राम के विरह में व्याकुल दिखाकर ही तुलसी इस प्रसंग का अन्त कर देते हैं ।

गीतावली का प्रमुख आवर्षण उसका कथानक नहीं, बल्कि उसकी भाव सम्पत्ति है । धनुष यज्ञ की चहल-पहल, राम के प्रति वनवासियों के कोमल भाव, सीताहरण पर पचवटी की स्थिति, भरत के चित्रकट जाने पर शुव-साक्षात्कार का वाद अशोक वन में सीता की विरह दशा के चित्र अत्यन्त मार्मिक तथा मनोहारी हैं ।

तुलसी ने गीतावली में एक और जातकर्म, नामकरण तथा यज्ञोपवीत आदि वैदिक सस्कारों की अवतारणा की और दूसरी ओर उस समय प्रचलित भाइ फूँव टोना टोटका आदि अन्ध विश्वासों में अपनी आस्था दिखाकर पण्डित तथा मूर्ख जन्ता के बीच सामजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया यद्यपि इस सामजस्य के प्रयास में स्वयं तुलसी की निजी दुर्बलताएँ मूर्त ही उठी हैं । समाज की कजुपित रीतियाँ का वर्णन करते समय विशेष रूप से फाल्गुन मास में तुलसी राम की साधारण व्यक्ति के समान सामाजिक कुरीतियों से प्रसन्न होता हुआ दिखाते हैं—

नर नारि परस्पर गारि देत ।

सुनि हँसत राम भाइन समेत ।*

राम को किसी की दृष्टि लग जाने पर कौशल्या साधारण स्त्री के समान उनकी भाइ फूँव करवाती है । राम का जो सुकुमार रूप तुलसी ने प्रस्तुत किया है वह एक लाड-प्यार में पने किसी भी साधारण राजकुमार का है । राम की अपेक्षा उनसे भक्त हनुमान ही अधिक वीरोचित वेश में हमारे सम्मुख आते हैं । 'रत भुन वरनि पाय पैजनियाँ' व 'धानन बनियाँ और 'नासिका लसत नशुनियाँ' का तुलसी ने जो राम रूप चित्रित किया है वह वस्तुतः गोपिया के साथ रास रचाने वाले कृष्ण का है, रावण का बध करने वाले राम का नहीं ।

'गीतावली' की कौशल्या के परित्र में प्रच्छन्न रूप से पातिव्रत धर्म का प्रभाव तथा तीव्र सपत्नी द्वेष परिलक्षित होता है । राम के वनगमन का समाचार सुनकर वह इन्ने पति की आज्ञा समझ कर मौन भाव से स्वीकार नहीं कर लेती, बल्कि यशोदा के समान पुत्र प्रेम के समक्ष सनत्त लोनिङ्ग मर्यादाभावा का विस्मरण कर देती है । इसी से राम को विरोध करने के लिए उत्तेजित करती हुई वह कहती है—

जो गुन तात बचन पालन-रत जननिउ तात मानिये सायक ।
 रावहु निज मरजाद निगम की, हौं बलि जाऊँ धरहु धनु सायक ॥

राम के विरह में व्याकुल अयोध्यावासियों की, पशुपतियों की, चराचर प्रवृत्ति की जिस दशा का वर्णन तुलसी ने किया है वह भी कृष्ण साहित्य से प्रभावित है । राम की अनुपस्थिति में नगर की शून्यता दिखाने के लिए कवि ने दुर्य-भारिका संवाद का एक नया प्रसंग उपस्थित किया है—

गुक सों गह्वर हिये कहे सारो ।
 वार करि ! सिय राम लपन विनु लागत जग अधियारो ॥^१
 वो नर नारि भवध लग मृग जेहि जीवन राम तें प्यारो ।
 विद्यमान सब के गवने वन । वदन करम को कारो ॥^२

इसी प्रकार तुलसी ने राम के वियोग में अश्वो की विरह-दशा का चित्रण किया है—

अली हो इन्हहि वुभायो कैसे ।
 लेत दिमौ भरि भरि पति के हित, मातु हेतु सुत जैसे ।^३

कौशल्या की दशा के सम्बन्ध में कवि कहता है—

जिनके विरह विपाद बटावन खग मृग जीव दुखारी ।
 मोहि बहा सजनी समुझावति हो तिनकी महतारो ।^४

'गीतावली' में मानस के समान अलौकिकता का समावेश नहीं है । राम का चित्र बहुत कुछ एक वैभवशाली नरेश का है । उनके दैनिक जीवन का सुखमय चित्रण कवि ने पर्याप्त विस्तार से किया है इसीलिये कवि लका-दहन का वर्णन केवल एक पंक्ति में कर राम द्वारा रावण का वध भी भूल गया है परन्तु फाग, चाँचरि, हिंडोले आदि के उसने विस्तृत वर्णन किये हैं ।

राम की सहायता के लिये मुमिन्ना का शत्रुघ्न को भेजना, लक्ष्मण शक्ति पर गर्व का अनुभव करना, विभीषण के मुलद्रोह का कलक परिमार्जन करने का प्रयास आदि कुछ स्वतन्त्र उल्लेख भी कवि ने किये हैं ।

तुलसी के राम सम्बन्धी काव्यों में उनका अभिव्यंजना कौशल

वाक्य-रूप की दृष्टि से समीक्षा—वाक्य के विविध रूपों मुक्त, खण्ड तथा महाकाव्य सभी पर तुलसी का समानाधिकार है । यह सत्य है कि तुलसी प्रधान रूप से भक्त हैं परन्तु वह उच्च कोटि के कवि भी हैं । मानस में उन्होंने कहा है—

१. ६६०१। अयोध्या काण्ड
२. ६७०२। अयोध्या काण्ड
३. अयोध्या काण्ड, ८६
४. गीतावली, अयोध्या काण्ड, पद ८५

कवि न होऊँ नहिं वचन प्रवीण । सकल कला सत्र विद्या हीन ।
कवित विवेक एक नही मोरै । सत्य कहऊँ लिखि कागद कोरै ।^१

परन्तु यह कवि की विनम्रता है प्रन्वया उनकी काव्य वृत्तियों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि काव्य के सभी रूपों पर उनका पूर्णाधिकार था ।

मुक्तक काव्य में स्वतन्त्र पदों की रचना होने के कारण पूर्व प्रसंग से उनका सम्बन्ध होना प्रतिवार्य नहीं होता । उसमें कवि किसी प्रसंग विशेष का वर्णन कर क्षण भर के लिये पाठकों को अपनी व्यजनात्मिकता से विमोहित कर लेता है । इसी कारण उसमें जीवन के सर्वांगीण चित्र अथवा स्थायी रस निरूपण का अवकाश नहीं रहता । राजपति दीक्षित के अनुसार "इसमें बहुधा पूर्वापर प्रसंग की कल्पना का कार्य सहृदय पाठक या श्रोता पर छोड़ दिया जाता है । वे मुक्तक का आनन्द उठाने के लिये एक पूरे प्रसंग का स्वतः मानसिक अध्याहार कर लेते हैं ।"^२ इस दृष्टि से तुलसी की 'बरवै रामायण', 'कवितावली', तथा 'गीतावली' उत्कृष्ट मुक्तक रचनाएँ हैं । तीनों में कवि यद्यपि आद्योपान्त राम कथा को लेकर चला है परन्तु कथा का यह क्रम निरन्तर शृङ्खलाबद्ध नहीं है । कथानक का विकास कवि ने इसी धारणा को लेकर किया है कि उसका पाठक राम कथा के सभी अंगों से पूर्णतया परिचित है अतः उसे जहाँ जा प्रसंग सँभरकर प्रतीत हुआ है उतने उसी का स्वतन्त्र चित्रण किया है । बरवै रामायण तुलसी के कुछ बरवै छंदों का संकलन है परन्तु उसमें राम के सम्पूर्ण जीवन का चित्र अंकित है, उसी प्रकार 'गीतावली' यद्यपि नीतिकार्य है तथापि वह राम का जीवन काव्य है । 'कवितावली' के लका काण्ड तक सभी छंद राम-कथा से सम्बन्धित हैं केवल उत्तरकाण्ड में कवि की आत्माभिव्यक्ति है । तुलसी के इन काव्य ग्रन्थों में कथानक के क्षीण होने के कारण प्रबन्ध काव्य की व्यापकता नहीं है परन्तु मुक्तक कवि की प्रतिभा इनमें अक्षुण्ण है ।

खण्ड काव्य यद्यपि प्रबन्ध काव्य ही है परन्तु उसमें प्रबन्ध काव्य के सदृश सम्पूर्ण जीवन का विगल चित्र न होकर जीवन के एक अंग का विशद चित्र होता है । तुलसी के 'रामलला नहछू तथा जानकीमंगल' खण्ड काव्य के अन्तर्गत आते हैं । 'रामलला नहछू' लोक गीतों की प्रणाली पर लिखा गया काव्य है जिसमें राम के यज्ञोपवीत भ्रवसर पर उनके नहछू का वर्णन तुलसी ने अत्यन्त मनोरञ्जक शैली में किया है । 'जानकी मंगल' में सीता के विवाह का वर्णन है । इसमें तुलसी ने तत्कालीन जीवन का यथातथ्य तथा सुन्दर चित्र अंकित किया है । इन दोनों ही ग्रन्थों में राम तथा सीता के जीवन का एकांगी चित्रण है परन्तु खण्ड काव्य की दृष्टि से यह काव्यमयी ललित भाषा में लिखे गये तुलसी के सफल काव्य ग्रन्थ हैं ।

१. भानु, १, ४, ६

२. लालसादस और उनका दुःख, रा० १० दीक्षित, पृ० ३६।

देवताओं की सीमाओं के बन्धनों से मुक्त तुलसी की काव्य प्रतिभा का भ्रमर स्मारा 'मानस' तुलसी का महाकाव्य है। 'मानस' वस्तुतः पुराण शैली पर लिखा गया महाकाव्य है परन्तु उद्यम शास्त्रीय महाकाव्यों के भी प्रायः सभी गुण उपलब्ध हो जाते हैं। 'मानस' की महाकाव्यत्व निम्न पर परलोक से स्पष्ट पता चलता है कि कवि ने महाकाव्य सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थों या ध्वलोकन ग्रन्थों को ध्यान में रखा था। राम का लोक समादृत कथावत्, धीरोदात्त गुणा से सभूत मर्यादा पुद्गलसम राम का नायक होना, पतुवर्ग की सिद्धि का उदात्त लक्ष्य, महाकाव्य के अतुल्य गरिमापूर्ण शैली आदि सभी काव्य लक्षण 'मानस' में मिल जाते हैं। ग्रन्थारम्भ में विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति, आत्म परिचय तथा काव्य के क्षेत्र में अपनी लघुता की नञ् स्वीकारोक्ति, प्रकृति के बहुमुग्गी चित्र, वीर, शृंगार, शान्त आदि नवरसों का प्रतिपादन, मन्त्र, दूतवर्ग, पुन-जन्म आदि अनेक प्रसंग महाकाव्य की परम्पराओं के ही अनुसार वर्णित हैं। आनुपगिक कथा के साथ विविध प्रासंगिक कथाओं का विकास भी उचित सीमा में अन्तर्गत हुआ है। भावानुकूल तथा रसानुकूल अनेक छन्दों का भी इसमें उपयुक्त प्रयोग हुआ है।

राम की कथा भारत के काल्पनिक स्वर्ण युग की कल्पना है। यह स्वर्ण युग राम जैसा आदर्श राजा पाने के कारण युग-युग के राजाओं के लिये प्रेरणा प्रदायक है इसी से वेद-पुराणों, काव्य-महाकाव्यों सभी में इस कथा का विविध रूपों में चित्रण हुआ है। तुलसी ने भी इस लोकप्रिय आख्यान को लेकर 'मानस' की रचना की। उन्होंने इस काव्य में मौलिक उद्भावनाएँ बहुत कम की हैं परन्तु विभिन्न काव्यकृतियों में उन्हें जो कुछ अनुकूल लगा, उसे उन्होंने 'मानस' में सहर्ष तथा सादर स्वीकार किया है।

राम का यह कथानक महान् तथा महिमामण्डित है। लोक में प्रचलित धर्म का नाश कर धर्म-संस्थापन के हेतु रामचरित की अवतारणा की गई है। 'मानस' के राम लोक में पुण्य तथा नैतिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिये ही अवतार धारण करते हैं। 'मानस' की सभी प्रासंगिक कथाओं का विकास इसी आधिकारिक घटना को दृष्टिगत रखते हुए हुआ है। प्राकृत तथा अप्राकृत सभी शक्तियों राम के इस काव्य में सहयोग देती हैं।

'मानस' में घटना-वाह्यत्व के साथ वर्णन प्राचुर्य भी स्थान-स्थान पर लक्षित होता है। इसी कारण कहीं-कहीं काव्य की प्रवृत्तात्मकता में व्याघात भी उत्पन्न हो जाता है परन्तु इससे कवि की अपूर्व काव्य प्रतिभा का प्रमाण निस्सन्देह मिलता है। जनकपुरी, लका, तथा अयोध्या के ऐश्वर्य और वैभव के चित्रों, समुद्र तथा सामुद्रिक जलचरों के दृश्यों, पर्वतीय प्रदेशों तथा वनखण्डों के सौन्दर्य, वर्षा तथा शरद् ऋतु के गन्धर्व वनो, वसन्त ऋतु के गन्धर्व सन्देश, पद्मोदय तथा सूर्योदय के वर्णनों से सम्पूर्ण 'मानस' परिपूर्ण है।

‘मानस’ काव्य शैली, छन्द, रस एवं अलंकार की दृष्टि से भी तुलसी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसका विस्तृत विवेचन हम तुलसी की काव्य शैली के अन्तर्गत करेंगे। सक्षेप में कहा जा सकता है कि तुलसी के मानस में महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षणों का सम्यक् विकास हुआ है।

इस प्रकार तुलसी की सभी काव्य कृतियों का अवलोकन करने के अनन्तर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि काव्य के सभी रूपों पर तुलसी का पूर्णाधिकार था। महाकाव्य, खण्डकाव्य, एवं मुक्तक काव्य सभी तुलसी की लेखनी का स्पर्श पाकर जीवनमय हो उठे हैं। काव्य के तीनों क्षेत्रों में तुलसी की काव्य प्रतिभा का कौशल समान रूप से दर्शनीय है।

तुलसी की काव्य शैली तथा शब्द चयन—तुलसी के पूर्व जायसी आदि सूफी कवि अवधी भाषा में काव्य रचना कर चुके थे परन्तु उनकी अवधी साहित्यिक दृष्टि से पूर्ण परिष्कृत भाषा नहीं थी। तुलसी ने उसका परिमार्जन कर उसे ‘मानस’ आदि काव्य कृतियों की रचना द्वारा पूर्ण साहित्यिक रूप प्रदान करने का प्रथम प्रयास किया। उस समय तक सूरदास आदि कृष्ण साहित्य के कवि ब्रजभाषा में रचना कर हिन्दी साहित्य के विकास में अपना योगदान दे चुके थे। तुलसी ने भी गीतावली तथा कवितावली आदि काव्य ग्रन्थों की रचना ब्रजभाषा में कर अपनी अपूर्व प्रतिभा तथा काव्याधिकार का परिचय दिया। राजपति दीक्षित ने उनकी काव्य भाषा के सम्बन्ध में कहा है—“वस्तुतः गोस्वामी जी ने अवधी और ब्रज दोनों के बाह्य रूप और उनकी सूक्ष्म अपरिहार्य प्रवृत्तियों की यथासम्भव रक्षा करते हुए उन्हें राष्ट्र भाषा के उपकरणों से सम्पन्न करने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने दोनों भाषाओं को प्रवास्त करने और स्थायित्व देने के लिये उनका सम्बन्ध मूल प्राचीन आर्य भाषाओं से अविच्छिन्न रखकर हिन्दी भाषा की परम्परा का पालन एक ओर किया और दूसरी ओर अपने समकालीन समाज के अन्तर्गत विकसित और प्रचलित जनसामान्य की विभाषाओं और बोलियों तब के ही नहीं, अपितु अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के अनेकानेक पदजात भी ग्रहण करके दोनों भाषाओं को अधिक-से-अधिक श्यापक और सर्व-जनमान्य स्वरूप देने का प्रयत्न किया।”

तुलसी का राम साहित्य उनकी काव्य शैली के विकास का इतिहास है। तुलसी की प्रारम्भिक रचनाओं में उनकी अभिव्यजना शक्ति दुर्बल है परन्तु कवि की काव्य प्रौढता के साथ ही उसकी यह शक्ति भी उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट होती गई है। इसी कारण ‘राम रत्ना नहछू’ की भाषा में जो सौधिल्य है वह अमश कम होता हुआ ‘मानस’ में जाकर उसकी भाषा पूर्णरूपेण साहित्यिक हो जाती है। ‘जानकी भगल’ की शैली सरल तथा ललित है परन्तु उसमें ‘मानस’ की प्रौढता नहीं है। रामचरित-मानस की भाषा यद्यपि स्वाभाविक तथा सुबोध है परन्तु साहित्यिक दृष्टि से यह

पूर्ण विकसित भाषा है। 'गीतावली' तथा 'रवितावली' एक निश्चित ध्यान की रचना न होकर उगम विभिन्न कालों में रचित पदों का संग्रह है अतः उनमें तुलसी की श्रद्धा तथा प्रशंसा दोनों का भाषा शैली का परिचय मिलता है।

तुलसी ने धर्मधी तथा प्रज के अतिरिक्त सरलत के तत्काल शब्दों का भी प्रयोग किया है। वहीं-वहीं स्तुतियों के छंदा तथा 'भाग' की शीघ्राक्षरों में भाषा श्रद्धा गच्छत-बहुल ही गई है कि वह सरलत-ही प्रतीत होती है और वहीं तुलसी ने सरलत में ही श्लोकों की रचना कर दी है, जैसे—

वर्णानामर्थसधानाम् रसाना छन्दसामपि ।

मगलानाम् च वर्तारो वन्दे वाणी विनायरी ॥^१

वृत्तियम स्थला पर तुलसी ने सरलत के प्रत्ययों के योग से भी भाषा के शब्दों का निर्माण किया है, जैसे 'जाहू सुमेन बरहि बलि जाऊ'^२ 'मृग लोम बुभोग सरेन हिये'^३, 'मुष्ट मुदर गिरगि'^४, 'उरगि गजमनि मात'^५ आदि। वहीं-वहीं 'मम', 'तव', 'ते', 'ययम्' आदि सर्वनामा तथा 'अस्मि', 'अस्ति', 'पश्य', 'वेद' आदि सरलत क्रियाओं का प्रयोग भी किया है।

सरलत के अतिरिक्त तुलसी ने प्राकृत, अपभ्रंस, पाली, भोजपुरी, दत्तज, बुन्देलगण्डी, राजस्थानी पंजाबी, मराठी, बघेली, छत्तीसगड़ी, बगला, रबी बाली, अरबी तथा फारसी के अनेक शब्दों का प्रयोग कर^६ अपनी भाषा को यथाशक्ति पूर्ण तथा विकसित बनाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने यथास्थान मुहावरों तथा लोकोत्तियों का प्रयोग भी किया है। जैसे—

मुहावरा—रेख खचाइ बहऊ बलु माखी ।

भामिनि भइहु दूध बइ माखी ॥^७

लोकोक्ति—घोषी बसो बूबर न घर को न घाट को ।^८

खाती दीपमालिका ठाडयत सूप है ॥^९

दुइ कि हाहि एव समय मुआला ।

हमव ठाडै फुलाउव गाला ॥^{१०}

१ रामचरमान, बालशण्ड—प्रथम श्लोक

२ बदा, अथाथा कोण्ड, ५१४

३ बदा, उत्तर काण्ड, १३७

४ गीतावा उत्तर काण्ड, गीत सरदा ६

५ विष्टा विकरख क लिय दोखये तुलसीदास और राम सुग, पृ० ४०३—४१२

६ मानस अयोध्या कोण्ड, १८-७

७ क दत्तबली, उत्तर काण्ड, छंद ६६

८ बदा, उद ११७

९ मानस, अथाथा काण्ड, ३४१

तुलसी की शब्द-विधि विपुल है। उन्होंने जनसामान्य की सरल भाषा में भी रचना की है एवं काव्यशास्त्रियाँ की दुरूह भाषा में भी। दोनों पर उनका समान अधिकार है। उन्होंने अवधी तथा अजभाषा दोनों में अनेक देशी-विदेशी शब्दों का समन्वय कर उन्हें मौलिक रूप से व्यापक भाषा बनाया है।

तुलसी की विभिन्न काव्य-श्रुतियों की भाषा में माधुर्य, श्रोज तथा प्रसाद गुण का भी सम्यक् परिपाक मिलता है। 'गीतावली' की भाषा अधिकतर माधुर्य तथा प्रसाद गुण से युक्त, 'कवितावली' की भाषा में श्रोज तथा प्रसाद गुणों का प्राधान्य, 'नहछ', 'जानकी मंगल' तथा 'बरचै रामायण' में माधुर्य तथा प्रसाद गुणों की प्रमुखता एवं 'मानस' में तीनों ही गुणों की सुन्दर अभिव्यक्ति मिलती है। यहाँ हम तुलसी साहित्य से इन तीनों काव्य गुणों का केवल एक-एक उदाहरण देगे—

माधुर्य गुण—कर-कमलनि जयमाल जानकी सोहर।
बरनि सके छवि अतुलित अस कवि कोहर ?
सीय सनेह-सकुच बस पियतन हेरइ।
सुरनर रुस सुरबेलि पवन जनु फेरइ।^१

श्रोज गुण—देखि ज्वालजाल हाहाकार दसकध सुनि,
कह्यो 'धरो धरो' धाए वीर बलवान है।
लिये सूल, सेल, पास, परिध, प्रचण्ड दण्ड,
भाजन सनीर, धीर धरे धनुवान है।
तुलसी समिध सौज लक-जलकुण्ड ललि,
जानुधान पुगीफल, जब, तिल धान है।
सुवा सो सगूल दलमूल, प्रतिकूल हवि,
स्वाहा महा [हाँकि-हाँकि हुनै हनुमान है।^२

प्रसाद गुण—सजल यठीता कर गहि कहत निपाद,
चढहु नाव पग धोइ करहु जनि वाद।
कमल कटकित सजनी, कोमल पाइ,
निसि मलीन, यह प्रफुलित नित दरसाइ।^३

अलंकार योजना—तुलसी के सभी काव्य-ग्रन्थों में शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों दोनों का पूर्ण प्रस्पृष्टन लक्षित होता है तथापि यह कहीं भी इतना दुरूह तथा सप्रयास नहीं है कि पाठक को वाक्य के अर्थ-बोध में बाधा प्रतीत हो। डा० रामकुमार वर्मा ने तुलसी साहित्य में प्रयुक्त अलंकारों के सम्बन्ध में कहा है, "अलंकारों के स्थान के लिये (तुलसी की) भावों की अवहेलना नहीं करनी पड़ती।

१- तुलसी अन्धावली, द्वितीय भाग, जानकी मंगल, छंद १२०-१२१

२- कवितावली, सुन्दर काण्ड, छंद ७

३- बरचै रामायण, अयोध्या काण्ड, छंद २५-२६

उगवा कारण यह है कि तुलसीदास का भाव-विरूपण इतना अधिक मनोबुद्धिमान है कि उगवो भाव-सौप्रभा या सौन्दर्यं यणां के लिये छलवारों की आवश्यकता नहीं रह जाती।^१ यह ठीक है कि तुलसी के साहित्य में कविता यामिनी छलवारों के अनुचित भार से घायनात नहीं है परन्तु इनमें कोई मन्देह नहीं कि उन्हें काव्य शास्त्र का ज्ञान अवश्य था। तुलसी ने माता की रचना आरम्भ करने के पूर्व कहा है—

आमर अरथ अलकृति नाना । छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ।

भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुण विविध प्रकारा ।^२

जिसमें ज्ञात होता है कि तुलसी ने माता प्रवार के शब्दातवार, अर्थानवार, छन्द, भाव, रस आदि काव्य लक्षणा या अवलोकन किया था। उन्होंने नम्रतावश यद्यपि इन काव्य लक्षणां से अपनी क्षामिजता प्रकट की है परन्तु उनकी कृतियों में विभिन्न छलवारों, छन्दों तथा रस योजना की देखाकर उनके काव्य के साम्प्रदायिक पदों के ज्ञान के सम्बन्ध में कोई मन्देह नहीं रह जाता।

तुलसी ने अपने ग्रन्थों में शब्दातवारों का प्रयोग बहुत कम किया है। उनकी कृतियों में अनुप्रास छलवार का ही सौन्दर्यं लक्षित होता है। समय तथा सन्दर्भ की ओर उनकी दृष्टि प्रायः नहीं है। अनुप्रास अलवार अवश्य सर्वत्र उनके काव्य का उत्कर्ष बंधक है और वही भी सचेष्ट रूप से नहीं आया है, जैसे—

(क) कर कवन, कटि किविनि, नूपुर वाजइ ही ।^३

(ख) गौरि गनेप गिरीसहि सुमिरि सफोचइ ।^४

(ग) जहाँ तहाँ बुबुक विलोकि बुबुकारो देत ।^५

(घ) दसरत सुकृत-विबुध-विरवा विलसत,
विलोकि जनु विधि वारि वारि बनाई ।^६

(ङ) वाजहि वाजने विविध प्रकारा,
नभ अरु नगर सुमगल चारा ।

सची सारदा रमा भवानी,
जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ।^७

तुलसी ने अपनी सभी कृतियाँ में अधिकांश अनुप्रास छोड़ो की रचना नहीं की है, अतः कुछ स्थलों का छोड़कर उाँमें सर्वत्र अनुप्रास का सौन्दर्यं दिखाई देता है।

१. बिन्दा साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास . राम कुमार बघा, पृ० ५५६

२. रामचरितमानस, वा. वाण्ड, छंद ५

३. राम लला नदरू, पद ११

४. जानकी भगल, पद ११२

५. कवितादली, सुन्दर काण्ड, छंद ६

६. गतारवी, वा. वाण्ड, छंद ४१२७

७. रामचरितमानस, वा. वाण्ड, ३३१२

अर्थालंकारों के क्षेत्र में तुलसी का फौरन अधूर्व है। उनके ग्रन्थों में कदाचित् ही कोई ऐसा अर्थालंकार हो जिसका उदाहरण न मिल सके। विशेष रूप से सापथ्य-मूलक धलकारों—उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त तथा उदाहरण की दृष्टि से तो तुलसी सर्वाधिक सफल हुए हैं।

रूपक तुलसी का सबसे अधिक प्रिय अलंकार है। उनकी अधिवादा कृतियाँ में हमें इस अलंकार का प्रयोग मिलता है। 'मानस' तथा 'गीतावली' में तो वही वही बड़े-बड़े सागरूपक भी मिल जाते हैं। उनके सागरूपकों में आद्योपान्त सादृश्य का निर्वाह मिलता है तथा अप्रस्तुतों का चयन अधिवादा प्रस्तुतों के प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है जैसे—

आस्रम सागर सात रस, पूरन पावन पायु ।
सेन मनहु करुना सरित, लिये जात रघुनाथ ॥
बोरति ग्यान विराग करारे । बचन ससोक मिलत नद नारे ।
सोच उसास समीर तरगा । धीरज तट-तरु-वर कर भगा ॥
विषम विषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भँवर अननं अपारा ।
केवट बुध विद्या बडि नावा । सर्काह न खेइ ऐक नहि आवा ॥
वनचर कोल किरात वेचारे । यके विलोकि पथिक हिय हारे ।
आश्रम उदधि मिली जब नाई । मनहु उठेउ अबुधि अकुलाई ॥^१

रूपक के ही समान तुलसी के ग्रन्थों में उत्प्रेक्षालंकार का भी बाहुल्य है। जहाँ कहीं उन्होंने राम के प्रभाव अथवा सौन्दर्य का वर्णन किया है वहाँ वह तन्मय होकर उत्प्रेक्षाशा की माला सजा देते हैं। 'राम' नाम के दोनों अक्षरों का प्रभाव वर्णन करते हुए तुलसी की उत्प्रेक्षा-माला दर्शनीय है—

नर नारायन सरिस मुझाता । जग पालक विसैपि जन दाता ॥
भगति सुतिय कल करन विभूषन । जग हित हेतु विमल विधु पूषन ॥
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कण्ठ सेष सम धर वधुधा के ॥
जन मन मजु कज मधुकर से । जाह जसोमति हरि हलपर से ॥
एक छत्र एक मुकुटमनि सब वरननि पर जोऊ ।
तुलसी रघुवर नाम के वरनि विराजत दोउ ।

समुभक्त सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ।
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुक्ति साथी ।^२

राम के हृदय पर सुशोभित जयमान को देखकर कवि उत्प्रेक्षा करता है —

१ रामचरितमानस, अयोध्या काण्ड, २७५-१-२

२ रामचरितमानस, बालकाण्ड १६, ३-४ २० १

सत्तानन्द मिय गूनि पायें परि पहिराई
माल मिय पिय हिय । मोहत सो भई है ।
मानस से निकसि विसाल गू तमाल पर
मानहुँ मराल पांति बंठी बनि गई है ।^१

तुलसी के ग्रन्थों में उपदेशात्मक रूप में सम्पूर्ण अंग उपागो सहित मिलता है । उनमें वस्तुप्रेक्षा, फलोप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा आदि उप्रेक्षा में गभी अर्थों का सम्पूर्ण विश्वास हुआ है । 'जानकी भंगल' में वस्तुप्रेक्षा का एक सुन्दर उदाहरण उम समय मिलता है जब विन्वामित्र राम लक्ष्मण को ले जाते हैं :—

दुहुँ दिसि राजकुमार धिराजत मुनिवर ।
नील पति पायाज बीच जनु दिनकर ।^२

फलोप्रेक्षा का उदाहरण उस समय मिलता है जब कवि गीतावली में विष्णु राम की भक्तभावली में बंधी हुई मणियों का वर्णन करता है :—

गुमुआरी अलकावली लसै लटकन ललित ललाट ।
जनु ठडेगन विधु मिलन को चले तम बिदारि करि बाट ।^३

'गीतावली' में राम की बाल लीलाओं का वर्णन हेतुप्रेक्षा द्वारा करते हुए तुलसी ने कहा :—

सिसु सुभाय सहित जब कर गहि बदन निकट पद पल्लव लाए ।
मनहुँ सुभग जुग भुजग जलज भरि लेत सुधा ससि सौं सचु पाए ।
ऊपर अनूप बिलोकि खेलोना किलकत पुनि पुनि पानि पसारत
मनहुँ उभय अम्भोज अरुन सौं विधु भय विनय करत अति आरत ।
चलत पद प्रतिबिम्ब राजत अजिर सुखमा पुज ।
प्रेम बस प्रति चरन महि मानो देति आसन कज ।^४

तुलसी ने अपनी विविध बाव्यकृतियों में श्लेष, अतिशयोक्ति, अर्थोक्ति, परिसंख्या-विभावना, अर्थान्तरन्यास, एकावली, कारणमाला, अपह्नुति आदि अनेक अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है । उनके विपुल साहित्य से सभी अलंकारों के उदाहरण देना यहाँ असम्भव है अतः हम केवल कुछ प्रमुख अलंकारों के उदाहरण लेकर यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि तुलसी का विविध अलंकारों पर कितना अधिकार है एवं उनके प्रयोग में वह कहीं तक सफल हुए हैं ।

दण्डी तथा वाण आदि सस्मृत कवि एवं रामचन्द्रिका के बंशव के सद्गुण श्लेष तुलसी का प्रिय अलंकार नहीं है अतः उसका प्रयोग तुलसी साहित्य में सीमित है ।

१. गीतावली, ६४।४

२. जानकी भंगल, पृष्ठ ७०

३. गीतावली, बाणकारण्ड, पृष्ठ १६

४. वही, पृष्ठ ३८

अपने ग्रन्थों में तुलसी ने बहुत कम रूपों पर श्लेषालम्बन का प्रयोग किया है तथा जहाँ वही इसका प्रयोग हुआ है वहाँ यह सरल, सुबोध तथा स्वाभाविक रूप से हुआ है। इनमें भार से भाषा वही बोझिल नहीं हुई, जैसे —

वदउ मुनि पद कजु रामायण जेहि निरमयउ ।
सखर सुकोमल मजु दोष रहित दूपन सहित ॥^१

अतिशयोक्ति—

डिगति उर्वि अति गुर्वि, सर्वं पब्वं समुद्र सर ।
व्याल वधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर ।
दिग्गयन्द लरखरत, परत दसकठ मुवखर ।
सुर विमान हिम भानु भानु सघटित परस्पर ॥

चौंके विरवि सकर सहित, कोल कमठ अहि कसमल्यौ ।
ब्रह्माण्ड खण्ड किया चण्ड धुनि जवाहि रामसिख धनु दत्यौ ॥^२

अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग अविवाश दोहावली में हुआ है —

तुलसी तीरत तीर तष, बक हित हस बिडारि ।
विगत नलिन अलि, मलिन जल, सुर सरिहू वढियारि ॥^३

यहाँ प्रत्यक्ष रूप में बाढप्रस्त गमा के प्रलयकारी रूप का वर्णन है परन्तु यथार्थ में कवि का सकेत वृद्धि प्राप्त सज्जनों में अहंकार भावना के उदय की ओर है ।

परिसर्या का प्रयोग यद्यपि तुलसी ने अधिक नहीं किया है परन्तु इसके प्रयोग में वह सर्वत्र पूर्णरूपण मफल हुए हैं —

दण्ड जतिन्ह कर भेद जहँ नरतक नृत्य समाज ।
जीतहु मनाहि सुनिअ अस रामचन्द्र के राज ॥^४

अर्थान्तरन्यास—

कारन ते कारज कठिन होइ दोष नहि मोर ।
धुलिस अस्थि ते उपल ते लोह कराल कठोर ॥^५

एकावली—

काल विलोकत ईस रूप, भानु काल अनुसारि ।
रबिहि राउ, राजहि प्रजा, बुध व्यवहरहि विचारि ॥^६

१. रा० च० मा०, बालकाण्ड, १४ (घ)
२. कवितावली, बालकाण्ड, छंद ११
३. दोहावली, दोहा, ४१८
४. रामचरितमामन्व, उत्तर काण्ड, दोहा २२
५. मानव, अयोध्या काण्ड, दोहा १७८
६. दाहावली, दोहा, ५०४

कारणमाला—

विनु सतसंग न हरियथा तेहि विनु मोह न भाग ।
मोह गये विनु राम पद होइ न दृढ अनुराग ।^१

अपह्नति—

तुलसी ने अपह्नति अलंकार के दोनो भेदो संतवापह्नति तथा हेत्वापह्नति का समाग रूप में प्रयोग किया है । दोनो का प्रमत्त एक-एक उदाहरण नीजिए —
संतवापह्नति—

मुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखवारी । मुकुट न होहि भूप गुन चारी ।
माम दाम अर दण्ड विभेदा । नृप उर बसहि नाथ कह वेदा ।
नोति धर्म के चरन सुहाए । अस जिय जानि नाथ पहि आए ।^२

हेत्वापह्नति—

प्रभु प्रताप बहवानल भारी । सासेउ प्रथम पयोनिधि वारी ।
तव रिपुनारि रुदन जल धारा । भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ।^३

उपर्युक्त उदाहरणों से तुलसी की अलंकार प्रयोग क्षमता का केवल आभास मात्र मिलता है, पूर्ण परिचय नहीं । तुलसी साहित्य के कुछ उदाहरण लेकर यहाँ केवल इतना ही बताना अभीष्ट है कि उसमें लक्षण ग्रन्थों में वर्णित प्राय सभी अलंकारों का यथास्थान प्रयोग हुआ है । तुलसी वस्तुतः अलंकारवादी कवि नहीं हैं । अलंकार को उ होने काव्य का आवश्यक अंग माना है, परन्तु अपरिहार्य अंग नहीं ।

तुलसी की छन्द योजना—वेशवदास के पूर्व हिन्दी साहित्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग सर्वप्रथम तुलसीदास ने ही किया । उनसे मानस की रचना यद्यपि प्रमुख रूप से दोहा तथा चौपाई छंदों में हुई परन्तु तुलसी ने इसमें कतिपय अन्य छंदों का प्रयोग भी किया है जैसे—सोरठा, तोमर, हरिगीतिका, चवपैया, त्रिभगी आदि मात्रिक छंद तथा अनुष्टुप, रथोद्धता, सगंधरा, मालिनी तोटक, वशास्थ, भुजगप्रयास, नगस्वरूपिणी, वसततिलका, इन्द्रबन्धा शाहूलविभीषिण आदि वर्णिक छंद । इन छंदों के अतिरिक्त तुलसी ने अन्य ग्रन्थों में दूसरे छंदों का भी प्रयोग किया है । 'नहलू' की रचना सोहर छंद में हुई है जिसमें १२-१० के विधाम से २२ मात्राएँ हैं । 'बरबे रामायण' की रचना बरबे छंद में हुई है जिसमें १२-७ के विधाम से १६ मात्राएँ होती हैं । 'रामाज्ञा प्रदम' तथा 'दोहावली' की रचना दोहा छंदों में हुई है । 'दोहावली' में दोहा छंद के अतिरिक्त कहीं-कहीं सोरठा छंद का प्रयोग भी हुआ है । गीतावली की रचना विभिन्न राग-रागिनियों में हुई है । इसमें 'सूरसागर' के अनुकरण पर तुलसी

१. मानस, अथाप्या वाण्ड, ६१

२. मानस, लका काण्ड, ३७।५

३. मानस, लका काण्ड, १

ने पद-योजना की है। 'ववितावली' वीर तथा शृंगार रस प्रधान काव्य है अतः इसमें इन रसों के अनुकूल सर्वथा, तवित्त, मनहरण, मनहर, छप्पय तथा भलना छंदों का प्रयोग हुआ है।

विभिन्न छंदों पर तुलसी का पूर्ण अधिकार है। यह छंद योजना तुलसी ने भाव तथा रस दोहा के ही अनुकूल की है। जीवन का विसद तथा सर्वांगीण चित्र होने के कारण मानस में उन्होंने विभिन्न स्थितियों का दिग्दर्शन कराने के लिये सबसे धिक् छंदों का प्रयोग किया है। साथ ही उसमें दोहा तथा चौपाई छंदों का बाहुल्य रस कर यह भी सिद्ध कर दिया है कि कितनी भी रियति का चित्रण इन दोहा छंदों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। शृंगार रस प्रधान होने के कारण तुलसी ने 'वरवै रामायण' में उमके अनुकूल वरवै छंद का प्रयोग किया तथा 'दोहावली' में सूक्ति माला का प्राधान्य रहने से दोहा छंद का प्रयोग उपयुक्त ही हुआ है। 'गीतावली' में गीति तत्त्व की प्रधानता है इसलिये इसमें विविध राग रागिनियाँ हैं तथा 'कवितावली' में वीर रस प्रधान है अतः वित्त घनाक्षरी और छप्पय तथा शृंगार को स्थिति के कारण सर्वथा तथा मनहरण आदि छंदों का प्रयोग है। कहीं-कहीं तुलसी ने दो विभिन्न प्रकार के छंदों का मिश्रण कर नवीन छंद मृष्टि का प्रयास भी किया है।^१ 'गीतावली' में दोहा छंद के द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में दो मात्राएँ बढ़ाकर एक नवीन छंद का निर्माण किया है।^२ 'मानस' में तुलसी ने कुछ स्थलों पर अनुकूल छंदों का प्रयोग भी किया है। जैसे—

वन्दउ विधि पद रनु भव सागर जेहि कीन्ह जह ।

सन्त सुधा सति धेनु प्रगटे खल धिप बाहनी ।^३

कतिपय स्थलों पर तुलसी ने दो चरणों के छंद का प्रयोग भी किया है यद्यपि यह बहुत कम स्थानों पर है, जैसे—

श्रीरउ कथा अनेक प्रसगा । तेइ मुक पिक बहुबरन विहगा ।^४

सक्षेप में कहा जा सकता है कि छोटे-बड़े, दुल्ह-सरल, सच्छुत भाषा सभी प्रकार के छंदों में तुलसी का काव्य-कौशल दृश्यनीय है। उनके छंद काव्य शास्त्र के लक्षणों के निकट पर परस्पर से अधिकशः खरे उतरते हैं, उनमें यतिभंग आदि दोष बहुत कम, प्रायः नगण्य ही हैं। यद्यपि अपने परवर्ती कवि केशव के समान छंदों पर उनका बहुमुखी अधिकार नहीं है परन्तु जितने छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है वह उनकी छंद सम्बन्धी प्रतिभा का परिचय देने के लिए पर्याप्त है।

१. गीतावली, अरश्य काण्ड, गीत १७।१८

२. गीतावली, बाल काण्ड, गीत १०।१ १४

३. मानस, बाल काण्ड, गीत १५ (च)

४. मानस, बाल काण्ड ६८

तुलसी साहित्य में रस निरूपण—गुनगी साहित्य में ज्यों शान्त, शृंगार, मरण, वीर, वीर के पोषक योभक्त, भवान्त तथा रौद्र, अद्भुत, हास्य, एक बालक्य-रसों का पूर्ण परिपक्व मिलता है। 'नट्ट', 'बरबै रामायण', 'जानकी मंगल', 'गीतावली' आदि रचनाओं में राम के ऐश्वर्य रूप का वर्णन होने के कारण उनमें शृंगार रस की प्रधानता है। 'गीतावली' तथा 'कवितावली' में बालक्य रस के भी अत्यन्त सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। 'कवितावली' श्रेष्ठ गुण प्रधान रचना होने के कारण उसमें वीर रस की प्रधानता है मद्यपि उसमें उत्तरार्द्ध में शान्त रस के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। 'मानस' में प्रायः सभी रसों का परिष्कार हुआ है परन्तु उसमें मुख्य रूप से वीर रस तथा कर्षण रस के प्रयोगों की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ तुलसी की वृत्तियों का स्वतन्त्र रूप में विवेचन करने का अवकाश न रहने के कारण उनके राम साहित्य में हम प्रत्येक रस के केवल दो-एक उदाहरण ही देंगे।

शृंगार रस—तुलसी ने शृंगार के मयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है परन्तु उनके साहित्य में प्रधानता मयोग शृंगार की है। बरबै रामायण, गीतावली, कवितावली आदि ग्रन्थों में मयोग शृंगार का वर्णन ही अधिक मिलता है केवल 'मानस' में वियोग शृंगार के कुछ चित्र मिलते हैं।

सयोग शृंगार—

- (१) राम को रूप निहारति जानकी ककन के नग की परछाही ।
यातं सबं सुत्रि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारति नही ।^१
- (२) राम दाख जब सोय, सीय रघुनायक ।
दोउ तन तकि तकि भयन सुधारत सायक ॥
प्रम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहि ।
जनु हिरदय गुन-ग्राम अनि थिर रोपहि ॥^२

वियोग शृंगार—

देखियत प्रगट गगन अगारा । अवनि न आवत एकी तारा ।
पावकमय ससि सवत न आयी । मानहु मोहि जानि हतभायी ।^३

वीर रस—

वीर रस के उदाहरण मानस में तथा विशेष रूप से 'कवितावली' में मिलते हैं। 'कवितावली' में वस्तुतः तुलसी की पुरुष वृत्तियों की उद्भावना हुई है। वीर रस के ये वर्णन श्रेष्ठ गुण से परिपूर्ण हैं तथा तुलसी ने वही द्वित्व वर्णों द्वारा वीर वही वर्णों की आवृत्ति द्वारा इसकी अधिक प्रभावशाली बना दिया है। इनमें वीरोचित उत्साह की अत्यन्त सुन्दर व्यञ्जना हुई है—

१. कवितावली, बाल काण्ड, १७

२. जानकी मंगल, अर्ध ६४ ६५

३. गुनस' ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड (मानस), पृ० २४०

गहि मन्दर बन्दर भालु चले सो मनो उनये घन सावन के ।
तुलसी उत भुङ्क प्रचण्ड भुके, भूपटं भट जे सुरदावन के ॥
धिरभ विरुद्धत जै सेत अरे, न टरै हठि वंर बढावन के ।
रन मारि मची उपरी उपरा, भले वीर रघुपति रावन के ॥^१

रोद्र, भयानक तथा वीभत्ता रस अधिकांश स्थला पर वीर रस के पोषक रस है । रोद्र रस का एक उदाहरण वीर शिरोमणि परशुराम के शोध में देखिये—

वह मुनि राम जाइ रिस वैसे । अजहुं अनुज तव चितवन अनैसे ।^२

भयानक रस का सर्वोत्तम निरूपण 'कवितावली' के सुन्दर वाण्ड में हुआ है—

पानी को ललात विललात, जरे गात जात ।
परे पाइमाल जात, भ्रात तू निवाहि रे ॥
प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ तू पराहि, वाप
वाप ! तू पराहि, पूत पूत तू पराहि रे ॥
तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बेहाल कहैं ।
लेहि दससीस अब बीस चरा चाहि रे ॥^३

वीभत्स रस —

- (क) सोनित सो सानि सानि गुदा खान सतुग्रा से ।
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि ।^४
- (ख) वाक् कर लेइ भुजा उडाही । एक ते छीनि एक लेइ लाही ।^५

श्रद्धभुत रस—

यह रस तुलसी साहित्य में या तो मुड प्रसंगों में मिलता है अथवा उा स्थलों पर मिलता है जहाँ भयवान् राम कौसल्या आदि विभिन्न पात्रों को अपना अमानवीय रूप दिखलाते हैं । यहाँ हम दोनों प्रकार के प्रसंगों का एक-एक उदाहरण देगे—

- १ कवितावली, लका काण्ड, छंद ३४
२ मानस, बालकाण्ड, २७२-४
३ कवितावली, सुन्दर काण्ड, छंद १६
४ कवितावली लका काण्ड, छंद ५०
५ तुलसी, प्रथम खण्ड, पृ० ४१३

- (क) लाइ लाइ आगि भागे बाल जाल जहाँ तहाँ,
तधु ह्वै निबुकि गिरि मेरु ते विसाल मौ ।^१
- (ख) देवराया माताहि निज अद्भुत रूप अखण्ड ।
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्माण्ड ।^२

शान्त रस—

इस रस का प्रतिपादन 'मानस' तथा 'कवितावली' के उत्तर काण्ड में सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। तुलसी ने इन दोनों ही ग्रन्थों में शान्त, भक्ति तथा वैराग्य का वर्णन किया है। देवताओं की स्तुति, विशेष रूप से राम की स्तुति में शान्त रस के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं—

- (क) प्रभु प्रताप में जाव सुखाई । उतरिहि कटक न मोरि बढाई ।
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई । करौं सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ।^३
- (ख) माया जीव काल के, करम के सुभाय के ।
करैया राम, वेद कहैं, साँचा मन गुनिए ।
तुमते कहा न होय, हाहा ! सो बुझये मोहि ।
हौहैं रही मौन ही, बयो सो जानि बुनिए ।^४

करुण रस—

इस रस की अभिव्यक्ति 'गीतावली' तथा 'मानस' में हुई है। राम-कथा में दशरथ विलाप, दशरथ का स्वर्गारोहण, यौशल्या विलाप, लक्ष्मण दक्षिण पर राम की व्रथा आदि बलिष्ठ करुणतम स्थल हैं। तुलसी की कोमल भावनाओं की व्यञ्जना 'गीतावली' में ही हुई है अतः इसमें शोक का चित्रण भी अत्यन्त मर्मभेदी हुआ है—

- (क) मोपे तो न कछु ह्वै आई ।
और निवाहि भलो विधि भायप चलयौ लखन सो भाई ॥
पुर पितु मातु सकल सुख परिहरि जेहि बन-विपति बढाई ।
ता सग हौ सुरलोक सोक तजि सक्यो न प्रान पढाई ॥
जानत हो या उर कठोर तै कुलिस कठिनता पाई ।
सुमिरि सनेह सुमित्रा सुत का दरकि दरार न जाई ॥^५
- (ख) सो तनु राखि करव मैं काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा ।
हा रघुनन्दन प्रान पिरोते । तुम दिन जियत बहुत दिन बीते ॥^६

१. कवितावली, सुन्दर काण्ड, छंद ४

२. मानस, तु० अ० प्रथम० भाग, पृ० ८८

३. मानस, सु० काण्ड, ५=१४

४. कवितावली, स० काण्ड, छंद ४४

५. गीतावली, लका काण्ड, पद ९

६. तु० अ०, (मानस), पृ० २१८

वात्सल्य रस—

तुलसी ने सूर के अनुकरण पर गीतावली तथा कवितावली में राम के बाल रूप के चित्र कुछ अंकित किये हैं परन्तु सूर के चित्र कृष्ण की वियोगावस्था के चित्र हैं और तुलसी के राम की संयोगावस्था के। सूर की सहृदयता कृष्ण के वियोग में यशोदा तथा नन्दगाँववासियों के असीम दुःख का चित्रण करने में अधिक मुखर हुई है परन्तु तुलसी ने राम की उपस्थिति में ही दशरथ तथा वीरल्या के वात्सल्यपूर्ण हृदय के चित्र अंकित किए हैं। राम की अनुपस्थिति में वीरल्या की मानसिक स्थितियों का तुलसी ने केवल एक-दो स्थानों पर ही संकेत दिया है—

संयोगावस्था में वात्सल्य रस—

- (क) सुभग सेज सोभित कौसल्या रुचिर राम सिमु गोद लिये ।
 बार-बार विधुवदन विलोकति लोचन चारु चकोर लिये ।
 कवहुँ पीढि पयपान करावति, कवहुँ राखति लाइ हिये ।
 बाल केलि गावति हलरावति, पुलकति प्रेम पियूप दिये ।^१
- (ख) भ्रवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे ।
 भ्रवलोकिही सोच विमोचन को ठगि सो रही जे न ठगे धिक से ॥^२

वियोगावस्था में वात्सल्य रस—

बैठी सुगुन मनावति माता ।
 कब ऐहै मेरे बाल कुसल घर, कहहु, काग ! फिरि वाता ।
 दूष भात की दोनी देहौं, सोने चोच मढहौं ।
 जब सिम सहित विलोकि नयन भरि राम लपन उर लहौं ।^३

हास्य रस—

तुलसी यद्यपि हास्य रस के विशिष्ट कवि नहीं हैं परन्तु उनकी कृतियों में जहाँ-जहाँ हास्य रस की अवतारणा हुई है वे स्थल अत्यन्त मार्मिक हैं। तुलसी प्रायः शिष्ट तथा स्मित हास्य की मर्यादा में ही विश्वास रखते हैं अतिहास में नहीं। अतः उनकी रचनाओं में हमें हास्य का यही रूप दृष्टिगोचर भी होता है। हास्य का एक उदाहरण मानस में उन समय मिलता है जब नारद अपने यथाशं रूप परिवर्तन से अनभिज्ञ रहकर उल्लुक दृष्टि से वरमाला की आशा में राजकन्या की ओर देखते हैं—

जेहि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न विलोकि भूली ।
 पुनि पुनि मुनि जकसहि अकुलाही । देखि दसा हरगन मुस्काही ॥^४

१. गीतावली, बाल काण्ड, पद ७

२. गीतावली, बाल काण्ड, छंद १

३. गीतावली, लका काण्ड, पद १६

४. मानस, ना० का०, १२४।२

हास्य या एक दूगरा उदाहरण हम 'कवितावली' में मिलता है जहाँ तुलसी ने रामायण जीवन में किए साक्षात्कृत धारणा तपस्वियता की योग्य भावना का एक चित्र प्रकृत किया है—

विध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महा त्रिभु नारि दुलारे ।
गौतम-तीय तरी 'तुलसी' सो कथा सुनि भे मुनि वृन्द सुपारे ।
हैं हैं सिला जब कजमुखी, परमे पद मजुल कज तिहारे ।
कीन्ही भलो रघुनामक जू, कक्षना करि कानन के पगु धारे ।^१

विभिन्न रमा की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति करने के अतिरिक्त तुलसी ने कही दो विरोधी रसों का गम्भीर तदा कही केवल रमाभागा का प्रयोग भी मौलिक रूप में किया है। इस प्रकार निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि विविध रसों पर तुलसी का पूर्णाधिकार था तथा वह अपनी अवतारणा में पूर्ण सफल हुए हैं।

तुलसी साहित्य का अध्ययन करने के अनन्तर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि तुलसी की कथानक तथा अभिव्यक्ति गम्भीर मान्यताओं का यथाय दान करने के लिए 'मानस' के अतिरिक्त उनकी शेष कृतियों का अध्ययन भी आवश्यक है। 'मानस' में हम जिस मर्यादावादी तुलसी का दान करते हैं वही उनका एकमात्र रूप नहीं है। 'मानस' के विपरीत उनके शेष ग्रन्थों में हम अध्यात्म रामायण आदि साम्प्रदायिक साहित्य की अपेक्षा बाल्मीकि रामायण, हनुमत्नाटक, आदि ललित साहित्य का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर होता है। इसी से मानस के राम जहाँ मर्यादा पुरापात्त राम तथा सीता जगज्जननी सीता हैं, वहाँ वह 'बरवें रामायण', 'जानकी मंगल', 'गीतावली', तथा 'कवितावली' आदि ग्रन्थों में परब्रह्म तथा परमशक्ति का रूप होकर भी लौकिक राजा रानी है। भक्त तुलसी की मर्यादा का कठोर बन्धन इतना सिद्ध हो गया है—

तुलसी न मानस' के बलापक्ष के सम्बन्ध में कहा है—

छन्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ।
अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरन्द सुवासा ।
सुकृत पुज मजुल अलि माला । ग्यान विराग विचारि मराला ।
धुनि अवरेंद कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भांति ।^२

अर्थात् उनके काव्य में छन्द, अलंकार भाव ध्वनि वप्रोक्ति सुन्दर भाषा, गुण आदि सभी का उचित प्रयोग हुआ है। तुलसी की यह म न्यता उनकी सभी कृतियों के सम्बन्ध में सत्य है। उनकी विभिन्न कृतियों में काव्य के शास्त्रीय तथ्या के विकास का विवेचन करने के उपरान्त हममें कोई संशय नहीं रह जाता कि तुलसी

१ कवितावली, अ १० का०, पृ २८

२ मानस, शान काण्ड, ३६।१

ने धार्मिक साहित्य के अध्ययन के माय काव्यशास्त्रों का भी अनुशीलन किया था तथा उनके साहित्य में काव्य के प्रायः सभी उपादानों का सम्यक् विचार हुआ है।

भारतीय लोक गीतों में राम कथा

न जाने कितना समय और कितने स्थान पार कर राम कथा वाल्मीकि तक पहुँची थी, कौन कह सकता है। महाकाव्य की परिभाषा के अनुसार महाकाव्य का प्रथम ही उस कथा को लेकर होता था जो जो प्रचलित तथा लोकवास्तियों द्वारा रामादृत होती थी।

भारत के विभिन्न भागों में राम राम्यन्धी लोक-कथाएँ बहुत प्राचीन काल से प्रचलित हैं। ये गाथाएँ रामायण की रचना के पूर्व ही देश के एक कोण से दूसरे कोण तक विख्यात हो गई होंगी जिनका एक सूत्र में सबलन समय तथा स्थानानुसार अनेक कवियों ने किया। राम केवल अयोध्या के राम न रहकर सम्पूर्ण देश के राम हो गए थे। सभी प्रान्तवास्तियों ने अपने स्थानीय रंगों के अनुसार राम-कथा को रंग दिया था। इन कथाओं में राम अपने राजसी स्तर से उतरकर लोक स्तर पर आ गए। राम का प्रभाव इतना बढ़ा कि प्रत्येक घर तथा शिशु में राम, वधू में सीता, और मिता में दशरथ की मूर्ति आँकी जाने लगी। राम चरित लोक-कथाओं का प्रधान विषय बन गया जिसकी नींव पर राम-कथा के अनेक विशाल तथा सज्जित प्रासादों का निर्माण हुआ।

मैथिली लोक-गीत—राम सीता के गीत मिथिला के जन-जन के जीवन में बस गए हैं। प्रत्येक अवसर पर जनता अत्यन्त उत्साह एवं प्रेम से इनका गान करती है। यहाँ का एक प्रचलित सोहर गीत इस प्रकार है—

राम ने सीता से कहा—तुम्हारे नैहर वा निमंत्रण है वहाँ जाओ न।

सीता—नैहर में न मेरी माँ है न सहोदर भाई। पिता जनक भी नहीं हैं,
बिस्के बल पर जाऊँ ?

सीता एक कोस गई, दो कोस गई, जब तीसरा कोस गई तो प्रसव पीडा से व्याकुल हो उठी। यह देख लक्ष्मण उन्हें अकेली छोड़ अयोध्या लौट आए।

सीता वहाँ बिलाप करने लगी। उसे सुनकर वनदेवियाँ बाहर निकली और सीता को धीरज बँधाया।^१

१ दूसरे से अपने रघुलाल कि धनि के बोला भोल है।
धनि अरतो नहरना के नेओत कि हमें छुड़ जायव है।
नय मोरा नहर में माय भत्या सहोदर दे।
अमु जी नए रे जनक रिसि बाप केवरा यल जाइय है।
एक कोस गेल सीता दुइ कोस अओरो तेसरे कोस रे।
बलना हुनको वठल जुरि वैदन लखन तेवि प्रायल है।
काने सीता एकल करे अचरे लोद पौवति है।
—मैथिली लोकगीत, राम इन्काल सिद्ध रत्नेश . ५० ६०

एक दूसरा गीत है जिसमें राम दातुा पत्र रह हैं और उनकी दृष्टि दूर से आते हुए आई पर पड़ती है । यह नाईं थं पूछते हैं—

हूँ आई ! तुम किन दस वं रहा वान ह ? यह निट्टी किसकी है किम
सौभाग्यवती व पुत्र जना है और किसो घर उत्सव हो रहा है ?

आई व कहा— हूँ राम, मैं वान का वार्त्तिका हूँ । सीता ने यह निट्टी दी है ।
सौभाग्यवती सीता ने पुत्र जना है और मुनि वाल्मीकि के आश्रम में उत्सव हो
रहा है ।

कौशल्या न ममाचार पाकर नाईं को अगुठी दी, सुमित्रा व मोक्षिया का हार
दिया । लक्ष्मण व गिर की पगड़ी दी और गाँव व सोनो ने जय जय के नारे बुन्द
कर ।

राम साहित्य में मिथिलापुरी सीता की मातृभूमि मानी गई है । सीता के
जीवन का सबसे बड़ा अनिशाप निर्दोष होते हुए भी पति राम के द्वारा उनका परि-
त्याग है । इसीलिए मिथिलावासियों की सहानुभूति स्वतः सीता के इसी रूप के
साथ अधिक है । पति द्वारा अपमानित सीता इतनी क्रुद्ध हैं कि यह स्वामिमान के
चारण नाईं को थोपण्य से निर्देश देकर भेजती हैं कि यह राम से पुत्र जन्म का
समाचार न बहे ।

एक गीत में राम ने जनेऊ अक्षर पर गुरु विशिष्ट मोडे पर बैठे हैं तथा
कौशल्या मंगल गीत गा रही हैं ।

दूसरा गीत सीता स्वयंवर का है जिसमें राजा जनक ने घोषणा की कि जो
वीर भूप इस धनुष का तोडेगा उसी से सीता का विवाह होगा । पृथ्वी मण्डल के
बड़े-बड़े राजा स्वयंवर में आए । राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ आए ।
अहिल्या का उद्धार तथा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर राम रामचन्द्र के नाम से
लोकप्रिय हुए ।

राम लक्ष्मण जनक की फुतवाडी देखने की अभिलाषा से बाटिका में गए ।

- १ राजा दक्षक करे राजा रामचन्द्र नउआ मुख टिठ पकरे ।
कक्षमा क छे मुहु अमा त कठि पाँ तिल्ल रे ।
ललना रे किन्काह मेव उन्दला त किन्ना आनद मेले रे ।
बा व त दिकि इन इमना सितए पति लिख रे ।
ललन सीता क मेव नन्दला कि मुनि-वर अमन्द मेव रे ।
क शिला राना वलदिन मुनरिया साभतरा गिमलवारु रे ।
गलना ललन ललसर के पतिश कि नगर लोग अब मोले रे ।

—राम इक्ष्वाकु सिंह रायरा, पृ० ७५ ७६

- २ भोग्य नि विशिष्ट दमल कोशिला रंगन गावथु है ।
आदि राम जी के उदा अनजान देव लोग हरसिं दे ॥

—राम इक्ष्वाकु सिंह रायरा पृ० ६३

सीता भी सक्षिपो के साथ पुलवाडी गई । उनकी दृष्टि राम पर पड़ी ।

राम ने धनुष तोड़ डाला । सीता ने जयमाला पहनाई । दशरथ को पाती लिख कर भेजी गई जिसमे जनक ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं अपनी श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति को भली भाँति लेखबद्ध नहीं कर सकता, उसमे अनेक दोष हैं । हे सम्राट् ! आप स्वयं पिगल और व्यापरण की बसौटी पर कसकर उन्हें शुद्ध कर लें ।^१

कन्यापक्ष में वरपक्ष के प्रति जो नम्रता एवं शालीनता होती है वही जनक के इस पत्र में प्रतिबिम्बित है ।

मैथिली गीता में एक बार बारहमासा भी है जिसमें रामकथा के कुछ सक्षिप्त भवतरण पाए जाते हैं ।^२

गुजराती लोक-गीत—राम सीता के पूर्व उनके पारस्परिक आकर्षण के वर्णन अनेक राम काव्यकारों ने विभिन्न रूप से चित्रित किए हैं । लोककथाओं को देखने से प्रतीत होता है कि धनुष तोड़ने की कल्पना राम कथा में बाद में जोड़ी गई होगी ।

राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, दोनो गिकार खेलने चले हैं ।

राम को प्यास लग आई, 'भ्राता लक्ष्मण पानी पिलाओ ।'

वे बोले

वृक्ष पर चढ़ कर लक्ष्मण ने निगाह दौड़ाई ।

कहीं भी उसे अमृतनीर नज़र न आया ।

खेत के बीच एक धारा वह रही है ।

दूर से जल चमक रहा है ।

वृन्दावन में एक बावली है ।

पनिहारियों के समेत सीता जल भरने आई ।

१. मैथिली लोक गीत । रा० ३० रा०, पृ० १०३
सीता स्वयंवर का एक गीत, पृ० १२२ पर भी है ।

२. बारहमासा—
प्रथम मास अषाढ हे सखि ।
राम अजु न आव ही ।
लक्ष्मण के रोग विकल हे सखि ।
सिया अति दुःख पाव ही ।
× × ×
जेठ में सिया भेट हे सखि ।
राम अति, मुख पावही ।
'दास गोपाल' पद्ये बारहमासा,
सुपरा निहुँपुर गावरी ।

घड़े का रामस्त जल राम पी गए ।
जल पीकर उन्होंने पनिहारि का घर बार पूछा ।
'तुम किसकी पुत्री हो ।
विवाह हो गया या अभी कुंवारी हो' ।

'मैं बनक की पुत्री हूँ । न विवाहिता हूँ, न पति द्वारा त्यक्ता । मैं बालकुंवारी हूँ ।

तदनन्तर—

नौ लाख तारे निहार रहे हैं ।
श्री राम सीता को व्याह रहे हैं ।^१

बिना किसी घाटवर के प्रकृति के इस विशाल प्रागण में राम और सीता दोनों एक मूल में बँध गए सदा के लिए । राम सीता के नाम युग-युग से भारतीय लोक-गीतों में अभिनदित होते चले आ रहे हैं परन्तु कब यह तबसे पहले रुढ़ि के रूप में परिणत होने लगे थे, यह कहना अभी कठिन है ।

एक गीत में राम 'रायकरन की लकड़ी की छाया भुवा रहे हैं । मालिन वहाँ धाकर हार गूँथती है । सीता हार को लेकर अपने माथे पर लगाती हैं । मालिन दूसरा हार तैयार करती । इससे राम अपने सिर का शृंगार करते हैं । राम का यह रूप सीता के मन में बस जाता है । वह हठ करती हैं कि उनका विवाह राम से ही हो अन्यथा वह उम्र भर कुंवारी रहकर तपस्या का जीवन बिताएंगी । रामायण के राम धनुष तोड़कर स्वयंवर की शर्त पूरी करने पर सीता को प्राप्त करते हैं, लोक गीत के राम पर सीता स्वयं आकर्षित हो जाती हैं ।^२

एक लोक गीत में रावण जोंगी का वेश बनाकर सीता का अपहरण करने आता है । इस गीत में सीता की भोपडी पचवटी के स्थान पर वृन्दावन में है । रावण कहता है 'सीता तुम राम को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए चुन्ना गढवा दूँगा' सीता कहती हैं — 'तिरे बूढ़े को मैं पत्थर पर दे पटकूँगी, भरे राम तो मेरे जन्म-जन्म के पति हैं ।'^३

१. राम लखमण से बन्धा; रामैया राम ।
दे भाई चाल्या शिकार दे, रामैया राम ।
राम ने तरसुं लगायु, रामैया राम ।
लखमण वीर पानीका पाव दे । रामैया राम ।
भावे धनी बल बोई बल्या, रामैया राम ।
झोकी मायो जूके रखला भोन दे, रामैया राम ।

—देवेन्द्र सत्याभौ : भरती गाती है, पृ० १००-१०१

२. वही, पृ० १०३
३. वही, पृ० १०३

गुजरात और राजस्थान में बड़ा स्थिरी का प्रिय आभूषण है। लोक गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन पर प्रत्येक प्रातः ने अपना अपना स्थानीय रंग चढ़ाकर उन्हें अपना बना लिया है। यहाँ की सीता गुजराती सीता हो गई है इसलिए रावण उन्हें चूड़े का लोभ देकर आकर्षित करना चाहता है।

अनेक राम काव्यकृतियों में सीता-निर्वासन का कारण सीता का रावण का चित्र अंकित करना दिया गया है। रावण का यह चित्र कहीं राम की बहिन शाता, कहीं कैकेयी की पुत्री काकुजा के कहने से और कहीं सीता ने स्वतः रूप से सींचा है। राम एक साधारण राजा की भाँति शकाकुल होकर सीता को घर से निकाल देते हैं। गुजराती लोक गीतों में भी सीता निर्वासन का कारण सीता का रावण का चित्र बनाना ही है।

रावण का चित्र देखकर राम बिगड़ गए और कहने लगे मेरे शत्रु का चित्र बना कर किसने इतना बड़ा अपराध किया है? जब पता चला कि वह चित्र सीता की कृति है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वह सीता को वन में छोड़ आए। लक्ष्मण सीता को रथ पर बिठा कर ले जाते हैं। मार्ग में अनेक भ्रमण होते हैं। घापस आकर लक्ष्मण राम से कहते हैं, 'जब दिन जैसे मीन तड़पती है, ऐसी सीता को छोड़ आया हूँ।'

मर्यादा पुरोत्तम तथा आदर्श राजा राम एवं पतिव्रता रानी सीता के विविध चित्र अनेक राम काव्यकृतियों में देखे परन्तु उनके दैनिक जीवन के विवाद, मान-मनावन के दृश्य किन्हीं रामायणकार ने हमारे सामने नहीं रखे। इन कवियों ने ऊँचे उड़कर कल्पना आकाश की सैर तो की परन्तु पृथ्वी पर उतर कर उससे मनोहर अकृत्रिम दृश्यों से दर्शन नहीं किए। लोक जीवन की कल्पनाएँ इतने ऊँचे नहीं उड़ सकती, वह उसी लोक की सैर करती हैं जहाँ वह स्वयं रहते हैं। दाम्पत्य जीवन के छोटे-छोटे भ्रमड़े इन लोकगीतों के पट पर बड़े सुंदर उतरे हैं।

साँग की लकड़ी से राम ने सीता को मारा ।

फूल की गँद से

सीता ने रामको मारा ।

ओ राम तुम्हारी बोली से क्रोध में आकर

मैं पराये घर पीसने चली जाऊँगी ।

...

...

...

ओ राम तुम्हारी बोली से क्रोध में आकर

मैं जल कर राख बन जाऊँगी ।

घड़े का समस्त जल राम पी गए ।
जल पीकर उन्होंने पतिहारि का घर धार पूछा ।
'तुम किसकी पुत्री हो ।
'वियाह हो गया या अभी कुंवारी हो' ।

'मैं जाव की पुत्री हूँ । न विवाहिता हूँ, न पति द्वारा त्यक्ता । मैं बालकुंवारी हूँ ।

तदनन्तर—

नी लाख तारे निहार रहे हैं ।
श्री राम सीता को ग्याह रहे हैं ।^१

बिना किसी घाटवर के प्रकृति के इस विशाल प्रांगण में राम और सीता दोनों एक मूत्र में बैप गए सदा के लिए । राम सीता के नाम युग-युग से भारतीय लोक-गीतों में अभिनन्दित होते चले आ रहे हैं परन्तु जब यह सबसे पहले रुडि के रूप में परिणत होने लगे थे, यह कहना अभी कठिन है ।

एक गीत में राम 'रायकरन की लकड़ी की शाखा भुका रहे हैं । मालिन वहाँ आकर हार शूँथती है । सीता हार को लेकर अपने भाये पर लगाती हैं । मालिन दूसरा हार तैयार करती । इससे राम अपने सिर का शृंगार करते हैं । राम का यह रूप सीता के मन में बस जाता है । वह हठ करती हैं कि उनका विवाह राम से ही हो चायया वह उम्र भर कुंवारी रहकर तपस्या का जीवन बिताएँगी । रामायण के राम धनुष छोड़कर स्वयंवर की शर्त पूरी करने पर सीता को प्राप्त करते हैं, लोक गीत के राम पर सीता स्वयं आकर्षित हो जाती हैं ।^२

एक लोक गीत में रावण जोगी का वेश बनाकर सीता का अपहरण करने आता है । इस गीत में सीता की भोषडी पचवटी के स्थान पर शृदावन में है । रावण कहता है 'सीता तुम राम को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए चूड़ा गढ़वा दूँगा' सीता कहती हैं — 'तिरे चूड़े को मैं पत्थर पर दे पटकूँगी, भरे राम तो मेरे जन्म-जन्म के पति हैं ।'^३

१. राम लखमण के बन्धवा, रामैया राम ।
के भाई चाल्या शिकार रे, रामैया राम ।
राम ने तरस्यु लामायु, रामैया राम ।
लखमण धीर पानीका पाव रे । रामैया राम ।
भाके थड़ी जल जोई बल्या, रामैया राम ।
छोड़ी बायो जूमे रणला भोन रे, रामैया राम ।

—देवेन्द्र सत्यापी शरती गाती है, पृ० १००-१०१

२. वही, पृ० १०३

३. वही, पृ० १०३

गुजरात और राजस्थान में बूढ़ा स्त्रियी का प्रिय आभूषण है। लोक गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन पर प्रत्येक प्रातः ने अपना अपना स्थानीय रंग चढ़ाकर उन्हें अपना बना लिया है। यहाँ की रीति गुजराती रीति हो गई है इसलिए रावण उन्हें चूड़े का लोभ देकर आकर्षित करना चाहता है।

अनेक राम काव्यकृतियों में सीता-निर्वासन का कारण सीता का रावण का चित्र अंकित करना दिया गया है। रावण का यह चित्र कहीं राम की बहिन शाता, कहीं कैंकेयी की पुत्री काकुत्सा के कहने से और कहीं सीता ने स्वतंत्र रूप से खींचा है। राम एक साधारण राजा की भाँति शकाकुल होकर सीता को घर से निवान देते हैं। गुजराती लोक गीतों में भी सीता-निर्वासन का कारण सीता का रावण का चित्र बनाना ही है।

रावण का चित्र देखकर राम बिगड़ गए और कहने लगे मेरे कर्म का चित्र बना कर किसने इतना बड़ा अपराध किया है? जब पता चला कि वह चित्र सीता की कृति है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वह सीता को वन में छोड़ आए। लक्ष्मण सीता को रथ पर बिठा कर ले जाते हैं। मार्ग में अनेक अमंगल होते हैं। वापस आकर लक्ष्मण राम से कहते हैं, 'जल बिन जैसे मीन तडपती है, ऐसी सीता को छोड़ आया हूँ।'

मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्श राजा राम एवं पतिव्रता रानी सीता के विविध चित्र अनेक राम काव्यकृतियों में देखे परन्तु उनके दैनिक जीवन के विवाद, मान-मनावन के दृश्य किसी रामायणकार ने हमारे सामने नहीं रखे। इन कवियों ने ऊँचे उड़कर कल्पना आकाश की सँर तो की परन्तु पृथ्वी पर उतर कर उसके मनोहर अकृत्रिम दृश्यों के दर्शन नहीं किए। लोक-जीवन की कल्पनाएँ इतने ऊँचे नहीं उड़ सकती, वह उसी लोक की सँर करती हैं जहाँ वह स्वयं रहते हैं। दाम्पत्य जीवन के छोटे-छोटे झगड़े इन लोकगीतों के पट पर बड़े सुन्दर उतरे हैं।

साँग की लकड़ी से राम ने सीता को मारा ।

फूल की गोंद से

सीता ने राम को मारा ।

ओ राम तुम्हारी बोली से क्रोध में आकर

मैं पराये घर पीसने चली जाऊँगी ।

ओ राम तुम्हारी बोली से क्रोध में आकर

मैं जल कर राख बन जाऊँगी ।

में दसो रमावर भभूतिया वन जाऊंगा ॥^१

बुदेनी गीत—भाग्य शृपि प्रपा देन है इगलिए बुदेनी सोव लीवन के
राम सीता भी शृपक था गए हैं —

राम बीज वो रहे हैं लक्ष्मण हल चला रहे हैं
सीता माता निराई पर रही है
लक्ष्मण देवर, लौट कर देसी
मेरे सेत मे दो दो श्रवुर निवाल आए हैं ॥^२

दैनिक श्रीवा के देवर भाभी के साधारण भगटे भी इन सोव-गीतों के सीता
लक्ष्मण के श्रीवन में उतर घाये हैं —

वाहे को धनुष बाधा है लक्ष्मण
वाहे को पाचो वाण रर छोडे हैं
मृग सेत मे ऐसे चरते हैं
जैसे यह अनाथ वा खेत हो ।
भावज, वाहे को धनुष को निरखती हो
वाहे को पाच वाणो का दोष निवालती हो ।
परसो में मृग को मारने चलूंगा
मुझे दशरथ की श्रान है ॥^३

१ लवीण बेरी लाकरीण,
राये गीता मे मारया जो ।
भूल के रे दहू लिण,
सीगाई करे मारया जो ।
राम तमारे बोलडिण,
हूँ पर घरे दलवा नइरा जो ।
तमे नशो जो पर घरे लवा,
हूँ घटयो थइरा जो ।
राम तमारे बोलडिण,
हूँ पर घरे खावा नइरा जो ।

हूँ मभूतियो धईक जो । —वेला पूले आधी रात देवेन्द्र सत्याधी, पृ० १११ ११२

२ राम वदे तो लक्ष्मण, जोतिओ
सीता माता काद काद
लक्ष्मण दिवरा लौट के हरियओ
मेरी बारी दो दो वान ।

—वेग फूले भाभी रात, पृ० ११६

३ वही, पृ० १२०

बगला गीत :—बगला लोक गीतो मे कौशल्या के वात्सल्य भाव से आप्ला-
वित हृदय के कुछ अत्यंत सुन्दर चित्र हैं ।

हिरनी कौशल्या से अपने हिरन की खाल मांगती है परन्तु कौशल्या यह कह
कर मना कर देती है कि उसकी खलडी से यह खजडी मढवायेंगी जिससे उनका राम
खेता करेगा ।^१

एक दूसरे सोहर गीत मे सीता गर्भवती हैं । उनके पुत्र होगा, इस खुशी में
राजा का बहेलिया आयेगा और हिरन का शिकार करेगा । यह सोचकर हिरनी
उदास हो जाती है । वह कौशल्या के पास जाती हिरन के प्राण बचा लाती
है । वह हिरन से कहती है :—

दशरथ ने बाग लगवाया,

लक्ष्मण ढूँढने आया ।

रघुवर की युवती स्त्री गर्भवती है

उन्ही के लिए तुझे मरवा डालेगे ।

फिर कौशल्या के पास जाकर वह कहती है :—

सुनो कौशल्या रानी

रानी सीता के पुत्र होगा, आज मुझे कुछ दो

सोने से मढाऊगी तेरे हिरन के दोनो सोग

खाने को दूँगी तिल और चावल ॥^२

कौशल्या यहाँ प्रेम तथा सहानुभूति रिपूर्ण नारी के रूप मे प्रवर्तित
हुई हैं ।

उडिया गीत :—यात्मिक तथा तुलसी के राम अपने वनवास के प्रथम
बारह वर्ष कियर और कैसे विता देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता । पलक भ्रमकते
ही बारह वर्ष अनायास ही बीत जाते हैं । राम के जीवन की छोटी-छोटी बातें, हास
विनासभयी बातें सुनने का पाठक के मन मे लोभ बना ही रह जाता है । उत्कल
प्रात के लोक साहित्य मे ऐसे अनेक चित्र कल्पना की सुलिका द्वारा अंकित किए गए
हैं । यहा के 'हलिया' और 'दोली' गीतो मे राम चरित्र की सुन्दर भाकियाँ मिलती
हैं । यह राम घनी भी है और निर्धन भी । एक ओर उनके घर मे सोने के दीपक हैं
दूसरी ओर वह सीता को नए वस्त्र तक नहीं पहना सकते ।

राम हल चलाते है, लक्ष्मण जुताई करते हैं और सीता जो बीज बोती हैं
राम को जब हल चलाते-चलाते बेर हों जाती है तो सीता व्याकुल हो जाती हैं

१. आठ हिरनी पर अपने,
खलरिया नाडी देवद हो ।

धरिनी । खलरा क खजडी मिठडन

त राम मोर रोकिइह हो ।

२. बही, पृ० १३६

—परती गर्ता है, देवेन्द्र रत्नाधी, पृ० १३४

श्रीर लक्ष्मण से कहती हैं 'जायों राम को चुना लायों।' लक्ष्मण कच्चे घाम लाते हैं, गीता पटनी पीगती है और राम सब खा जाते हैं। उद्योग में पान बहुत होता है अतः यहाँ के राम भी ताम्बूल प्रेमी हैं। गीता टूट-वर्तन में दूध दुहती हैं, साग दूध नीचे बह जाता है। राम को जब पता चगता है तो वे क्रुद्ध होते हैं। लक्ष्मण पेट भर भात भी नहीं खा पाते। राम नाश्चल खोजते खोजते पन जाते हैं। इन प्रकार राम अग्नि गीता की भाँति बहता चलना है। प्रवाह में गली अट्टरिगता नहीं है, यहाँ के राम गारी जगता के राम हैं।

उत्तम के शृणु कथियो ने अपने हाथों से रण तैयार किया है और अपनी ही वृत्तिका से राम का चित्र अंकित किया है। उन्होंने न किमी से रग उधार लिया और न वृत्तिका।

एक गीत में राम सीता के प्रेम की व्याख्या कविवर की सीमा तक पहुँच गई है :—

राम जल बन गये और सीता जल तरंग
राम बादल बन गये और सीता बिजली की गरज
राम दही बन गये और सीता मक्खन
राम घर बन गये और सीता घर वाली

एक गीत में सीता कहती हैं.—'रघुमणि राम मोती है।'

ऐसे मोती की कितने लहर है

मैंने अपना जीवन बेचकर यह मोती खरीदा है।

सीता के मुख से राम के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करने में उत्कल का प्रामाण्य साक कवि अत्यंत सफल हुआ है। राम की निधनता का भी एक चित्र देखिए —

राम टूटे वर्तन में भात खा रहे हैं
सीता नये वस्त्रों के लिए तरस रही है
लक्ष्मण भात के लिए तरस रहे हैं.....
सीता जी आँखों में आँसू भरकर दूध दुह रही हैं
वे माता के घर को याद कर रही हैं।
राम खजूर का रस पीने जा रहे हैं।

राम खोज-खोज कर बना गए पर नपिला गाय कही न मिली तो सीता जी रोने लगी —

मह जानकर लक्ष्मण ने सीता से कहा
जरा सी बात के लिए क्यों रोती हो
मैंने यह शरीर राम की सेवा ही के लिए
धारण किया है।
तुम्हारे लिए ही मैं यह गाय लाया हूँ।

लक्ष्मण यहाँ सीता के चरणों पर दृष्टि रखने वाले सकोचशील देवर नहीं हैं बल्कि राम के अनुज अतएव सीता के प्रिय अनुज है।

मलय चढ़न को लकड़ी लाकर सीता ने आग जलाई
राम को सोने की कटोरी में दूध दिया
भूसा लक्ष्मण कुटिया में भाड़ दे रहा था
सीता ने उसे देखा तो एक नारियल दे दिया
अभागा लक्ष्मण व्याकुल हो कर रोने लगा
वह शीर कर ही मया सकता था ॥^१

उठिया भापा की मापुरी और उल्लल के स्वप्न दोनों ने मिलकर जिस सुन्दर वाक्य की सृष्टि की है, वह वास्तव में दर्शनीय है।

भोजपुरी गीत :—भोजपुर के गीतों में देव चरित के माध्यम से हम यहाँ नेतिवासियों के दैनिक जीवन का विगद वर्णन उपलब्ध होता है। पत्नी की प्रसव वेदना को सुनकर दशरथ व्याकुल होकर धाम को बुताने स्वयं दौड़ जाते हैं। मार्ग पूछते हुए वह धाम के घर तक पहुँच जाते हैं। अन्त में बाय द्वा द्वार पर आने को तैयार होती है —

‘मेरे लिए पालकी का प्रबंध करो जिसमें लाल परदा लगा हो। मैं उनी में बैठकर घर चलूँगी।’^२

गंगा जी ने हमकर कौशल्या से कहा कि तुम पर बौन सी विपत्ति आ पडी है जिससे तुम अपनी मुक्ति पाने के लिए स्नान कर रही हो।

कौशल्या ने उत्तर दिया कि ऐ गंगा जी, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है। चाँदी की सी चर्चा ही नहीं भला उसे बौन पूछता है। मुझे पुत्र की इच्छा है वही मैं चाहती हूँ।

एक गीत में राम की बहिन राम से कह सुनकर सीता को रावण का चित्र बनाने के कारण बनवास बिलवा देती है। पुत्र जन्म पर सीता नाई को अयोध्या भेजती है और उसे समझा देती है कि इन सदेश को पहले राजा दशरथ, फिर रानी कौशल्या/और फिर लक्ष्मण सुनें, परन्तु राम को यह सदेश मत सुनाना। नाई इन तीनों को सदेश सुनाकर जब चनने लगा तो राम ने उसको सीता के लिए एक पत्र दिया और कहा कि मेरी और से कह देना कि सीता मेरे सब दोषों को क्षमा कर दे।

सदेश सुनकर सीता कहती है कि राम का दिया हुआ बनवास लपो कष्ट मेरे हृदय को वेध रहा है, मैं भला अयोध्या नरते लौट सकती हूँ।^३

१. बिला फूले आधा रात दवेन्द्र उष्यार्थी, राम बनवास के उठिया गीत

२. भोजपुरी गीत कृष्णदेव उपाध्याय, ५० १६२८

३. कबी, पृ० ६०-६१

राम की गान्धि और गीता का स्याभिमाना यही इस गीत की विशेषता है। गीता यहाँ आज के दुर्द-मुर्द और राम की भूष परिष्कारिका न होकर आत्म-सम्मान से प्रदीप्ता गायी है।

पुत्र-जन्म पर प्रसन्नता से आत्मविभोर हो उठता मोक्ष-जीवा की विशेषता है। इस प्रसन्नता की सोम-नवि अत्यन्त सुन्दरता में इस गीत में उतार नाया है।

पुत्र-जन्म के बाद गीता अयोध्या को छोड़ रही है। वह कहती है कि मैं हस्तिनापता में हाथी, गोदासा में गाय और भँत नहीं देख रही हूँ। मारुत होता है जैसे हमारी अयोध्या सुट गई हो।

हाथी आश्रय को, भँग भाटों को तथा गाय गाधुषों को दास में दे दी गई है, क्योंकि मेरे पुत्र पैदा हुए हैं।^१

एक गीत में गान्धर्व के विचारों राम दासता कर रहे हैं। गीता पढ़े से पानी सा रही है।

गीता जो कहती है राम का घर रहना व्यर्थ है यदि द्वार पर यह एक योधा नगवाते तो मैं उसे आनन्दपूर्वक देखती।

राम ने उत्तर दिया गीता के घर रहने अथवा भायके जाने से ही क्या यदि उत्तरे पुत्र पैदा होता तो मैं सुखपूर्वक सोहर मुनता।

गीता अग्रमन्न होकर भायके चली जाती है। यहाँ उनके पुत्र उत्पन्न होता है। गीता दासी बन जाती है—

व्यस्य बोधने वाने मेरे पति को बुला लाओ जिससे वह इस सुन्दर सोहर को मुनें।

पति खडाऊँ पर चढ़ा दुधा चट-चट करता हुआ आँगन में लडा हो गया और स्त्री से बोला—

ह प्यारी तुम जीत गई और मैं हार गया।

पति ने शीघ्र मानी का आज्ञा दी तुम लोग शीघ्र जाओ और एक बगोचा लगाओ जिससे गीता उसे दलकर प्रसन्न होवे।^२

एक अन्य गीत में जब राम सीता को पालनी पर बिदा कराकर लिए जा रहे हैं रास्ते में परशुराम मिल जाते हैं। सीता पालकी से निवृत्त परशुराम से प्रार्थना करती है कि राम अभी बालक हैं और धनुष भारी है इसे तोड़ने में बिलब अवश्य होगा।

परशुराम भगडने लगते है। उनके पहला बाण यमुना में दूसरा कुरुक्षेत्र में और तीसरा फिर यमुना के जल में गिरा। इतने में परशुराम का धनुष टट गया और वे भाग गए।^३

१ भोजपुरी गीत धृष्टदेव उपाख्याय, पृ० ६४ ६५

२ वही, पृ० ७६ ८०

३ वही, पृ० १५६-१६०

युक्त प्रांत के गीत—युक्त प्रांत के अनेक गीतों में लोक-मानस ने जहाँ-तहाँ गंगा की चर्चा की है। एक गीत में सीता कहती है—मैं गंगा जल मांगती हूँ और है ननद ! रामने की कोठरी लिपवा दो मैं रावण का चित्र बनाऊँगी।

मागों न गाँज गंगुलिया गंगा जल पानी।

ननदी समुहे को आँवरी लिपाउ मैं रखना उरहों।^१

एक गीत में उमिला की आँखों में आँसू हैं। यही वह लक्ष्मण की पत्नी के रूप में चक्री पीमती दिखाई गई है—पोड़े को लक्ष्मण ने बड़ दूध की जटा से बांध दिया है। झपट कर लक्ष्मण भीतर चला गया, पितानहारी के आँसू पोंछ रहा है—

जाँत चलता नहीं ओ स्वामी न चानती है मकरी।

जो स्वामी जाँत पकड़ कर मैं जाँत घर में रो रही हूँ।

बाँह पकड़ कर लक्ष्मण ने उरो अपनी जाँघ पर बैठा लिया।

अपने गमछे में लक्ष्मण उसकी आँखों के आँसू पोंछ रहे हैं।^२

अलकार विहीन इस गीत का अपना एक निजी सौंदर्य है।

आन्ध्र गीत—आन्ध्र प्रान्त के लोक-गीत उमिला के प्रति करुणा एवं सहानुभूति में अत्यंत प्रोत हैं। लक्ष्मण की इस प्रेयसी के लिए सारी रामायणें मौन हैं। सीता के अस्तित्व के समक्ष उसकी भगिनी उमिला का सारा अस्तित्व ही दब गया है। सीता के विवाह मण्डप के नीचे हम यद्यत्त उमिला का नाम सुन लेते हैं कि लक्ष्मण के साथ उमिला का विवाह भी सम्पन्न हो गया परन्तु उसके बाद उमिला राम काव्य की पटभूमि से तिरोहित हो जाती है। त्रौंच विमुक्ता त्रौंची पर वाल्मीकि की दृष्टि परन्तु पति विमुक्ता इम उमिला पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। भवभूति को एक बार उमिला का ध्यान अवश्य आता है पर वह क्षणिक है। वहाँ भी राहरा विजली के समान एक बार कौंधकर वह विसृति के गगन में तिरोहित हो जाती है।

चित्र देखती हुई सीता एक चित्र की ओर सकेत करके लक्ष्मण से पूछती है :

१. धीरे बहो गंगा : देवेन्द्र सत्यार्थी, पृ० ८

२. झोझवा चढ़ल हो लक्ष्मण करहू पुढसरिआ
केकरी तिरिअवा हो रामा, रोनेद जत सरिआ
तोहूँ नएँ जानल हो लक्ष्मण, तोहरे तिरिअवा
कतवा के देखे हो रामा, रोके जन्मसरिआ

...

...

...

बहियाँ पकरलन लक्ष्मण, अधिया नदतप्रौतन

अपने गमछे हो लक्ष्मण, पोंछे नैना लोका

धीरे बहो गंगा : देवेन्द्र सत्यार्थी, पृ० ५१

'यस्य या' घोर थी है?' लक्ष्मण मना जाते हैं। उनके हृदय में सहरें उठने लगती हैं—

'अये उमिला पृच्छत्यार्या । भवतु । अन्वयत. सचारयामि'^१ ।

यह सोचकर यह परमुराम का विषय दिगाने लगते हैं और यही भवभृति की मरणा की भी इति हो जाती है ।

अयोध्या का गूना परगें जब दोग राजपुमार बनवागी हो जाने हैं तो गीता उावे साय हो गयी है परन्तु उम दिन वह धृतच्युत कतिना उमिना राजप्रागाद के पित्त कस म बंटी अधु-विसजग कर रही थी यह विगी न नही देता ।

शान्ध के सोच-गीत में उमिला के प्रति परणा साकार हो उठी है । अपनी विरह की पीडा को गुनाती यह स्वय गो गई है ।

अभिषय के पदचात् मन्नाट श्री राम दरवार म बंटे हैं । भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि सभी समुचित रूप में सवा म लग हैं । गमस्त दरवार की ओर देखकर आत्म विस्वाग से दोस्त गीता अन्दर आई और राम म विनती की—

'तव जब हम बन को गये थे, प्रिय देवर के साथ ।

उसे चलते देख उसकी पत्नी उमिला भी चल पडी थी ।

'नही, तुम यहाँ रहो', उम यह बहुर लक्ष्मण हमारी सेवा म आ गया था ।

उस दिन से वह नारी आखें मीचे अपने पत्रग पर सोई पडी है । सीता के पद्यो से प्रभावित होकर राम लक्ष्मण को उमिला के पास जाने की आज्ञा देते हैं,

'जल्द जाओ लक्ष्मण उस सुन्दरी से परे रहना वाजिव है क्या ।

बहुत समय हो गया अभी अपनी प्रेयसी के पास जाकर

रसोली बातचीत से उसकी विरह पीडाएँ शान्त करो, जाओ'

लक्ष्मण उमिला के पास जाते हैं । पत्नी के पलग पर बंठकर वह विरह

सहित बाला

—अमृत वरसानी, मेरे साथ बोल मेरी आत्मा में ठडक पहुँचा ।

छोटे कमलो से हैं तेरे पैर, इन पर स्वर्ण पहन ।

उमिला किसी अय व्यक्ति को समझकर चेतानवी देती हुई कहती है —

यह नारी जो अपने आपको भूली पडी थी वाँपने लगी ।

ओ पुरुष तू कीन है ? शरारत करने आया है ।

• अकेली मेरी बहिन ही सुनेगी तो धरती पर तेरी जान बाकी न छोडगी ।'

उमिला आखें बंद किए ही बोल रही है और लक्ष्मण चुप हैं ।

वेगानी नारी पर मन रखने से ही इन्द्र का समस्त शरीर क्या
हीन नहीं हो गया था ।
पराई स्त्री पाने की इच्छा से ही क्या रावण अपने वश सहित
नष्ट नहीं हो गया था ।

संक्षमण—

तुमसे बिछुड़ कर प्राण सखी न मैं कभी सोया और न मैंने कुछ खाया ।

फिर लक्ष्मण आत्महत्या की बात पर आ गए । उर्मिला के हृदय में इस प्रकार प्रेम जगाकर वह उसे एकदम आँसू खोकर सत्य और असत्य की विवेचना के लिए एक झटका देते हैं ।

‘यदि तुम उठोगी नहीं ओ प्राण सखी मैं प्राण नहीं थाम सकता ।’

यह कहते ही लक्ष्मण की आँखों में आँसू भर आए ।

म्यान से कटार निकाल लक्ष्मण बोला—‘मैं अपनी हत्या करूँगा ।’ यह उर्मिला की परीक्षा थी ।

उसके भी तर्क करने पर उर्मिला चौंक कर उठ खड़ी हुई । क्यों चिंतित हो बाने ? यो बारस बघाते हुए बोला ।

ओ तरुणी चौदह वर्ष तुमसे बिछुड़, मैं किसी तरह जीवित रहा ।

आहार और निद्रा मैंने नहीं जानी, ओ नारी मुझे तुम्हारी सौगंध ॥^१

इसके बाद उर्मिला के शृंगार और भोजन से सम्बन्धित गीत हैं । एक गीत में सीता और शाता का वार्तालाप है—

इन्द्र तक को मोह लेने वाले तुम्हारे चाँद से भाई जो है ।

मेरे चारो भाइयो को मोह लिया तुमने कही ।

कुदृष्टि न लगे तुम सी होशियार स्त्रियो को ।

सीता—ऋष्यशृंग जो मेरे लिये भाई सम है वन में ।

तुमसे मिलकर कभी भी तो तुमने तनहा नहीं छोड़ता ।

उस भोले तपस्वी का तुम बेहद मजाक उड़ाया करती हो ।

इसे सुन शाता बोली—सीता ओ मेरी भौजी, ओ घरती पुत्री ।

ईश्वर की कृपा से तुमने हमारे घर में प्रवेश किया है ।

ओ कोमलांगी सीता तुम हमारी बधू बनी तो हमारा घर पवित्र हुआ ॥^२

इस गीत में राम की तुलना इन्द्र से की गई है । इससे अनुमान होता है कि यह गीत उस समय का होगा जब राम विष्णु के अवतार नहीं माने जाते थे ।

१. धीरे बड़ो गंगा : देवेन्द्र सत्यार्थी, उर्मिला का आश्रम लोकगाथा, पृ० ५२-५७

२. वही, पृ० ६४

गर्ज हुए वक्ष में सज्जित शय्या पर लक्षण घोर उमिला बंटे है। उमिला पूछता है, गिर में बहादुर तुम यहाँ थ किम मोना बंते पुरा गी गई थी। उत्तर में लक्षण बसोप्या ने जाने से मेरार सीता की अग्नि-परीक्षा तब की मुख्य पटनाएँ गुना दो हैं।

एक साँध गीत का नाम 'लयायागम' है। इसमें इस बात पर प्रयाग डाला गया है कि लक्षण चौदह वर्ष न बन में गौर और न उन्हीं कुछ ग्याया। राम कहते हैं मेपनाद से यही लठ गदता है जिमो चौदह वर्ष तब न कुछ लाया ही, न एव क्षण के लिए मोया हो। लक्षण कहते हैं मैं नियमवान हूँ। वर्षा में न मैंने कुछ खाया है न सोया हूँ। राम पूछते हैं घोर के अमृत पाणी बेले जो मैंने खुद तुमको दिए थे। इस पर लक्षण अपनी जभा बाट पर बेल निवास कर दिन्वाते है।

इस प्रकार लोच गीतों में राम-बच्य का अनन्त विस्तार उपलब्ध है। यह उन राम-बचाओं की अपेक्षा कहीं अधिक हृदयप्राही हैं जिनको कवियों ने अपनी बुद्धि की बरामाते दिन्वाकर वृश्मि बना दिया है। जो नैसर्गिक गौन्दर्य इनमें पाया जाता है उनमें वह एव स्वप्न है—केवल स्वप्न।

केशवदास पर हिन्दी के राम साहित्य का प्रभाव

राम साहित्य के महान् मलावार तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है—

जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन हरि चरित बसाने।

भए जे अर्हहि जे होइहि आगे। प्रनवऊँ सबहि कपट सब त्यागे।^१

अर्थात् भाषा में जितान भी कवियों ने भगवान् राम के चरित्र का वर्णन किया है उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यद्यपि सूरदास और तुलसीदास ने प्रतिरिक्त भाषा में राम के व्यापक चरित्र का वर्णन करने वाले अन्य किसी प्रमुख कवि का जल्लेख नहीं मिलता परन्तु तुलसी की इस उक्ति से अनुमान होता है कि उस समय तब राम सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी, जिनको वह सादर श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं।

अबवर ने सन् १५५४ में गुल्शा बदायूनी की वाल्मीकि रामायण के अनुवाद का उत्तरदायित्व सौंपा था। बदायूनी ने लिखा है "यह २५ हजार श्लोकों की पुस्तक महाभारत से भी पुरानी है। एव कहानी है—रामचन्द्र अवध का राजा था। उसका राम भी कहते हैं और अरलाह की महिमा का प्रकाश समझकर पूजते हैं। उसका सक्षिप्त वृत्तान्त यह है। उसकी रानी सीता पर मासिक हो उसे एक दस मिर बाला देव हर से गया। वह लका के टापू का मालिक था। रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस टापू में पहुँचा। बदरो और रीछों की बेगुमार लखर जमा की। चार ती कोस का पुल समुद्र पर बाँधा। बिन्ही किन्ही बदरो के बारे में कहते हैं

बूद-काँद कर पार हो गए। कुछ अपने पाँवों से पुल पर चलकर उतरे। ऐसी बुद्धि विरोधी बातें बहुत हैं जिन्हें भ्रूल न ही कहती है और न ना। किसी तरह रामचन्द्र बदर पर चढ़कर पुल से उतरा। एक सप्ताह बसासान लड़ाई हुई। रावण को बेटो-पोतो समेत मारा। हजार वर्ष का खानदान बरजाद कर दिया और लवा उसके भाई को देकर लौटा। हिन्दुओं का विश्वास है कि रामचन्द्र पूरे दश हजार वर्ष हकूमत करके अपने ठिकाने पर पहुँचा। ये बातें सच नहीं, केवल कहानी हैं, केवल खयाल हैं जैसे शाहनामा और अगोर हमजा का विस्सा।^१

मुल्ता बदायूनी हिन्दुओं और उनकी सृष्टि का कट्टर विरोधी था इसीलिए भ्रूलकर का हिन्दुओं के प्रति उदार व्यवहार उसे तनिक भी नहीं भाता था। वाल्मीकि रामायण के मूल कथानक में राम विष्णु के अवतार नहीं हैं परन्तु बदायूनी के अनुसार उस समय राम की मान्यता अवतार रूप में लोकप्रसिद्ध हो चुकी थी। मुल्ता के अनुवाद और तुलसी के मानस में अधिक वर्षों का अंतर नहीं है अतः मानस उस समय तक इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ होगा। इससे अनुमान होता है कि तुलसी के अतिरिक्त भी कुछ राम काव्यकार थे जिन्होंने इस कथा को जन जन तक पहुँचा दिया था परन्तु दुर्भाग्य से वे रचनाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं।

भाषा के उपलब्ध प्रमुख ग्रन्थों में सर्वप्रथम सूरसागर के नवम स्वयं में राम-कथा मिलती है। सूरदास वस्तुतः वृष्ण के उपामक है अतः सूरसागर में राम-कथा प्रसंगवश ही आ गई है। राम-कथा का वर्णन करना सूरदास का लक्ष्य नहीं है जिस प्रकार कबीरदास केवल परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता मानते हैं और राम, कृष्ण, साहब खुदा की पृथक् पृथक् न मानकर उसी परमेश्वर के विभिन्न नाम मानते हैं उसी प्रकार सूरदास भी राम और वृष्ण को एक ही ब्रह्म का रूप समझते हैं।

सूरसागर की रचना लोवरक्षा के हेतु नहीं हुई थी इसलिए उनकी राम-कथा भी नीति के उपदेश अथवा भक्ति के सिद्धान्तों से भरी हुई नहीं है। यथार्थ में सूरदास की राम-कथा एक विनय-प्रतिभा के रूप में लिखी गई है जिसे सूरदास सीधे राम के पास पहुँचाना चाहते हैं। सूरदास कहते हैं—

पतित उधारन नाम सूर प्रभु वह स्वका पहुँचाऊँ ।

सूरदास दरबारी कवि नहीं थे और न ही उन पर दरबारी मन्मत्ता का कोई प्रभाव पड़ा इसलिए उनकी राम-कथा स्वच्छ गति से प्रवाहित होती है। राम के दरबार तक पहुँचने के लिए उन्हें मध्यस्थ वर्तकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलासीदास इस प्रभाव से भ्रूत नहीं थे इसलिए कभी विनय-प्रतिभा में वह सीता की पिनती कर राम से सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं और कभी अनुमान चालीसा पढ़कर उनसे द्वारा राम तक पहुँचने का प्रयत्न कर है।

मूरदास ने राम-कथा का वर्णन प्रायः सक्षेप में किया है परन्तु उगमे उगमे उनके मतों-ज्ञानों-दृष्टियों की परंपरा अनुभव है। राम-कथा के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन पर मूरदास के प्रतिष्ठित अथर्व विंगी कवि की दृष्टि नहीं गई, जैसे गीता हरण की घटना राम के जीवा में एष बहूत बड़ा अपमान है। राम कथानारो ने रावण की मृत्यु का अनन्तर जैम द्रम अपमान का घट समझ लिया और राम के वत्तंध्य की इतिथी हो गई। कुछ कवियों ने सीता के चरित्र पर अपवाद लगाकर और कुछ ने अन्य पात्रों के माध्यम से सीता के वाचक की घटना का भी वर्णन किया। गीता के वियोग में राम को साधारण नायक बनाकर उनके विरह का वर्णन भी साहित्य में पर्याप्त हुआ परन्तु अपमान भारत राम के हृदय में भाँवने की चेष्टा किसी कवि ने नहीं की। मूरदास समझते हैं कि यह एव उगी घटना है जिसे राम द्रम जम में तो क्या जमातरों तक भी नहीं विस्मरण कर सकते इसीलिए जब यशोदा वासक वृष्ण को राम की कथा सुनाती है तो सीता हरण का प्रसंग आते ही वृष्ण उत्तेजित हो जाते हैं। उनका अपमान-द्रव्य हृदय सुरत ही धनुष और लक्ष्मण की पुकार मचाने लगता है।

इसी प्रकार का एव दूसरा अवसर रावण की मृत्यु का है। विभीषण ने विद्वत्सातपात करके अग्रज का वध करवाया परन्तु उमे सभी कवियों ने राक्षस वध में उत्पन्न राक्षस समझकर उनकी कोमल भावनाओं की ओर तनिक भी ध्यान न देकर उसे केवल एव स्वार्थी और राज्यावृक्षी के रूप में चित्रित किया है। मूरदास का कोमल मन उमम मानवी दुर्बलताओं के साथ मानवी गुणा को भी देखता है। रावण की मृत्यु के पश्चात् विभीषण की शानि, पश्चात्ताप और खेद का मूरदास ने बड़ा मजुन रूप दिखाया है। वह अपने मृत भाई का रण्ड मुण्ड लेकर विनाप करता हुआ अनायास ही हमाग मन खीच लेता है। वनवास से लौटने पर जब राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ भरत से मिलकर राजप्रासाद के द्वार पर पहुँचते हैं तो कौशल्या और सुमित्रा को ही आरती का धाल सजाए देखते हैं कवेयी को नहीं। उस समय उपस्थित जनसमुदाय के सम्मुख कवेयी को अनुपस्थित रख कवि ने उसके अनुताप को सह्यगुना प्रभावपूर्ण बनाकर उसके अपमान का अवसर भी बचा दिया है।

राम-कथा में मूरदास शृंगार पक्ष के कवि न होकर वरण रस का कवि है परन्तु कवि की यह वरुणा श्रुतुपारा प्रवाहित करने वाली न होकर स्वानिमान एव प्रीति को जाग्रत करने वाली है। द्रोणगिरि पर्वत से लौटते हुए हनुमान पुरवासियों को सीता हरण और लक्ष्मण शक्ति का समाचार सुनाते हैं। उस समय माताओं तथा पुरजनों का विलाप कवि की सहृदयता का परिचायक है परन्तु उसी समय कवि हमें और भी उदात्त भावनाओं का दर्शन कराता है। कौशल्या की पुत्र-वधू का अपहरण और सुमित्रा के पुत्र की मूर्च्छा दोनों ही हृदयविदारक दुःख हैं, परन्तु दोनों माताओं

की वेदना के साथ-पाय उनका कर्तव्य दिग्गकर कथि ने दोनों को महामानवी का रूप दे दिया है। यौशल्या हनुमान ने कहती है कि तुम राम से जाकर कहना कि वह अपने प्राणों की चिंता न कर अपना सर्वस्व देकर भी मुमित्रा सुत लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करें 'नातर मूर मुमित्रा सुत पर वारि अपुनयो दीजै'।^१ उधर मुमित्रा अपना सदेश भेजती है, लक्ष्मण की रक्षा के लिए नहीं बल्कि राम के दगन के लिए।

'सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस चिनु दुल समूह उर गादे'^२

तुलसीदास ने अपनी राम-कथा में कथा के भाव नीति और राजनीति का भी समावेश कर लिया था परन्तु सूरदास की राम-कथा समाज के प्रति किसी आश्रीत श्रद्धा सुधार भावना से नहीं लिखी गई इसलिए तुलसीदास ने राम के ऐश्वर्य वर्णन के रूप में तत्कालीन विलासी मुगल सम्राट का चित्र खींचा और राक्षसों के माध्यम से उनके अत्याचारों का वर्णन भी किया। सूरदास ने राम के वैभव का वर्णन न कर उनकी गरुणा और कोमलता का ही रूप आँका और शेष प्रसंगों का केवल उल्लेख मात्र कर दिया।

सूरदास ने शेष कथाओं के समान ही राम-कथा में भी भागवत का अनुसरण किया। उन्होंने भागवत का शब्दानुवाद न कर केवल उसकी मूल भावनाओं को ग्रहण कर लिया है। उनकी राम-कथा संक्षिप्त है और शेष पदा की ही तरह गीति शैली में लिखी गई है। इससे राम-कथा के बहुत से प्रसंग छूट गए हैं। सूरदास की दृष्टि कथानक के इन विशिष्ट लक्षणों को जोड़ने की ओर नहीं है परन्तु फिर भी सभी ममस्पर्शी स्थलों पर उनकी पहुँच है। कृष्ण के समान राम के बालरूप पर उनकी लेखनी अधिक देर न रुक दो-एक पदों में ही राम की मनोहर भूति दिखाकर भागे बढ जाती है।

कृष्णोपासक होने के कारण सूरदास की राम-कथा पर, प्रायः विद्वानों ने अधिक ध्यान नहीं दिया है परन्तु राम-काव्य की शृङ्खला में यह अत्यावश्यक कड़ी है जिसके बिना हिंदी राम-साहित्य का इतिहास अपूर्ण ही है।

सूरदास के पश्चात् राम-साहित्य में उसके महान् कलाकार तुलसी का उदय हुआ। सूरदास का साहित्य उस समय प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध प्रति-क्रिया था परन्तु तुलसीदास के समय में देश की राजनीतिक स्थिति गठित हो जाने के कारण उनका लक्ष्य धार्मिक उद्बोधन के साथ राजनीतिक भी हो गया। दूसरे तुलसी प्रधानतः भगवान् के राम-रूप के उपासक थे इसलिए उनका अधिकांश साहित्य राम से ही सम्बन्धित है और कृष्ण का वर्णन उसी प्रकार आकस्मिक है जैसे मूर साहित्य में राम का वर्णन।

१ सूरसागर, ११२५३

२ सूरसागर, ११२५४

मुलगी और बेशय यद्यपि गणवासीन माने जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में मुलगी के रूप के पूर्ण ही प्रगतिशील हो चुके हैं और उनके 'रामचरितमानस' की रचना 'रामचन्द्रिका' से लगभग सत्ताइस वर्ष पूर्व ही चुकी थी। जिन समय बेशय ने अपने राम-नाम्य की रचना प्रारम्भ की उस समय मुलगी का इतिहास राम साहित्य प्रकाश में था चुका था। मुलगीदास के राम नाम्यों में मुलगी के दो रूप इतिहासोत्तर होते हैं—सोता-मुधारक मुलगी और कवि मुलगी, इतिहास उनकी भक्ति के भी दो रूप हो गए हैं, दाम मुलगी और सगा मुलगी। रामचरितमानस, विनयपत्रिका और कवितावली में हमें उनके प्रथम रूप की तथा 'सीतावली', 'जानकी भजन', 'रामलला नरुण', 'बख्त रामायण' आदि में द्वितीय रूप की प्रधानता प्रतिबिम्बित होती दिखाई देती है।

मुलगी का साहित्य समन्वय का साहित्य है। उन्होंने अपने युग की दृष्ट-भी विरोधी धाराओं को एकत्रित कर एक ऐसी समुक्त धारा निकालनी चाही जहाँ सबका सम्मेलन होकर विरोध दूर हो जाए। उस समय कबीर आदि सत कवियों के प्रयासों से समाज के निम्न वर्ग में जादृति हो रही थी इसलिए वर्णभ्रम व्यवस्था सिद्धित होने लगी थी। समाज में पारिवारिक जीवन की मर्यादा शीथ होने लगी थी और मुलत शासकों के राज्य-मोह के कारण देश में निरन्तर मारकाट हो रही थी। मुलगीदास ने राम नाम्यों के सहारे जनता के विचलित विश्वासों को स्थिर बचाकर राम-नाम्य का एक ऐसा अभोध अस्त्र निकाला जिससे विश्रुतलित होनी हुई हिन्दू जाति बहुत कुछ श्रद्धातापक हो गई। उन्होंने राम के रूप में एक ऐसे लोकपालक का आदर्श देखासियों के समक्ष रखा जो समाज में रहकर मर्यादा का पालन करते हैं और राजा वनवर देश में राम राज्य की स्थापना करते हैं। कबीरदान जिस ज्ञान और वैराग्य की दीक्षा देकर जनता को बटोर साधना मार्ग पर प्रसरार कर गए थे वह अधिक दिन तक स्थायी न रह सका। सूरदास ने कृष्ण भक्ति में श्रृंगार रस का समावेश कर सुद्ध भक्ति का द्वार अवरुद्ध कर दिया था। अतः मुलगी ने राम के द्वारा ज्ञान भक्ति और कर्म में सामंजस्य स्थापित कर और राम से शिव की उपासना करवाकर शैवों और वैष्णवों के विरोध को शान्त कर भक्ति का एक सरल मार्ग निकाला। उन्होंने—

सियाराम मय सब जग जानी । करउ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

यहकर सारे सगर को ही राम सीता मय कर दिया और जन बोली में समझकर उन्हें जन जन तक पहुँचा दिया।

दुनरी और तुलसी का कवि रूप आता है परन्तु कविता उनका केवल साधन है, चार-बिन्धु नाम्य है राम भक्ति। 'रामचरितमानस' महाकाव्य है और तुलसी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें काव्य शक्ति का पूर्ण प्रसार मिलता है और इसमें सभी

रसों की आनुपातिक व्यञ्जना मिलती है। तुलसीदास ने श्रवधी और व्रज भाषा दोनों में राम काव्य की रचना कर सिद्ध कर दिया कि भाषा भावों की अनुगामिनी है उसकी स्वामिनी नहीं। दोनों भाषाओं पर कवि का समान अधिभार है। प्रधान रूप से श्रवधी के कवि होते हुए भी उनकी 'गीतावली' में व्रज भाषा का यही सौन्दर्य है जो सूर की पदावली में। तुलसी ने उस समय प्रचलित सभी शैलियों में रचना की। उन्होंने जायसी की दोहा-चौपाई पद्धति पर 'राम-चरितमानस', गग की कवित्त-सर्वथा प्रणाली पर कवितावली, सूरसागर की पदावली में 'गीतावली', रहीम की बरख शैली में 'बरख रामायण' की और लोच-गीतो की पद्धति पर 'जानकी मंगल' की रचना की।

तुलसी के राम साहित्य पर जहाँ 'मानस' में अध्यात्म रामायण और पुराणों का विशेष प्रभाव लक्षित होता है वहाँ उनके अन्य ग्रन्थों में सस्कृत के सलित साहित्य तथा कृष्ण साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है। अध्यात्म रामायण और पुराणों की रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई थी अतः 'मानस' पर उन्हीं की छाप अधिक है परन्तु बाद में हनुमन्नाटक, प्रसन्नराज्य और सूरसागर के अनुकरण पर तुलसी ने राम के राज रूप को महत्त्व देकर उनके चरित्र में भी शृंगार का कुछ पुट दे दिया। 'मानस' के असुर अहंकार राम 'गीतावली' में 'राजा राम काम सत सुन्दर' होकर कामदेव हो गये और पुरमारियों के साथ भूला भूलने लगे। ऐसे स्थानों पर तुलसी राम का वर्णन दास्य भाव से न कर सूरदास के समान सखा भाव में करने लगते हैं और यहाँ उनका उपदेशक रूप हटकर शुद्ध साहित्यिक रूप उद्भासित होने लगता है।

सूरदास तथा तुलसीदास के राम साहित्य के अतिरिक्त अन्य राम-काव्यों में उल्लेखनीय ग्रन्थ रामानन्द के वैष्णव अतातर भास्कर तथा रामार्चन पद्धति एव कबीर की कुछ साधियाँ हैं। ये धार्मिक ग्रन्थ हैं और इनमें राम की विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव विचारों का प्रतिपादन किया गया है। कबीर ने तो राम को ब्रह्म का एक रूप मानकर उन्हें निर्गुण रूप से ही मान्य समझा पर वह सन्त कवि थे और उनकी रचनाओं का महत्त्व धार्मिक दृष्टि से ही है, साहित्यिक दृष्टि से नहीं।

केशव के समकालीन मुतिलाल नामक किसी कवि ने सवत् १६४२ में एक ग्रन्थ 'रामप्रकाश' लिखा था जिसमें राम-कथा का वर्णन था। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में भूपति की दोहा चौपाई पद्धति में लिखी 'रामचरित रामायण' नामक एक रचना का उल्लेख है परन्तु डा० श्यामसुन्दर दास, डा० दीनदयाल गुप्त आदि विद्वानों ने उसका समय सवत् १७४४ माना है।^१

केशवदास सस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे अतः उन पर सस्कृत का प्रभाव अधिक पड़ा है। 'रामचरिका' में कथानक की दृष्टि से उन पर हिन्दी साहित्य का कोई श्रेण नहीं है क्योंकि सूर और तुलसी ने जिन सस्कृत ग्रन्थों को आधार माना था, केशव ने स्वतन्त्र रूप से उनका अध्ययन कर अपनी रचनाओं में उपयोग किया था।

'रामचंद्रिका' की रचना के उद्देश्य और उनसे प्राप्त विचारों पर अत्यंत गंभीर आदि-गं गं कवियों और विशेष रूप से तुलसी के विचारों की छाप दिखाई देती है। 'रामचंद्रिका' राम भक्ति ग्रन्थों में एक है और दृष्टेयगण्ड तथा बुद्धेयगण्ड में उसका धार्मिक महत्त्व अभी तक वर्तमान है। तुलसी और केशव के गद्य के अन्तर यह है कि तुलसी रामायण के निर्यात वर्ण के पवि है और केशव सामंत वर्ण के। तुलसी ने 'मानस' की रचना साधारण अधिभक्त जनता के लिए की और केशव ने शिक्षित वर्ण के लिए, अर्थात् दोनों के धार्मिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोणों में बहुत अन्तर नहीं है। केशव की धार्मिक भावनाओं को तुलसी ने काफी प्रभावित किया है परन्तु तुलसी का लक्ष्य या भारतीय आदर्शों और सभ्यता की रक्षा करना और तुलसी को शर्म पर्याप्त सफलता मिली [केशव ने अपना लक्ष्य बनाया भारतीय साहित्यिक आदर्शों तथा परम्पराओं की रक्षा करना। इसी से उन्होंने काव्य आदर्शों का अध्ययन कर धर्म और काव्य में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया।]

भक्ति तथा दर्शन के क्षेत्र में केशव स्वामी रामानन्द और तुलसी से ही सहमत हैं। उन्होंने उसी प्रकार राम के नाम की महिमा का वर्णन कर तथा तत्कालीन पाण्डों का दिग्दर्शन कराकर भक्ति मार्ग को सरल बनाने की चेष्टा की जिस प्रकार रामानन्द तथा तुलसी ने। वर्ण-व्यवस्था तथा गृहस्थाश्रम में केशव की निष्ठा तुलसी के ही समान है। उसी प्रकार वह जीवन को अनेक दुःखों में पूर्ण मानकर उससे निलिप्त रहने की सिद्धां देते हैं। राजनीतिक आदर्शों को भी केशव ने 'मानस' के आधार पर ही पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने तत्कालीन राजाओं के दोषों को दिखाकर 'रामचंद्रिका' में राजा राम का आदर्श रखा। केशव ने नाथपंथी जोगी और हठयोगियों की सिद्धांतों को अव्यावहारिक देखकर गृहस्थाश्रम में रहकर ही राम द्वारा राज्यश्री की निन्दा करवाकर भोगों के प्रति निर्लौभ दिखाया परन्तु केशव ने राम को ही उससे उदासीन दिखाकर इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी।

धार्मिक विचारों के अतिरिक्त केशव पर हिन्दी साहित्य का प्रभाव एक और दृष्टि से भी समझा जा सकता है। [केशव ने राम-कथा के बहुत से प्रसंगों को या तो छोड़ दिया है अथवा उनका संक्षिप्त उल्लेख कर दिया है।] तुलसी तथा गूर आदि कवियों ने राम-कथा के सम्बन्ध में इतना अधिक लिख दिया था कि केशव ने उन्हीं आशों को पुनः विस्तार देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। इसीलिए संभवतः उन्होंने राम-कथा के उन्हीं स्थलों को विस्तार दिया जो पूर्व कवियों ने अछूते छोड़ दिए थे।

तीसरा अध्याय केशव-कालीन युग

केशव का समय—भारतीय इतिहास लेखक दीर्घ काल तक इतिहास लेखन के प्रति उदासीन रहे। इसी से प्रायः प्राचीन कवियों के जन्म की तिथियाँ से हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। ये कवि अपने बश प्रसार की चिन्ता न कर या तो पारलौकिक सत्ता का कीर्तन करते थे अथवा काव्य-साधना करते थे। 'कवित्व विवेक एक नहि मोरे', 'हीं प्रभु सब पतितन वी टीवौ', अथवा 'उपजे तेहि बुल मन्दमति राठ कवि केशव दास' वाक्या द्वारा नम्रता निवेदन करके वे अपने इष्टदेव का वर्णन करने में दत्तचित्त हो जाते थे। केशवदास ने भी 'जहाँगीर जस चद्रिका' 'रतनबावनी', 'कविप्रिया' आदि ग्रन्थों में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण दिया है परन्तु उनमें किसी की भी कोई तिथि नहीं दी जिससे उनके समय के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा निर्धारित की जा सके। उन्होंने अपने बश का परिचय रामचद्रिका में अवश्य दिया है परन्तु जन्म तिथि के सम्बन्ध में वह नितान्त मौन हैं।

केशवदास के जन्म के विषय में विद्वानों में अनेक धारणाएँ प्रचलित हैं। गणेश प्रसाद द्विवेदी ने केशव का जन्म स० १५०८ वि० में माना है। छत्रपुर निवासी बाबू गोविन्ददास जी का अनुमान है कि केशव का जन्म स० १५६४ वि० में हुआ। स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० रामकृष्ण वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, मिश्रवन्धु आदि अधिकांश विद्वानों ने केशवदास का जन्म स० १६१२ के लगभग माना है। गौरीशंकर द्विवेदी तथा लाला भगवानदीन ने यह तिथि स० १६१८ में मानी है।^१ प्रायः इन सब विद्वानों ने अपने अनुमान के आधार पर केशव की जन्म तिथि के केवल सबत् दिए हैं परन्तु उनकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं दिए हैं।

केशवदास की उपलब्ध रचनाओं में हमें जिस रचना के वर्णन सर्वप्रथम होते हैं वह है 'रसिक प्रिया'। रसिक प्रिया उनके साहित्यिक जीवन का आरम्भ है। इसकी रचना सवत् १६४८ में हुई थी।^२ इसके प्रत्येक प्रकाश के अन्त में केशवदास ने 'इति श्रीमन्महाराजकुमारइन्द्रजीतविरचित्तया रसिकप्रियाया'^३ लिखा है। इसकी रचना

१. केशवदास, शी० ला० दी०, पृ० ३१

२. सवत् सोरह सो बरस, बीने अस्तालीस।

कालिक सुदि तिथि सप्तमी, बार बरन रचनाय।

३. वही, पृ० २०

रसिकप्रिया, पृ० ११

वेशव की मृत्यु सवत् के विषय में भी विविध मत हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी तथा मिश्र बन्धु आदि विद्वानों ने वेशव की मृत्यु सवत् १६७४ में मानी है। प० अम्बिकादत्त व्यास का अनुमान है कि उनकी मृत्यु सवत् १६७० में एवं गीरी शंकर द्विवेदी ने अनुसार स० १६८० में हुई।

केशवदास जी की अंतिम रचना 'जहाँगीर जस चंद्रिका' है जिसका रचना काल केशव ने स० १६६९ दिया है। इसके पश्चात् उनके साहित्यिक जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है। पुस्तकान्त में केशव ने जहाँगीर के प्रति आशीर्वाचन दिया है अतः इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि पुस्तक के रचना-काल तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उनके साहित्य जगत् से इस प्रकार विरोहित होने के दो कारण हो सकते हैं—

(१) ग्रन्थ पूरा होने के अल्प समय के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया अतः वह किसी नवीन ग्रन्थ का आरम्भ न कर सके हो।

(२) राजनीतिक उथल-पुथल एवं ग्रह युद्धों से तब आकर गगातट पर चले गए हो तथा कुछ समय पश्चात् मृत्यु हो गई हो।^१

केशव के सम्बन्ध में प्रचलित किंवदन्ती के अनुसार तुलसी ने प्रेत-योनि से केशव का उद्धार किया था। इस प्रकार की अलौकिक घटनाएँ सम्भवतः तुलसीदास का महत्त्व बढ़ाने के लिए उनके भक्तों ने कालान्तर में प्रचलित कर दी थी परन्तु इनसे इतना अनुमान किया जा सकता है कि केशव की मृत्यु तुलसीदास के पूर्व हुई होगी। तुलसीदास की मृत्यु सवत् १६८० में हुई थी अतः केशवदास की मृत्यु की संभावना इससे पूर्व ही है।

केशवदास की मृत्यु स० १६७० में अधिक समीचीन प्रतीत होती है क्योंकि साहित्य का कोई भी उपासक अपने जीवन के अंत समय तक मौन होकर नहीं बैठ सकता। उनके ग्रन्थ किसी ग्रन्थ के न लिखने का अन्य कोई कारण समझ में नहीं आता। हीरालाल दीक्षित ने कहा है कि यदि केशव की मृत्यु सवत् १६७० में होती तो सवत् १६६९ में वह दत्त ने स्वस्थ नहीं हो सकते थे कि इस ग्रन्थ की रचना कर सकते,^२ परन्तु हम उनके इस तर्क से पूर्णतया सहमत नहीं हैं क्योंकि हम तुलसीदास के सम्बन्ध में भती भक्ति जानते हैं कि बाहु पीडा से कराहते-कराहते भी वह साहित्य की उपासना में दत्तचित्त रहे थे। अतः यह तर्क अधिक संगत नहीं प्रतीत होता।

१. वृत्ति दई गुरुआनि की, देउ बालनि आतु ।
मोहि आपनो जानिकै, गगा तट देउ बासु ॥ ५६
वृत्ति दई पदवी इर, दूरि करो दुल बासु ।
जाइ करौ सकलन गी, गगा तट बस बासु ॥ ५७

केशव की मृत्यु किमी भी गंवत् में हुई हो परन्तु इतना अवश्य है कि हिन्दी साहित्य का यह अनन्य उपागम दीर्घ काल तक हिन्दी की सेवा कर साहित्य में अपना उच्च स्थान बना गया है ।

केशवदास भोरछा के महाराज इन्द्रजीत सिंह के राजकवि थे । वह मधुकर-शाह के राजपुरोहित काशीनाथ के पुत्र थे । 'रामचन्द्रिका' में अपने वंश का परिचय देते हुए केशव ने कहा है कि उनके पिता गणेश जी के गमान प्रकांड विद्वान् थे । उनके पितामह श्रीकृष्ण भी अपने समय के स्यातिप्राप्त विद्वान् थे ।^१ इनके बड़े भाई बनभद्र मिश्र ने संस्कृत साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया था तथा भाषा में एक 'नवमिर्ग' लिखा था । ऐसे महान् विद्वानों के वंश में जन्म लेकर केशव की भी स्वतः ससृष्ट साहित्य में रचि थी । इमीने काशीनाथ की मृत्यु के अनन्तर मधुकरशाह ने कुमारों के अध्यापन का भार केशव को सौंप दिया । मधुकरशाह के आठ पुत्रों में सम्भवतः इन्द्रजीत को काव्य के प्रति अधिक प्रेम था । इमी से उनमें तथा केशवदास में अदिक धनिष्ठ सम्बन्ध था ।

केशव ने 'कविप्रिया' में कतिपय छन्द राना अमरसिंह^२ और महाराज चन्द्रसेन^३ को लक्ष्य करके लिखे हैं । हीरालाल दीक्षित का अनुमान है कि केशवदास इन्द्रजीत और वीरसिंह के अतिरिक्त इन दो राजाओं के दरबारों में भी रहे थे इसी से उन्होंने इनकी प्रशंसा की है ।^४

'कविप्रिया' की रचना केशव ने इन्द्रजीतसिंह के आश्रय में आने के काफी समय के पश्चात् की थी । यदि केशव इन दोनों राजाओं के आश्रय में रहे होते तो यह घटना 'रसिक प्रिया' की रचना से पूर्व अर्थात् शब्द १६४८ के पूर्व की होगी चाहिए । तब इनका उल्लेख कहीं न कहीं 'रसिक प्रिया' में भी अवश्य होता । केशवदास स्वयं एक वीर योद्धा थे एवं वीरता का सम्यक् सम्मान करते थे । महाराज चन्द्रसेन तथा राना अमरसिंह दोनों ही अत्यंत पराक्रमी राजा थे और यथाशक्ति मुगल सेनाओं को यत्र तत्र पराजित करते रहते थे । संभवतः वीर-प्रशंसक केशव ने इसीलिए उनके शौर्य की प्रशंसा की है, राजकवि होने के कारण नहीं ।

राजनीतिक दृष्टि से केशव का समय अकबर के शासन का उत्तरार्द्ध तथा जहाँगीर के शासन का पूर्वार्द्ध होता है । अकबर के राज्य के आरम्भिक वर्षों में भोरछा का राजा मधुकरशाह एक स्वतन्त्र नरेश था । जिसकी स्वतन्त्रता अकबर को अहमिष खटकती रहती थी । उसने मधुकरशाह पर कई चढ़ाईयाँ कीं जिनमें प्रायः मुगल

१. रा० चं० पूर्वाद्धं पृ० ४-५, छंद ४

२. क० प्रि०, छन्द ३१

३. वही, छंद ३८

४. केशवदास, ही० सा० दी०, पृ० ५३

सेनाएँ परास्त होकर लौट गईं। मधुकरशाह के पश्चात् ओरछे के सिंहासन पर उनका ज्येष्ठ पुत्र रामशाह बैठा। रामशाह ने सिंहासनासीन होते ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने छोटे भाई इन्द्रजीत का परिचय अकबर से कराया। रामशाह का दूसरा भाई वीरसिंह स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति था। उसे अकबर के अधीन रहना रुचिकर नहीं लगता था। दूसरे ओरछा की गद्दी वह स्वयं अपने लिए चाहता था इसलिए वह समय समय पर अकबर-अधिभूत राज्य में उपद्रव करता रहता था। अकबर ने उसे बन्दी बनाने की कई बार चेष्टाएँ की, पर कभी सफल न हो सका।

एक बार वीरसिंह ने अकबर-पुत्र सलीम के बहने से उससे साथ पड़्यन्न रज कर अजुलफजल का वध कर डाला। सलीम इस अपकार के कारण वीरसिंह का सदैव कृतज्ञ रहा और सिंहासन पर आसीन होते ही वीरसिंह को बुन्देलखण्ड का स्वतन्त्र अधिपति घोषित कर दिया। वीरसिंह ने ओरछा का राज्य अपने भाई इन्द्रजीतसिंह को सौंप दिया और इस प्रकार ओरछे में सुख शान्ति के दिन आरम्भ हो गए।

(आ) राजनीतिक परिस्थितियाँ—केशव के आश्रयदाता की स्थिति, वातावरण तथा अभिरुचि

मुगलकालीन इतिहासकारों ने तत्कालीन इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा उसका मुख्य विषय मुगल बादशाह और उनका शासन ही था। उन्होंने देशी राज्यों के इतिहास पर बहुत कम प्रकाश डाला है। इसलिए ऐतिहासिक ग्रन्थों से इनके सम्बन्ध में हमें कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। ओरछा के इतिहास के विषय में भी हमें जितना ज्ञान केशव के काव्य ग्रन्थों में होता है उतना ऐतिहासिक ग्रन्थों में नहीं। केशव द्वारा वर्णित अधिकार घटनाओं की पुष्टि इतिहास से हो जाती है अतः उनकी सत्यता पर सदेह करने का कोई कारण नहीं है।

केशवदास के वीरसिंह देव रचित 'रतन बावनी', 'जहाँगीर जस चन्द्रिका' आदि ग्रन्थों से ओरछा के तत्कालीन इतिहास का हमें पर्याप्त परिचय मिल जाता है। केशव के जीवन के आरम्भिक वर्षों में दिल्ली की शासन सत्ता अकबर के हाथों में थी। अकबर महत्त्वाकांक्षी नरेश था। इसलिए सम्पूर्ण भारत को हस्तगत करना चाहता था। देशी राजा विशेष रूप से मध्य और दक्षिण भारत के राजा विदेशी सत्ता के विरुद्ध प्रायः विद्रोह किया करते थे जिनमें कभी वह सफल हो जाते थे और कभी कुचन दिए जाते थे। उस समय ओरछे पर मधुकरशाह का अधिकार था। वह स्वतन्त्र और स्वाभिमानी शासक था।

एक बार अकबर ने अपने अपने राज्य के इन्तर्गत यह घोषणा करवा दी कि शाही दरबार में कोई भी व्यक्ति तिलक लगाकर तथा माला पहनकर न आवे। मधुकरशाह उन दिन और भी लम्बा तिलक लगाकर दरबार में पहुँचे। अकबर

इसमें अत्यन्त प्रीतिपित हुआ। एक दूसरे अक्षर पर मधुकरशाह बहुत ऊँचा जामा पहनकर अक्षर के दरवार में चले गए। अक्षर ने इसका कारण पूछा तो बोले— 'मेरा देश कंटकों में पूर्ण है।' अक्षर इन अक्षरपूर्ण वचनों को सुनकर तिलमिता गया और बोला— 'मैं तुम्हारा देश देगना चाहता हूँ, और कुछ ही समय के बाद उसने धोरछे पर चढ़ाई कर दी।'^१

शेषदास ने 'कवि प्रिया' में लिखा है कि मधुकरशाह ने उस अक्षर के कई गढ़ जीत लिए थे जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। सान और सुलतानो की गिनती कौन करे, जब स्वयं शाहजादा मुराद ही इनसे हार मान गया था।^२

अक्षर ने मधुकरशाह को परास्त करने के लिए कई बार योग्य संचालकों के नेतृत्व में सेनाएँ भेजी थीं। 'भाइने-अक्षरी' में लिखा है कि मधुकरशाह ने तिरोनी और ग्यालियर के बीच के प्रदेश पर अधिकार जमाना चाहा था। इसलिए अक्षर ने चरहा के सैयद महमूद और अमरोहा के सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में एक सेना उसे दवाने को भेजी थी। इस युद्ध में मधुकरशाह हार गया था। अक्षर को राज्याहट हुए उग समय अट्टारहवाँ वर्ष था।^३

ऐसा प्रतीत होता है कि मधुकरशाह ने फिर इन किलों को जीत लिया क्योंकि बाइसवें वर्ष में अक्षर ने पुनः और दूसरे सरदारों के साथ एक सेना मधुकरशाह के विरुद्ध भेजी। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। मधुकरशाह घायल हो गया और अपने पुत्र रामशाह के साथ भाग गया। सादिक वहाँ तब तक घेरा डाले पड़ा रहा जब तक मधुकरशाह ने अक्षर में क्षमा याचना नहीं कर ली। उसने रामचन्द्र नामक अपने एक सम्बन्धी की दामा की प्रार्थना लेकर भेजा। अक्षर ने

१. देव अक्षर साहि उच्च जामा दिन पैरो ।
बोले वचन विचारि कही—कारन यहि कैरो ।
तब कहत भवत कुन्दल मणि मग मुदेश कंटक अवनि ।
वरि कोप ओप बोले वचन मैं देखाँ तेरो मवन ।
रत्न दावना, खन्द ५ ।
२. सवा राह अक्षर भवनि जीति लई दिशि चारि ।
मधुकर शाह नरेश गढ तिनके लीन्हे मारि ।
स्थान गने सुलतान को राज राखत वारि ।
हारे मधुकर शाह साँ आपुन राह मुरादि ।

—क० प्रि०, खन्द, २४-२५

3. Towards the end of the 18th year, he (Sayyid Mahmud of Barha) was sent with other Sayyids of Barha and Sayyid Muhammad of Amrohah against Rajah Madhukar, who had invaded the territory between Surony and Gualior, Sayyid Mahmud drove him away.....

उसे क्षमा कर दिया और रमजान के तीसरे दिन सादिक राजा मधुकरशाह को बंदी बनाकर अकबर के दरबार में पहुँचा ।^१

कुछ समय के बाद मधुकरशाह ने इन प्रदेशों पर फिर अधिकार कर लिया क्योंकि जब मुराद मालवा का राज्यपाल होकर जा रहा था तब उसने मार्ग में यह समाचार सुना । उसने मधुकरशाह पर चढ़ाई कर दी । मधुकरशाह हार कर नसर की पहाड़ियों में छिप गए जहाँ प्रगले वर्ष सन् १५६२ ई० में उनका स्वर्गवास हो गया ।^२ परन्तु केशवदास के अनुसार मधुकरशाह ने मुराद को पराजित किया था । डॉ० श्यामसुन्दर दास ने 'छत्रप्रकाश' की भूमिका में कहा है कि सन् १५८४ में शाहजाद मुराद ने एक बड़ी सेना लेकर मधुकरशाह पर चढ़ाई की थी । मधुकरशाह श्री वीरता से वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उसका सारा राज्य लौटा दिया ।^३ संभव है केशव ने इसी युद्ध का उल्लेख किया हो जिसमें वास्तव में मुराद की पराजय ही हुई हो ।

मधुकरशाह के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र रामशाह राजा हुए । धोरछा के गजेदियर से पता चलता है कि रामशाह ने अकबर के दरबार में जाकर क्षमा माँग ली और अकबर ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया ।^४ केशवदास ने रामशाह को वीर कहा है परन्तु प्रतीत ऐसा होता है कि रामशाह वीर होने के साथ साथ राज्य का लोभी भी था । इसी से उसने सपर्यय जीवन व्यतीत न कर परतन्त्र जीवन बिताना अधिक श्रेयस्कर समझा । अकबर तो मधुकरशाह से पहले ही तग आ चुका था इसलिए उसने धोरछा की ओर से आश्वस्त होने के लिए रामशाह के इस प्रस्ताव का स्वागत किया और उसे दरबार में सम्मानपूर्ण आसन दिया ।^५ वह

1 In the 22nd year Cading, with several other granders was ordered to punish Rajah Madhukar A fight ensued. Madhukar was wounded and fled with his son Ram Shah. Cading remained encamped in the Rajah's territory Driven to extremities, Madhukar sent Ram Chand, a relation of his, to Akbar at Bahurah and asked and obtained pardon On the 3rd Ramzan 986 Cading with the pentent Rajah arrived at the Court.

Ain i-Akbari, Page 356.

२. धोरछा गजेदियर, पृ० १६

३. 'छत्रप्रकाश' भूमिका

४. Ram Shah went to Court and represented his case to Akbar who gave him and reinstated him in his possession.

५. रामशाह तो सुरता, धर्म न पूनै मान ।

जादि सरादने सर्वदा, अकबर सो सुनतान ॥ ३२

कर गोरे टाके शहा, आश्री दिशि क इश ।

ता दे तदा देक दर, अकबर तो भवनाग ॥ ३३

Page 19.

रामशाह की गर्दश प्रगना करता रहा था और अन्य राजाओं की अपेक्षा उसे ऊँचा स्थान देता था ।

मधुवरशाह के पुत्रा में वीरसिंह सबसे अधिक प्रतापी एवं महत्वाकांक्षी था । यह यह नहीं चाहता था कि रामशाह अक्षर की आधीनता स्वीकार करे । औरछा गजेटियर से ज्ञात होता है कि वीरसिंह ने चार बार अपना आसन फँसा रखा था । उसे बडौत की जागीर मिली थी परन्तु उसने पदाया और ताज का भी जीतकर नरवर तक अपना अधिकार कर लिया था । बाद में उसने ऐरब और गोपावन भी जीत लिये और अक्षर के बहुत से किला का जीत लिया । अक्षर न रामशाह से कहा कि अपने छोटे भाई को मार्ग पर लाए, परन्तु वीरसिंह ने रामशाह का बड़ा माना । सन् १६५२ में अक्षर न राजा असवरन के अधिपत्य में एक भेजा वीरसिंह का दवान के लिए भेजा और राजा रामशाह ने वीरसिंह के विरुद्ध लड़ने का कहा । जगम्भन, जाट, गूजर, तथा हसन का पठान और पेंवार आदि न भी असवरन और रामशाह का साथ दिया । वीरसिंह की तरफ से इन्द्रजीत और राव प्रताप लड़ रहे थे । गजेटियर में राजा असवरन के स्थान पर दौलत गी का नाम दिया गया है^१ पर केशव दास न वीरसिंह देव चरित में असवरन ही लिखा है ।

वीरसिंह के पास गिने चुने सैनिक थे अतः वह छापा मार युद्ध करता था । असवरन ने बहुत चेष्टा की पर वीरसिंह किसी भी प्रकार उसके हाथ न आया । एक दिन जगम्भन न असवरन को बताया कि रामशाह वीरसिंह में मिले हुए है इसीलिए वह उनके हाथ नहीं आता । रामशाह न असवरन से कोई स्थान माँगा और कहा कि वीरसिंह जागीर मिलने पर ही वह उसकी महायता करेगा । केशव न इस स्थान का कोई नाम नहीं दिया है । असवरन के अस्वीकार करने पर रामशाह न उसका साथ त्याग दिया और अक्षर का यह प्रयास निष्फल गया ।^२

एक बार रामशाह के पुत्र सग्रामशाह ने भी वीरसिंह के विरुद्ध पडपत्र रचने का असफल प्रयास किया था । अक्षर ने अण्डु रहीम खानखाना को वीरसिंह का दमन करने के लिए भेजा था । सग्रामशाह खानखाना में मिल गया और कहा कि यदि बडौत की जागीर मुझे दे दो तो हम वीरसिंह को भगा दें ।

खानखाना ने आदेशपत्र देकर दौलतखा को उसके साथ कर दिया । वीरसिंह ने रावभूपाल इन्द्रजीत तथा रावप्रताप आदि भाइयों को लेकर सामना करने की तैयारी की । ठीक समय पर दौलतखा युद्ध करना उचित न समझ दक्षिण की ओर चला गया । सग्रामशाह बडा लज्जित हुआ और अपने पिता के पास ओरछे आ गया ।^३

१ पृ०, २०

२ वी० दे० पृ०, धर २६ १६

३ व० दे० पृ०, धर ८ ३७

कुछ दिनों के बाद रामशाह ने वीरसिंह से मैत्री कर ली परन्तु यह प्रपञ्च था। रामशाह का अन्त करण छलपूर्ण था। उधर मुराद भी मृत्यु के बाद अकबर ने दक्षिण दिशा में कूच किया। रामशाह ने अकबर से मिलकर कहा कि यदि बडौत की जागीर मुझे दे दो तो मैं वीरसिंह को सदा के लिए समाप्त कर दूँगा। अकबर ने उसे पचहजारी मनसब देने का वचन दिया और राजसिंह को उसके साथ कर दिया। वीरसिंह की तरफ से फिर इन्द्रजीत और रावप्रताप युद्ध के लिए बडौत में एकत्रित हुए। दोनों दलों में युद्ध हुआ। अन्त में मुगल सेना पराजित हुई और राजसिंह ने गोपाचल भाग कर अपने प्राण बचाए।

इसी समय अकबर मेवाड़ की लड़ाई में हार कर आगरे वापस आ गया था। यादव गौर ने वीरसिंह को परामर्श दिया कि अकबर के पुत्र सलीम से मैत्री करनी चाहिए। वीरसिंह प्रयाग जाकर सलीम से मिला। सलीम बड़ा प्रसन्न हुआ और दोनों ने परस्पर मैत्री की शपथ ली।^१

सलीम ने वीरसिंह से कहा कि अबुलफजल ने अकबर को उससे विमुख कर दिया है इसलिए वह उसे मार डाले। वीरसिंह ने सलीम को बहुत समझाया कि आप अबुलफजल के स्याही हैं, वह आपका सेवक है। उस पर इतना क्रोध उचित नहीं है। परन्तु सलीम ने यह कहकर कि जब तक अबुलफजल जीवित है वह स्वयं मृत है, उसे स्वयं जिरह बस्तर पहनाकर युद्ध के लिए भेज दिया। सिन्धु नदी के पार दोनों दलों का सामना हुआ। अबुलफजल को एक पठान सरदार ने बहुत रागभाया कि युद्ध करने का यह उपयुक्त अवसर नहीं है परन्तु अबुलफजल तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि जब चारो ओर शत्रु उमडे हैं तो मेरे भागने से नसार मुझे कायर कहेगा, मृत्यु तो दोनों दशाओं में है, भागा तब भी और युद्ध किया तब भी। अकबरशाह की मुर्क पर कृपा है। यह कहकर वह युद्ध के लिए दौड़ पड़ा।

केशव ने इस युद्ध का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि अबुलफजल जिधर जाता था उधर ने ही योद्धा भाग लडे होते थे। अन्त में इस युद्ध में अबुलफजल को वीर गति प्राप्त हुई और वीरसिंह ने उसका मस्तक सलीम को भेंट कर दिया। सलीम ने शुभ दिन देखकर बडौत में वीरसिंह का राजतिलक कर दिया।^२

राहुल सांकृत्यायन ने अपने ग्रन्थ 'अकबर' में लिखा है कि शाहजादा सलीम ने अबुलफजल का काम तगाम करन की सोची थी। उसे बतलाया गया कि अबुलफजल का रास्ता बुंदेला के देश के बीच से है। ओरछा के राजा नरसिंह का बेटा मधुकर आजकल बगावत पर उतरा हुआ है। वह काम में मदद कर सकता है।

१. बी० दे० न०, पृष्ठ २-५३

२. बी० दे० न०, पृष्ठ ७०-१०२

सलीम ने मधुकर को निरसा कि यदि तुम अबुलफजल को मरम कर दो तो तर्त पर बैठने पर हम तुम्हें मालामाल कर देंगे।”

“मधुकर अपने सैनिकों को लेकर दौरा के पास पहुँचा। अबुलफजल ५१ वर्ष के थे पर उस यत्न उनके रून में जवानी दीग पड़ी। लड़ाई हुई और अन्त में बुन्देलों ने अबुलफजल के मृत शरीर को एक पेड़ के नीचे पाया। वहाँ प्राप्तपास बहुत सी लार्सें पड़ी थीं। मधुकर ने उसका सिर काटकर सलीम के पास भेजा। जब सलीम तर्त पर बैठा तो उसने मधुकर को तीन हज़ारी मनमव दिया।”

राहुल जी ने बुन्देला नरेश के नाम को छोड़कर देव घटना प्रायः वही दी है जो केशव ने दी है। आइने-अकबरी के लेखक^१ तथा डा० वेनी प्रसाद^२ ने भी इस घटना का वर्णन किया है पर उन्होंने केशव के ममान वीरसिंह का ही नाम लिया है। जहाँगीर ने अपने ‘जहाँगीर-नामे’ में वीरसिंह देव के विषय में लिखा है ‘राजा वीरसिंह देव को तीन हज़ारी मनमव मिला। यह बुन्देला राजपूत मेरा बढ़ाया हुआ है। बहादुरी, भलमनसी और भोलेपन में अपने बराबर वालों से बढ़कर है। इसके बढ़ने का कारण यह है कि मेरे पिता के पिछले समय में शेर अबुलफजल ने जो हिन्दुस्तान के क्षेत्रों में बहुत पढ़ा हुआ और बुद्धिमान था, स्वामिभक्त बनकर बड़े भारी मोल में, अपने को मेरे बाप के हाथ बेच दिया था।वीरसिंह का राज्य अबुलफजल के मार्ग में पड़ता था और यह उन दिनों वागी भी हो रहा था इसलिए मैंने इसको भेजा कि उस फसादी को मार डालो तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूँगा।..... वीरसिंह देव ने उसको मार डाला।.....

—अनुवादक बालमुकुन्द गुप्त, पृ० ३५

मधुकरशाह की मृत्यु भी अबुलफजल से पहले हो चुकी थी अतः अबुलफजल की मृत्यु वीरसिंह के हाथ मानना ही अधिक उचित प्रतीत होता है।

अबुलफजल की मृत्यु से अकबर को मर्यादक वेदना हुई। उसने पत्रदास और राजसिंह को वीरसिंह को पकड़ने के लिए भेजा। पत्रदाम के साथ युद्ध करते हुए वीरसिंह अनेक बार पराजित हुआ, परन्तु कभी उसके हाथ नहीं आया। इधर रामशाह भी राज्य का भार इन्द्रजीत को सौंपकर सम्राट् अकबर के दरबार में उपस्थित हुए।^५

कुछ समय के पश्चात् सम्राट् अकबर ने इन्द्रजीत को अपने दरबार में बुलाया। सम्राट् के आदेशानुसार रामदास कछवाहे ने इन्द्रजीत से कहा कि यदि वह मन-वचन कर्म से सम्राट् की आज्ञापालन करने की प्रतिज्ञा करे तो सम्राट् उसे सम्पूर्ण

१. अकबर, पृ० १००

२. आइने अकबरी भूमिका, पृ० २४-२५

३. खिस्ती आफ जहाँगीर, पृ० ५०-५२

४. वी० दे० न०, इन्द्र ३६-५१

बुन्देलखण्ड का राज्य सौंप देंगे। परन्तु इन्द्रजीत को राज्य की अपेक्षा अपनी स्वतन्त्रता अधिक प्रिय थी इसलिए उसने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अकबर ने त्रिपुर को बुन्देलखण्ड का राज्य सौंप दिया।^१

एक दिन त्रिपुर ने रामसिंह, रामशाह, रामदास कछवाहा, मदौरिया जाट और चौहान आदि की एक-एक विशाल वाहिनी लेकर वीरसिंह पर घावा बोल दिया। इन्द्रजीत, सप्रामशाह, राय प्रताप तथा उग्रसेन ने वीरसिंह की सहायता की और अन्त में त्रिपुर की सेना को हरा दिया। इस पराजय से अकबर को बड़ी निराशा हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद अकबर की मृत्यु हो गई और वीरसिंह को बन्दी बनाने का उसका स्वप्न अपूर्ण हो रह गया।

अकबर की मृत्यु के अनन्तर जहाँगीर के उपनाम स सलीम दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने वीरसिंह का मिलने के लिए बुलाया। वीरसिंह इन्द्रजीतसिंह को लेकर जहाँगीर के पास गया। जहाँगीर ने वीरसिंह का बहुत आदर-सत्कार किया और दरबार में सर्वोच्च स्थान दिया। उसने वीरसिंह को समस्त बुन्देलखण्ड का राज्य भी दे दिया। रामशाह अपने भाई के इस अम्युदय से प्रसन्न नहीं थे। इन्द्रजीत वीरसिंह के पुत्रों को लेकर रामशाह के पास गए। रामशाह बहुत प्रसन्न हुआ और इन्द्रजीत को परिवार तथा राज्य का भार सौंपकर उसे वीरसिंह से सन्धि अथवा युद्ध करने की स्वतन्त्रता दे दी।

औरछा अभी तक मुगल आक्रमण का केन्द्र बना हुआ था। अब वहाँ की घाटी पर गृह-युद्ध का आरम्भ हुआ। वे युद्ध विदेशी सत्ता के विरुद्ध न होकर दो भाइयों के पारस्परिक युद्ध थे। रामशाह से परामर्श करके इन्द्रजीत ने अगद, प्रेम तथा अपने विश्वासपात्र केशव मिश्र को दूत बनाकर वीरसिंह के पास सन्धि का संदेश लेकर भेजा। केशव ने अपने इस जाने का उल्लेख 'वीरसिंह देव चरित' में किया है—

अगद पायक प्रेम बनाय। पठये केशव मिश्र बुलाय।

जा कछु करि आवहु सु प्रमान। यो कहि पठये राम सुजान।^२

केशव ने वीरसिंह के पास जाकर उनको युद्ध के विरुद्ध बहुत समझाया। वीरसिंह तो स्वयं गृह-युद्ध के पक्ष में नहीं थे। वह केशव की बात से बहुत प्रभावित हुए और उनसे कहा—

कासोसनि के तुम कुल देव। जानत हों सब ही के भेद ॥

जानत भूत-भविष्य विचार। वर्तमान को समुक्त सार ॥

जिहि मग होय दुहुन को भलो। तेहि मग हौहि चलावी चलो ॥^३

१ नी० देव-चरित, दृ० २५, ४७

२ वही, दृ० ६०, ६४

३ वही, १०, ६४

काव्य गमनते थे कि जब दश विदेशी गत्ता तु घात्रा उ ही उन समय युद्ध-युद्ध करके अपनी शक्ति को नष्ट करता उचित नहीं है इगणिए उन्हाने वीरसिंह से कहा कि—
युद्ध परे जे जानि न परै, को जाने नो हारै मरै।

इस का उत का दल सघरै, तुमको दुःख भाँति घटि परै।
रामशाह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, नरहीन हैं रोग न आना-न हैं ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु मे दुःखी हैं। उतारी ता तुम्हारा गवा करनी चाहिए। उनका द्राह करन में तुम्हारी क्या बड़ाई है ?

इव पुरिसा अरु राजा वृद्ध । हूह दोन दोरघ परमिद्ध ।
नन विहोन रोग समुपत । जीवत नाही जेठो पुत्र ॥
ताके द्रोह बडाई योन । सुख देने बँहारो मीन ।
सेवा के सुख दे सुख दानि । पाव पखारि आपने पानि ॥
भोजन कीजे तिनके साथ । ठारो चीर आपने हाथ ।
पूजा यो कीजे नरदेव । जो कीजे श्रीपति की सेव ॥^१

वीरसिंह काव्य की शिक्षा से सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि यदि रामशाह सधि चाहते हैं तो मैं इसके लिए तत्पर हूँ परन्तु इसके पूव रामशाह को मुझसे एक वार मिता दो।

मैं मानो जो मान राज । सफल होहि सबके वाज ।^२
वीरसिंह ने कशव अगद तथा प्रेमा को अत्यन्त सम्मानपूर्वक विदा किया। केशव ने आकर रामशाह को वीरसिंह का अनुरोध बताया तो रामशाह भी वीरसिंह से मित्रने का तैयार हो गया। परन्तु प्रमा इस सधिय के पक्ष में नहीं था। उसने रानी मल्यान दे को भडवा दिया जिससे वीरसिंह तथा रामशाह के बीच यह सधिय सम्भव न हो सकी और युद्ध के लिए तैयारियाँ होने लगी। केशव ने रामशाह को युद्ध के विरुद्ध बहुत समझाया परन्तु रानी कल्यान दे ने इस काव्य की चाल समझकर उह वहाँ से चन जाने की आज्ञा दे दी। कशव को इससे बडा दुःख हुआ और वह वीरसिंह के पास वीर गढ चले गए।^३

कुछ समय के बाद अब्दुल्ला खाँ ने औरछा पर चढाई की। वीरसिंह देव ने केशव से कहा कि वह रामशाह को एक पत्र लिखे और सब बातें समझाकर बताए कि यदि इस समय वह सधि नहीं करेगा तो उसका भविष्य अशकारमय हो जाएगा। रामशाह ने पत्र का उपहास किया और इद्रजीत तथा भूपालराव को लेकर अब्दुल्लाखाँ का सामना किया। वीरसिंह ने भी अब्दुल्ला की सहायता की। अब्दुल्ला ने छल से रामशाह को बंदी बनाकर जहागीर के सम्मुख उपस्थित किया।^४

माईने अकबरी^५ और तुजुके जहागीरी^६ में लिखा है कि जहागीर ने

१ वी० दे० च०, ५० ६६

२ वी० दे० च०, ५० ६६

३ वी० दे० च०, बंद ३५ ५०

४ बन्द ५७ ६ ५० ८२

५ ५० ४-७-११

सिंहासन पर बैठने के बाद प्रथम वर्ष में ही औरछा की गद्दी पर वीरसिंह को बैठा दिया, इसलिए रामशाह ने विद्रोह किया था। कानपी के जामोरदार शब्दुल्ला खाँ ने उसे बंदी बनाकर सम्राट् के सामने उपस्थित किया। सम्राट् ने उसे क्षमा कर दिया। इस प्रकार रामशाह के बंदी बनकर जहाँगीर के सामने जाने की पुष्टि अन्त साक्ष्य और बहि साक्ष्य दोनों से ही हो जाती है। रामशाह के सम्बन्ध में केशवदास ने लिखा है कि वीरसिंह देव अपने भाई को मुक्त कराने जहाँगीर के पास गया। आइने-अकबरी में रामशाह को सम्राट् द्वारा क्षमा कर दिए जाने का जो उल्लेख है वह सम्भवतः यही है। वीरसिंह के अनुरोध पर जहाँगीर ने रामशाह को क्षमा कर उसके भाई के साथ भेज दिया। तत्पश्चात् जहाँगीर ने वीरसिंह को औरछाअधिपति घोषित कर दिया और एक लिखित आज्ञा पत्र दे दिया।^१

इतिहास ग्रन्थों तथा बंशवृक्ष के ग्रन्थों, विशेष रूप से 'वीरसिंह देव चरित' से स्पष्ट पता चलता है कि उस समय औरछा एक समृद्ध और स्वतन्त्र राज्य था जिस पर मुगल सम्राटों की कुदृष्टि लगी रहती थी। यहाँ के राजा अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए प्राणपण से चेष्टा करते थे परन्तु पारस्परिक ईर्ष्या तथा मुगल सम्राट की विनाशवाहिनी के सम्मुख अंत में उन्हें नतमस्तक होना पड़ता था। रामशाह और वीरसिंह दोनों भाइयों में भी इस प्रदेश के लिए सदा खींचतानी चलती रही और मुगल सम्राट् जहाँगीर की सहायता से ही वीरसिंह यहाँ का अधिपति हो सका।

इस राजनतिक उथल-पुथल का प्रभाव केशवदास के साहित्य पर भी पड़ा था। केशवदास को अपना देश अत्यन्त प्रिय था। यही उसकी स्वतन्त्रता के आकांक्षी थे इसीलिए कभी रामशाह को युद्ध करने से वर्जित करते और कभी वीरसिंह को युद्ध वा शक्याणकारी पक्ष समझते। परन्तु राज्य के लिए महत्त्वाकांक्षी उन नरेशों के सम्मुख उनकी कुछ चला न सकी। केशव के ग्रन्थों से भी हम उनकी इस प्रवृत्ति का पता चलता है।

'रसिक प्रिया' उनकी उस समय की रचना है जब वह युवा थे और जीवन का सघर्षों से दूर थे। मधुकरदाह अकबर का विरोध कर रहे थे परन्तु इसमें केशव के जीवन की धारा में कोई ब्याधात उत्पन्न नहीं होता था। उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था और इन्द्रजीतसिंह के थे गुरु थे इसलिये उनको शिक्षा देने के लिए 'रसिक प्रिया' की रचना की। इसने बाद उन्होंने रतनसैन की वीरता से प्रभावित होकर 'रतनावली' की रचना की। जब मधुकरदाह ने अकबर की आधीनता स्वीकार कर ली तब से औरछा के जीवन में एक नवीन अध्याय का आरम्भ हुआ।

'रसिक प्रिया' के पश्चात् लगभग तीस वर्षों तक हमें केशव के साहित्यिक जीवन का कोई परिचय नहीं मिलता। इसमें यदि हम अकस्मात् केशवदास को रामचंद्रिका

की रचना में गंभीर पागे हैं। वैशयदास इन्द्रजीत के साथ रहा मरते से और इन्द्रजीत सिंह को हम नई बार वीरसिंह के पक्ष में भयबर और रामशाह की गंगाओं से युद्ध करते हुए देन चुके हैं। जब वीरसिंह ने सलीम से मिलकर अबुलफत्तल का वध कर डाला तो ऐसा जाल होता है कि इन्द्रजीत और वैशय इस कार्य को उचित न समझकर रामशाह के दरबार में आ गए। कुछ समय बाद रामशाह और छे माँ उत्तरदायित्व इन्द्रजीत पर छोड़कर सम्राट् अबुलफत्तल के दरबार में चले गए। संभवतः यही समय 'रामचन्द्रिका' की रचना का है। वैशयदास ने लिखा है कि इस समय उनका हृदय अशांत था। रामशाह और वीरसिंह के मामों से उन्हें शायद अमरुतक वेदना हुई थी इसीलिए यह अत्यन्त चिन्तित थे। तभी एक दिन स्वप्न में धार्मिक प्रवृत्ति ने दर्शन देकर उनकी समस्या का समाधान कर दिया। वैशय ने उनसे पूछा कि मुझ यंत्रों मिलेगा? मुनि ने उनसे कहा 'भवतारमणि राम की वदना करो वही तुम्हारे दुःख दूर करेंगे।' तभी वैशय ने रामचन्द्र की अथवा इष्टदेव स्वीकार कर रामचन्द्रिका की रचना की। रामचन्द्रिका के उत्तरार्द्ध में उन्होंने जो राम द्वारा राज्यप्री की निन्दा करवाई है उससे ज्ञात होता है कि राज्य के लोभी और छाधिपतियों के कार्यों से उन्हें कितना क्लेश होता था।

इसी वर्ष अर्थात् मवत् १६५८ में ही कविप्रिया की भी रचना हुई। यह कवि के जीवन में गभवत् गवत् अधिक प्रसन्नता का बाल था क्योंकि वैशय ने कहा है—

भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजें जुग जुग ।
नेसोदास जाके राज राज सो करत है ।*

आरछा का राज्य मिलने के बाद इन्द्रजीत अपनी सुन्दर शासन-व्यवस्था के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए। उस समय औरछा में सुख और शान्ति का राज्य था और औरछा इन्द्रपुरी के सदृश सुशोभित होता था। काव्य, संगीत और नृत्य की निर्वाह धाराएँ चहुँ ओर बहने लगी। वैशयदास ने कहा है—

वस्यो अखारो राज के शासन सब सगीत ।
ताको देखत इन्द्र ज्यों इन्द्रजीत रणजीत ॥*

परन्तु यह सुख शान्ति बहुत दिनों तक स्वामी न रह सकी। रामशाह भव भी अकबर से मिलकर वीरसिंह के विरुद्ध पङ्कज करने में सत्पर था। अकबर ने सोचा कि यदि वह इन्द्रजीत को भी अपनी तरफ मिला ले तो वीरसिंह को सखता

१. डी० दे० च०, पृ० ५१

२. रा० च० पू० ई० प्रकाश, १, पृ० ७

३. वी०, पृ० ६-१७

४. कविप्रिया, चौथा प्रभाव, पृ० २१

५. वी०, पहला प्रभाव, पृ० ५१ ।

से समाप्त किया जा सकता है। परन्तु धक्कर इसमें सफल नहीं हुआ यद्यपि इन्द्रजीत सिंह ने बुंदेलखण्ड के राज्य का लोभ ठुकरा कर स्वतन्त्र रहना अधिक श्रेयस्कर समझकर धक्कर के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इससे बाद ऐसा मान्य पड़ता है कि इन्द्रजीत और केशव को फिर वीरसिंह के आश्रय में जाना पड़ा क्योंकि त्रिपुर के साथ मिलकर जब रामशाह ने औरछे पर आक्रमण किया उस समय इन्द्रजीत सिंह ने वीरसिंह की ओर से युद्ध किया था। केशव ने जिस उस्ताह से इस युद्ध का सूक्ष्म वर्णन किया है उससे अनुमान होता है कि उन्होंने स्वयं भी इस युद्ध में भाग लिया था।

जहाँगीर के सिंहासन पर बैठने के बाद वीरसिंह का अधिकार-क्षेत्र बढ़ गया और रामशाह ने पुनः एक बार उसे परास्त करने का प्रयास किया। इस समय इन्द्रजीत सिंह वीरसिंह देव के पुत्रों और केशवदास को लेकर रामशाह के पास आ गए थे। केशवदास ने इस समय रामशाह और वीरसिंह में युद्ध न होने की बहुत चेष्टा की पर रामशाह ने रानी कल्याणदे के कहने से केशव का अपमान करके औरछा से निकाल दिया। इन्द्रजीत ने इस अवसर पर रामशाह का साथ दिया और केशव इससे बाद वीरसिंह के पास जाकर वीरगढ़ रहने लगे और इन्द्रजीत सिंह के साथ उनका सम्पर्क टूट गया।

वीरसिंह के साथ रहकर केशव ने 'वीरसिंह देव चरित' की रचना की। जहाँगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने के बाद ही वीरसिंह को भी औरछे का अधिकार दे दिया था। वीरसिंह ने औरछा नगर को फिर से बसाकर उसका नाम जहाँगीरपुर रखा। केशव वीरसिंह देव की वीरता से बहुत प्रभावित थे, इसी से उन्होंने उसके युद्धों का बड़े भक्तिभाव से वर्णन किया है। 'वीरसिंह देव चरित' की रचना के बाद सन् १६६७ में केशव ने विज्ञान गीता की रचना की। इस समय केशव युवावस्था को पार कर बुढ़ावस्था के द्वार पर प्रवेश कर रहे थे। रात दिन के युद्धों से मभवत उस समय वह थक गए होंगे इसलिए उनका अतः करण लौकिक ऐश्वर्य के प्रति विद्रोह कर रहा होगा। अब यह दर्शन शास्त्र की ओर अधिक प्रवृत्त थे अतः वीरसिंह देव की प्रेरणा पाकर उन्होंने विज्ञान गीता नामक दर्शन ग्रन्थ की रचना की।

अतः वे वीरसिंह देव की ही प्रेरणा से उन्होंने वीरसिंह के मित्र और सहायक जहाँगीर का यश वर्णन करके जहाँगीर जस चंद्रिका' की रचना की। परन्तु इस काव्य में उनका मन नहीं लगा क्योंकि यह केशव की सबसे साधारण रचना है यद्यपि काव्यत्व की दृष्टि से वह उनका सबसे प्रौढ़ काल है। इसके बाद केशव के सम्बन्ध में अन्य किसी भी स्रोत से अभी तक और कुछ पता नहीं चला है। विज्ञान गीता में एक उल्लेख अवश्य मिलता है कि वीरसिंह ने जब प्रसन्न होकर केशव से कुछ मागने को कहा तो उन्होंने अपने पूज्य की वृत्ति और गंगा तट का वास मांगा। वीरसिंह ने

स्वीकार कर लिया और मंत्री पुत्रादि गृह्य भय होकर गगातट पर निवाग करने की प्रार्थना दे दी।^१ यहाँ पर इन वृत्ति के सम्बन्ध में गदह हाता है कि यह कौन सी वृत्ति थी। रत्नाकर आदि कुछ भासोचरों का अनुमान है कि केशव अपनी जीविका के सम्बन्ध में आश्वरत नहीं थे इसलिए उन्होंने उन शक्यों गोंवों की जागीर माँगी जो उन्हें दण्डनीत न दिए थे। परंतु केशव ने स्पष्ट रूप से पूर्वजों की वृत्ति देने को कहा है और विप्रिया में वह पहले ही यह चुके है कि उनके पूर्वज वृष्ण दत्त को राजा रत्न पुराण वृत्ति दी थी।^२ इधर केशवदाम वीरसिंह की प्रेरणा पर 'वीरसिंह देव चरित' की रचना कर अध्यात्मवाद की और आवृत्त हो रहे थे। राजदरबार में रहकर इस प्रकार का अध्ययन तथा अध्यापन दुष्कर था अतः अधिक सम्भव यही जान पड़ता है कि उन्होंने इसी पुराण वृत्ति की और मुक्ति कर गये तट पर जाकर अपने पूर्व पुराणों के समान पुराणों का अध्ययन और विश्लेषण आदि करने की इच्छा प्रकट की हो और वीरसिंह ने भी उनकी प्रवृत्ति उन और देखकर उसे स्वीकार कर लिया हो।

सामाजिक जीवन दर्शन अन्तस्साक्ष्य तथा बहिस्साक्ष्य

सामाजिक दृष्टि से केशव का समय उससे अथ पतन का समय है। उन समय राजा तथा प्रजा दोनों के विलासोन्मुख होने के कारण उनके नैतिक आदर्श जर्जर होने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण समाज विनाश मार्ग पर अग्रसर होने लगा। राजवर्ग राजकार्यों की ओर से उदासीन हो गया तथा प्रजा अपने कर्तव्यों की ओर से। वर्ण-व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी तथा देश में अनाचार, व्यक्तिचार एवं भ्रष्टता का बालाकरण पनीभूत हो उठा। वर्णव्यवस्था के अतर्गत ब्राह्मण वर्ग जनता का मूढन्य ममभा जाता था। उसे जहाँ समाज सबसे अधिक भान प्राप्त था वहाँ उसी का जीवन सबसे अधिक नैतिक बचना स आचर्य था अतः सामाजिक विस्तृलता का सर्वाधिक प्रभाव भी उसी पर पड़ा।

केशव ने 'रामचन्द्रिका' तथा 'विज्ञान गाता' में तत्कालीन सामाजिक भ्रष्टता का अत्यन्त कठोर तथा हृदयविदारक चित्र अंकित किया है। रामचन्द्रिका में राम द्वारा राज्यश्री की निन्दा यथायथ राम की उदासीन प्रवृत्तियाँ का परिणाम नहीं है बल्कि तत्कालीन राजाओं की विनाशक प्रवृत्तियों के प्रति स्वयं केशव की किन्तता है। राजदरबारों से निकट सम्पर्क रहने के कारण] केशव ने राजाओं की भ्रष्टता का चित्रण समीप से किया था तथा ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने के कारण उनके गुण-दोषों को परखने का अवसर भी उन्हें निकट से ही मिला था। दोनों प्रकार के वर्णन उनके निजी पर्यवेक्षण के परिणाम हैं। वे सत्य हैं अतः बद्ध भी हैं।

तत्कालीन राजाओं का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि तत्कालीन

१. श्री० दे० च०, २१।५०,

२. विप्रिया, २।२-२५

राजवर्ग ऐश्वर्य एवं विनासिता, मे मग्न रहकर राजकायों की ओर से उदासीन हो चला था। जो व्यक्ति उनकी चाहुकारी नरते थे उन्हीं से वह प्रमत्न हाते थे, शुभेच्छुओं की बात उनपर बैसे ही प्रभाव नहीं डालती थी जैसे मोमजामे पर पानी अथवा मस्त हथिनी पर महावत के वचन।

गुरु के वचन अमल अनुबूल। सुनत होत श्रवणन को शूल।

मैन बलित नव वसन सुदेश। भिदित नही जल ज्यो उपदेश ॥^१

अथवा

मिथनहू को मतौ न लेति। प्रतिशब्दक ज्यो उत्तर देति।

पहिले सुनें न शोर सुनन्ति। मातौकरिणो ज्यो न गनति ॥^२

विभिन्न वण वतव्य-पालन से विमुक्त हो गए थे। उनमें अविनय, प्रसक्त्य, कुशील और दुराचार की भावनाएँ बढ़ गई थी। वेद और पुराणों में उनका अविश्वास होने लगा था उनकी प्रकृति चंचल तथा इन्द्रिय-तृष्णा प्रबल हो उठी थी—

धर्मं वीरता विनयता, सत्य शील आचार।

राज-श्री न गर्नं कच्छ, वेद पुराण विचार।

प्रजा मन्चाई और ईमानदारी से धनोपाजन न कर छल से धनी हाना चाहती थी। केशव ने अपनी कविप्रिया में पतिराम नामक एक स्वर्णकार को चर्चा की है। यह राजकीय स्वर्णकार था और केशव से इसका पड़ोसी होने के नाते^३ परिचय था। राजपरिवार के आमूषण बनाने में पर्याप्त आय होने पर भी वह बईमानी अवश्य भरता था और सोना चुरा लेता था। इस वाय में वह इतना दक्ष था कि लोग के देखते देखते चोरी कर लेता था। कामस्य लाग अपने हाथों में तुला, बाट और बसोटी लिए सटे रहते थे परन्तु वह इतनी कुशलता से चोरी करता था कि किसी को सदेह भी न होता। उसकी चतुर स्त्री तुरत ही बहा से राख हटाने के बहाने से चुराया हुआ सोना उठा ले जाती थी—

तुला तौल करुवान बनि कायथ निखत अपार।

राख भरत पतिराम पै सोनो हरत सुनार ॥^४

उसकी यह चोरी की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई थी कि एक बार राजा द्रज्जीत ने अत पुर का सोना चोरी होने पर अन्य स्वर्णकारों को दण्ड दिया परन्तु वास्तविक चोर पतिराम इस अपाय को देखता रहा परन्तु स्वयं मौन रहा। केशवदास उसे भी कभी-कभी कबिता सुनाया करते थे। उन्होंने पतिराम के पास

१ रा० च०, २३।२०

२. रा० च०, २३।२१

३ कविप्रिया, पृ० २००

४ कविप्रिया, १२।१६

जाकर कविता को माध्यम से उगवो इत घोरों का प्रपराय स्वीकार करने को प्रेरित किया, परन्तु चोर पतिराम इसके बाद वैदाय से ही अग्रस्तन रहने लगा—

दियो सोनारन राम रावर को सोनो हूँ ।
दु ख पायो पतिराम प्रोहित वैदाय मित्र सौ ॥^१

जैसे ही चोर तथा भविचारी लोग धनीपार्जन कर लक्ष्मी के प्रिय बन रहे थे। जो व्यक्ति वारतव में धूरवीर और साधु स्वभाव के थे, वे अपना जीवन निर्वाह कठिनाता और निर्धनता में कर रहे थे क्योंकि—

मूरति नाकति ज्यो अहि देख । बटव ज्यो वहु साधुनि श्लेखि ।
सुधा सोदरा यद्यपि आप । सव ही ते अति बटुप प्रताप ॥^२

वेशवदास ने रामचन्द्रिका के सम्पूर्ण २३वें प्रकाश में राम के द्वारा राज्यश्री की निन्दा कराई है। वारतव में राम तो केवल माध्यम हैं कवि का मुख्य उद्देश्य ऐश्वर्य में लीन तत्कालीन राव-राजाओं और धनीवर्ग का चित्रण करना ही है।

राज्यश्री-निन्दा प्रसंग में राम जिस प्रकार राजलक्ष्मी की निन्दा करते हैं उसमें वंशवर्धनीय राजाओं के स्वभाव के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सकता है। राम कहते हैं कि राजलक्ष्मी से प्रभावित राजा रोगी के समान मदक मौन रहता है, वह किसी से बात करना नहीं चाहता। यदि विवश होकर उसे कुछ बोलना ही पड़े तो लोकाचार के लिए दो एक शब्द धोल लेता है। वह अपने भाई बन्धुओं से घाँसे फेर लेता है और जानकर भी उन्हें पहचानना नहीं चाहता। वह लोकाचार विषयों में लीन रहकर परमार्थ की चिन्ता भूल जाता है। उसका किसी की ओर देख लेना ही उसके लिए बहुत बड़ी दया है तथा किसी से बातचीत कर लेना ही बड़ी भारी ममता है। किसी को दर्शन दे देना ही बड़ा भारी दान है और किसी से हँसकर बोलना ही मानो उसका बड़ा भारी सम्मान है वह किसी को यदि 'तुम अपने हो' कह दे तो गुनने वाला अपना अहोभाग्य समझता है। सम्पत्ति से मदाध होकर राजा मद्यपान करता रहता है तथा परस्त्री गमन में ही अपनी सफलता समझता है। उसकी ममता धूरवीरता युद्धक्षेत्र में शत्रु के सम्मुख न जाकर मृगया में ही सीमित रहती है। उसके उसी शौर्य की प्रशंसा बंदी जन बड़े चाव में करते हैं। जो उसके प्रति चाटुकारी युक्त वचन कहता है वही उराका मन्त्री तथा मित्र का पद प्राप्त करता है और जो हित के वचन कहता है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इससे पता चलता है कि उस समय सम्राट और राजन्य वर्ग की यही दशा थी। राजा लोग मथिमडलों के होते हुए भी निरंकुश व्यवहार करते थे। वे जो कुछ एक बार कह देते उसका प्रतिरोध करने का अधिकार किसी को नहीं था। इसीलिए एक साधारण

१ कवि प्रया १२११६

२ रा० चं० २३१२६

राजा का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वयं श्री राम भी सीता त्याग की इच्छा करने पर अपने भाइयों से कहते हैं—

तुम ही बालक बहुधा सब में ।
प्रति उत्तर फेरि न देहु हमें ।
जु कहैं हम बात सु जाय करौ ।
मन मध्य नश्रीर वचार धरौ ।^१

उन समय प्रजा में अनाचार फैल रहा था । लोग उच्छृंखल हो रहे थे तथा अपने शासकों का भय उनके हृदय से निकल गया था । काशी हिन्दुओं का धर्मगढ़ समझा जाता था परन्तु वहाँ सबसे अधिक पागण्डों ब्राह्मणों का वास था । ये लोग रात्रि के अंधकार में यानियों को लूटते, उनके घरों में भाग लगा देते और दिन में अपनी प्रभुता को जमाए रराने के लिए कर्मकाण्डों का प्रचार करते थे । माघ की कठोर शीत श्रुतु में वे हिम से शीतल जल में स्नान करते, लम्बा निलक लगाकर मंत्रोच्चारण करते और इस प्रकार स्वयं को पुण्यात्मा घोषित करते । कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो रात में वाराणसी के कोठे पर जाकर मद्यपान करते तथा सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही छूतछात आरम्भ कर जप तथा यज्ञ का उपदेश करने लगते थे—

काम कुतूहल में विलसै निश वारवधू मन मान हरै ।

प्रात अन्हाइ बनाइ दै टीकाने उज्वल अम्बर अंग धरै ।

ऐसे तपो तप ऐसे जपो जप ऐसे पढौ श्रुति शारु शरै ।

ऐसे योग जयो ऐसे यज्ञ भयो बहु तौगति को उपदेश करै ।^२

ब्राह्मणों की रत्नि वेदाध्ययन से उठ गई थी, केवल जीविका चलाने के लिए उन्हें यह धंधा संभालना पड़ रहा था । उन्हें वेद मंत्रों अथवा शास्त्रों के भेदोपभेद भ्रमभ्रान्ते की कोई आकाशा नहीं थी । उनका वेदोच्चारण भी धुड़ नहीं था । जैसे शुक्ल-वातक दिना अर्थ को लम्बे कण्ठाग्र किया हुआ पाठ पढ़ दे वैसे ही वे ब्राह्मण भी कंठस्थ पाठ पढ़ भर देते थे । मेखला, मृग-छाला और गले में विशाल स्राक्ष की माना धारण कर, शिर पर जटाएँ रखना और शरीर पर भस्म धारण कर लेना यही माधु संन्यासियों का लक्षण रह गया था । उनके हृदय की मलीनता पर आवरण डाराने के लिए यह बाह्य आढ्यवर और भी आवश्यक हो गया था—

वेद भेद कछू न जानत घोष करात कराल ।

अर्थ को न समर्थ पाठ प मनोहँ शुक्वाल ।

मेखला मृग चर्म संयुत अछत माल विशाल ।

शीश दै बहु बार धारण भस्म अंगन डाल ।^४

१. रा० प०, ३३।४३

२. रा० चं०, २३।३४-३५

३. विद्वान गीता, पृ० २२

४. विद्वान गीता, पृ० ६२

नगर (दिल्ली) में ऐसे ही लोग अधिकांश थे जो कभी भी गुण के उपदेश को ठीक से नहीं सुनते थे और धर्म, कर्म, यज्ञादि विषयों में गितान्त्य अनभिज्ञ थे। अधिकांश प्रजा हास्य, दान, समय तथा योग से वंचित रहकर केवल अपनी धारोक्ति आकांक्ष-पताप्रा तथा इन्द्रियजन्य सुगम को ही अपना सर्वस्व तथा ईश्वर की उपासना का मूलमंत्र समझती थी—

कवहूँ न सुन्यो कहूँ गुण को कस्यो उपदेश।
 अज्ञ यज्ञ न भेद जानत धर्म कर्म न लेखु।
 स्नान दान सयान समय योग याग सयोग।
 ईशता तनु गूढ जानत मूढ माधुर लोग ॥^१

इसीलिए जनता का विश्वास ऐसे ब्राह्मणों में से उठ रहा था। उसने इन भाइयों की बुराई से 'तग शायर' उन्हें दान देना बंद कर दिया था। केशव के काव्य में हमें स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों के लोभ और जनता की दान देने के प्रति विरक्ति के दर्शन होते हैं। केशव ने कई स्थानों पर तत्कालीन ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए केवल उपयुक्त ब्राह्मणों को ही दान देने का माहात्म्य कहा है—

कृतघ्नी कुबारी परस्त्री विहारी।
 करो विप्र लोभी न धर्माधिकारी।
 सदा द्रव्य सकल्प को रक्षि लीजै।
 द्विजातीन को आपु ही दान दीजै ॥^२

कवि कहता है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नर न समझकर विष्णु का साक्षात् अवतार ही समझना चाहिए। उन्हें विधिपूर्वक सपत्नीक दान दक्षिणा देना चाहिए। रामचन्द्रिका के २१वें प्रकाश में केशव ने छंद १ से लेकर १३ तक ब्राह्मणों को दान की प्रशंसा और छंद १३ में लेकर २० तक सनाढ्य ब्राह्मणों की प्रशंसा की है। इसमें अतिरिक्त भी जहाँ-जहाँ उन्हें अवसर मिला है उन्होंने सनाढ्य ब्राह्मणों की भक्ति और दान की महिमा का प्रसंग उपस्थित कर दिया है।^३ केशवदास की बार-बार की इन प्रार्थनाओं तथा अप्रहृष्ट से स्पष्ट है कि उस समय ब्राह्मणों का मान कम हो रहा था और उन्हें जीविका चत्ताने के लिए दान के लिए भिक्षाटन सा 'करना पड़ता था। स्वयं केशवदास भी राजपरिवार के पुरोहितवश में होते हुए और इन्द्रजीत के मंत्रों के समान हाते हुए भी अपने सम्बन्ध में बहुत निश्चित नहीं थे क्योंकि एक दिन उन्हें भी अनुरोधपूर्वक कहना पड़ा था—

वृत्ति दर्ई पुष्टानि की, देउ बालकनि आसु।
 मोहि आपनी जानि के, गगार तट देउ वासु।

१ विज्ञान गीता, ६०, ११

२ रा० च०, २६।३५

३ ३४।५५, ३५।५६

और जब उन्हें यह वृत्ति मिल गई तभी जाकर उनका सब भय दूर हुआ और निश्चिन्त होकर गंगा तट पर निवास कर सके ।^१

उस समय मंदिरों की दशा भी अत्यन्त शोचनीय थी । जब मंदिर में कोई धनी नहीं आता था उन दिन पुजारी मूर्ति को पलंग से उठाने का भी कष्ट नहीं करते थे । भगवान् को मोले-भाते भक्तों से विविध उपहार लेकर उन्होंने बहुत गा धन एकत्रित कर लिया था और स्वयं नित्य नवीन भोगविलासों में लीन रहते थे—

एक कनोज हुतो मठधारी । देव चतुर्भुज को अधिकारी ।
मन्दिर कोउ बडो जन आवै । अग भली रचनानि बनावै ॥
जा दिन केशव कोऊ न आवै । तादिन पलका ते न उठावै ।
भेटन सै बहुधा धन कीन्हो । नित्य करै बहु भोग नवीनी ॥^२

मठधारी समाज का सबसे पापी अंग है । परलोक में जाकर उसके बप्टो की सीमा नहीं रहती । मठधारियों के इन्हीं आचारों के कारण केशव किसी भी ब्राह्मण को सबसे गुरनर दण्ड नहीं समझते हैं कि उसे किसी मंदिर का मठधारी बना दिया जाए । इसी से जब राजा राम श्वान से ब्राह्मण के लिए दण्ड निर्धारित करने को कहते हैं तो वह उसे मठधारी ही बनाने की सिफारिश करता है—

मेरो भायो कारहु जो, रामचन्द्र हित मडि ।
बीजै द्विज यहि मठपति, और दड सब छुडि ।^३

उस समय धर्माधिकारी ब्राह्मण भी बड़े पापी हो गये थे । राजा सोचते थे कि उन्होंने धर्माधिकारी नियुक्त करके प्रजा के लिए धर्म का मार्ग खोल दिया है परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत थी । वे धर्मार्थ निकाले हुए धन में से अधिकांश चुरा लेते थे । ब्राह्मणों को उस धन का केवल दशमांश ही मिल पाता था शेष वे गणिका-पमन के लिए स्वयं बचा लेते थे । भगवान् का गुणानुवाद करने के स्थान पर वे स्वार्थ साधन के हेतु बदीजनों की प्रशंसा करते रहते थे—

धर्माधिकार पर एक द्विजाति कीन्हो ।
सकल्प द्रव्य बहुधा तेहि चोरि लीन्हो ।
वन्दी दिनोद गणिकादि विलासकर्ता ।
पारवै दशाश द्विज दान, अशेषहर्ता ।^४

उस समय पारिवारिक जीवन की मर्यादा भी विश्रुतल हो रही थी । पुत्र माता-पिता के अनुशासन में नहीं रहना चाहते थे । पति एक पत्नीव्रत की मर्यादा को त्याग कर पारंगनाओं के प्रति आकृष्ट रहने लगे । विधवाएँ अपने धर्म को भूल रही

१ निशान गंजा, २१।५७ ।

२ रा० च०, ३६।१६, २० ।

३ रा० च०, ३६।१५ ।

४ रा० च०, ३५।२० ।

थी और मधुवादी पति की दुर्बलताओं को देखकर उसका अपमान करनी थी । भाई भाई म स्नेह का अभाव हा गया था । अधिभार-निष्ठा ने के धारण के ही लक्ष्मि भगवत रहते थे । मुगम मघाटा के जीवक म नियम प्रति ऐसी घटनाएँ होती रहती थीं । अथवा और जहाँगीर ने स्वयं अपने भ्राताओं और पिता के विरुद्ध मधुवादी रूपकर अधिभार प्राप्त किए थे । इसीमयमं मे बहुविवाह की प्रथा को उन्होंने और भी ममुत्तम बना दिया था । उनके धनपुत्र में दन नर की मुन्दरियाँ दोभायमान होती थी और नरजहाँ जैंगी स्त्रियाँ प्रेमी को प्राप्त करने के लिए अपने पति की हत्या भी महा कर गती थीं । राजा इन्द्रजीत सिंह के दरबार में भी अनेक बेव्याएँ की जिनमें छ को तो बेशक ने ही अपने काव्य मे प्रमर कर दिया है । रामदाट तथा योगीश्वर देव के पारम्परिक मामुदाय का उत्तेम पूर्व पृष्ठो मे हो ही चुका है । इस मामाजिण विष्णुपनता मे मिन शेरर बेशक ने माश्रिय के माध्यम से इसका दशन मगया है और यम द्वारा उपदेश दिला कर सत्ताधीन जाता को इसे ममभागे का प्रयाग तथा दूर करनी प्रेरणा दो । पुत्र ममे का वर्णन करते हुए राम कीमत्या से कहते हैं कि जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है वह नरकगामी होता है ।^१ उधर कीमत्या दशरथ का अपमान इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने राम को वापस दवर कंबेयी के सम्मान की रक्षा की है । दशरथ की दुर्बलता है मुन्दरी कंबेयी मे घातक । अनरथ कीमत्या के हृदय मे अपमान की ज्वालाएँ निरन्तर प्रज्वलित दृमा मरती हैं जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि मे स्वाभाविक भी हैं । उनका मानसिक मन्तुनन वही पुर्णतया विगट जाता है जब उन्हें यह पता चलता है कि दशरथ की इस दुर्बलता का परिणाम दृमा है उनके एकमात्र पुत्र राम का वनवास । इसनिम राम के वापस के लिए आज्ञा मांग जान पर उनके दतकरण का अमीम दोष और धनीभूत पीडा मभी कुट मुपर हो उठती है —

रही चुप हूँ मुत वयो वन जाहु । ने देखि सर्वे निनरे उर दाहु ॥

लगी अत्र वाप तुम्हारेहि वाय । करे उल्टी त्रिधि वयो वहि जाय ॥^२

नेक न अपने समय की दुर्बलता के कारण अनर स्वता पर एवपलीकृत की प्रणता की है । उम समय पुरुषा के जीवन म अर्नतिवता का जोर था । व एष साथ मर्ह-मर्ह विवाह कर लन थ । मुगम बादशाहा और बेसी राजाभा के अन्तपुर शत शत युवनी स्त्रियाँ के नूपुरा से भवृत रहते थे । राजाओं के अनुकरण पर माधारण प्रजा म भी यह दोष भ्रान लगा था । स्त्रियाँ का सम्मान और स्वाभिमान बुचल दिया गया था और वे भोग की उपकरण मात्र रह गई थी । उम समय स्त्री जाति का अपमान निम सीमा तक पहुँच चुका था उसका आभास हमे गुलामीदास की प्रसिद्ध पत्तियाँ मे भी मिलता है —

१ राम च०, ६१२

२ राम च०, ६१२

ढोल गँवार सूद्र पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ।^१

यथार्थ में उस समय अधिभाग जनता की भावना ही ऐसी थी जो तुलसी की वाणी मुखरित हुई है। स्त्रियों को न शास्त्रों का अध्ययन करने की आज्ञा थी और न धर्म पर चलने की क्योकि धर्म के मार्ग में वे साक्षात् पुरुष को जलाने वाली औरविय की खेल समझी जाती थी। पुरुष अनेक स्त्रियों के रहते हुए भी वैश्यागमन में प्रवृत्त रहता था और स्त्री को पति के साथ उसकी मृत्यु के अनन्तर तो चिता में जलना ही पड़ता था, साथ ही उसके जीवित रहते भी उसका गृहस्थ जीवन अधिकार-रहित और नरक-सुख था। उसका वर्तव्य तो बस इतना ही था कि वह पति को देवता मानकर चले, चाहे वह कितना ही पतित अथवा रोगी क्यों न हो।—

नारी तर्ज न आपनो सपनेहु भरतार ।
पगु गुग वीरा बधिर अध अनाथ अपार ।
अध अनाथ अपार वृद्ध वाचन अति रोगी ।
चाराक पड्डु कुरूप सदा कुवचन जड जोगी ।
कलही कोडी भीरू चौर ज्वारी व्यभिवारी ।
अधम अभागी कुटिल कुमति पति तर्ज न नारी ।^२

और यदि दुर्भाग्य से विधवा हो जाए तो —

गान बिन मान बिन हास बिन जीवही ।
तप्त नहिं खाय जल सीत नहिं पीवही ।
तेल तजि खेल तजि खाट तजि सोवही ।
सीत जल खाय नहिं उष्ण जल जोवही ।
खाय मधुराद्य नहिं पाय पनही धरै ।
काय मन वाच सब धर्म करिवो करै ।
कृच्छु उपवारा सब इद्रयन जीतही ।
पुन सिख लीन तन जालगि असीत ही ।^३

शैशव का हृदय स्त्री जाति की इन स्थिति को देखकर विद्रोह कर उठता था इसीलिए उन्होंने निरन्तर एक पत्नीप्रत पर जोर दिया। केशव ने पतिपत्नी में चद्रमा तथा रात्रि का अक्षय सबन माना है। उन्होंने 'रामचन्द्रिका' तथा अन्य धर्मग्रन्थों को पढ़ने एवं समझने का अधिकार सभी स्त्रियों को दिया। उन्होंने प्रवीण राय को लक्ष्य करके अपने काव्य शास्त्र राबधी ग्रन्थों की रचना की और उसे अकबर के दरबार में भेजने का बराबर विरोध किया। उनके सभी स्त्री पात्रों में भी स्वाभिमान की पर्याप्त

१. रामचरितमानस टीकाकार हनुमान प्रसाद, पृ० ७३६, चौपाई ३

२. रा० च०, ६।१६

३. रा० च०, ६।१८, १३

माया पाई जाती है। राम चरित्र का माहात्म्य कहा हुआ बेंगल कहा है —

यज्ञ दात श्रोत्र तीरथ न्यान को फल होय।

नारी या नर विप्र क्षत्रि वैश्य शूद्र जो वीर्य ॥^१

इस प्रकार बेंगल के श या ग हम तरा तीत सामाजिक एवं धार्मिक अदरश का यथेष्ट परिचय मिल जाता है।

जिसे राजनीतिक तथा सामाजिक धारणा के मध्य वैदिकवाद का उदय हुआ वह रामबा के प्रोत्साहन पर इतना प्रचलित नहीं था जितना जनता की प्रवृत्तियों पर। विदेशी शासकों के शासन का न भी अज्ञानिक एवं विपन्न के बीच जनता की जा प्रवृत्तियाँ दब गई थी यह उही का त्रमिह विकार था।

पठान शासकों ने भारत के प्रति कभी ममता का भाव जायत नहीं हुआ। वे अपने तट्टरपन के कारण भारतीय संस्कृति में सर्वदूर दूर रहे और उनका प्रयास कवन नहीं की जनता को सुटन खसोटने की आर ही रहा। पठान शासकों ने हिन्दू जनता का बतान् धर्मपरिवर्तन कराने का भी भनक प्रयत्न किए। दम में इन राजनीतिक उद्यम पुष्य का परिणाम यह हुआ कि जनता इन विदेशी शासकों के अत्याचारों से सशस्त हो उठी और माय पात्र के अचकार में भटकन लगी। उसका विश्वास ईश्वर का मगुण तत्ता से उठ गया क्योंकि उतने दला कि उसके सामने ही दब मन्दिर लुट गए उसकी पत्नी और वहिन की मर्यादा जुट गई बच्चे दसते-देखते मृत्यु के घाट उतार दिए गए पर भगवान् का आगमन तनिक भी विचरित नहीं हुआ। चारा और दम में एक विचित्र निराशा का मास्राज्य था। दूसरी आर भारतीय संस्कृति के रक्षक शास्त्रों और पुराणों में जीवन में कमकाण्ड का इतना अधिक विस्तार कर दिया था कि उससे जनता को कोई लाभ नहीं हाता था और उनसे जीवन भी दुरह बन गया था। उनमें ब्राह्मणों का इतना अधिक प्रभाव एवं अधिकार था कि शूद्रों के लिए दाम नृति के अपमानित जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई माग शेष नहीं था। इस दुःखी जीवन को बिताने की अपेक्षा उन्होंने धर्म-परिवर्तन अधिक श्रमस्वर समभा।

देश की इस भयावह स्थिति का दखनर स्वामी रामानन्द ने एक एक भक्ति माग का प्रतिपादन किया जिससे सभी वर्ण के व्यक्ति निर्वाध सम्मिलित हो सकते थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कम से ब्राह्मण अथवा शूद्र होता है जन्म से नहीं। बाद में उनका शिष्य कबीर ने इस पथ को आगे बढ़ाया और उन्होंने कमकाण्डों की तीव्र भस्मना कर हिन्दू मुसलमान दोनों के अन्वगुणों को दिखाकर एक मध्यम माग निकाला। कबीर ने कहा कि हिन्दू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र सब का भगवान् एक ही है। सब एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र ?^२ गुरु नानक ने भी कहा कि ब्राह्मण कवल वही है जो ब्रह्म को पहचाने।^३ इस प्रकार

१ राम १०, ३६।३८

२ कबीर मन्थावली पृ० २०६ ५७

३ राम १०, पृ० २३२ ६० १ (प्राण २५वीं)

समाज में तात्कालिकों के विपरीत एक तीव्र प्रतिक्रिया जाग्रत हुई और इन समय अपने-अपने कवि हुए जिन्होंने देश में घूम-घूम कर अपने विचारों का प्रचार किया। परन्तु इन सत कवियों में प्रायः सभी निम्न वर्णों के श्रवण श्रमणों के थे। इनमें उच्च शिक्षा का भी अभाव था अतः उच्च वर्णों और शिक्षण वर्ग पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सत कवियों का योगदान केवल इतना ही रहा कि भारत का एक बहुत बड़ा भाग विद्यार्थी होने से बच गया और उनमें जीवन के प्रति एक घाम्या जाग उठी।

सत कवियों के प्रतिपादित मार्ग में सबसे प्रधान दो यह था कि इनके द्वारा भगवान् अपना रूप और गुण खोकर निर्गुण बन गए। कबीर ने स्पष्ट कहा—
'पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहार' और 'ना दशरथ घरि भौंरि आवा, ना जसबै लै गोद रिलावा।' इन कवियों ने सगुण पक्ष का निराकरण करने जिस काव्य-साधना का प्रचार किया वह जटिल और दुस्तर्ह थी। इसी से निर्गुण और अस्पृश्य को लेकर आर्य धर्म के भीतर कोई भक्ति मार्ग नहीं चला पाया। दूसरे यह सुख्य ज्ञान का मार्ग था जो साधारण लोगों को समझ में नहीं आता था।

इसी समय कुछ कवियों ने देखा कि समाज की मर्यादा डूबती ही रही है। साधारण लोगों की आस्था एक और पुरातन वर्णव्यवस्था से उठ रही है, दूधरी और शोरखनाथ आदि कुछ मन्त्रदायों ने योग की शिक्षा देकर और कबीरपण्डितों ने ज्ञान का मार्ग दिखाकर उनकी अनुचित मार्ग पर अग्रसर कर दिया है। तत्काल उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय कर एक ऐसे सगुण भक्ति-मार्ग को मान्यता दी जो प्रेम और भक्ति पर आधारित था। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों की अनिवार्यता उच्च वर्णों के लिए छोड़कर साधारण लोगों के लिए एक सरल मार्ग निकाला जिसमें केवल भगवान् का नाम लेने मात्र से उनका बल्याण हो जाता था। गुरु बल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास ने कृष्णार्थी शाखा में माधुर्य भाव की प्रतिष्ठा की। कबीरदास ने कहा था—

पंडित वाद बढ़ते झूठा।

राम कहीं दुनिया गति पावै, पांड कहीं मुख मीठा।

पावक कहीं पावक जे दाभै, जल कहि तृष्णा बुभाई।

भोजन कहीं भूख जे भाजै, तौ सब कोई तिरि जाई।

परन्तु तुलसी ने इसे अस्वीकार कर भागवत के स्वर-मन्त्र मिलाकर कहा कि नाम सब प्रकार के कल्याण करने वाला है चाहे उसे कोई भाव से ले या बुझाव से, क्रोध से ले या आलस्य से। अर्थात् रामायणकार ने भी लिखा कि भगवान् का नाम सुनने या जपने से चाण्डाल भी पुण्यात्मा ब्राह्मण हो जाता है। सूरदास ने भी भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा ऊँचा पद देकर भक्तियों द्वारा उद्धव को पराजित करवाया। उद्धव की पराजय ज्ञान पर भक्ति की विजय है। सूरदास ने कहा—

‘मायो ही निर्गुण उपदेशन भयो मगुण को वेरो’ और इस प्रकार निर्गुण पर मगुण की गहृता स्थापित की।

गाधारण अधिष्ठित जनता भगवान् के इस प्रेममय मगुण रूप की उपासना से प्रमत्त थी और मकरा की भावनामा के अनुगार ‘बोड नूष होड हूमहि वा हानि, बेरि छाडि अब होव की राती’ राजमत्ता के प्रति वह उदासीन थी।

यह सारा साहित्य शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से लिया जा रहा था तथा काव्य वा शास्त्रीय पक्ष इनमें गौण था। साहित्यिकी का एक दूसरा वर्ग भी था जो शुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से साहित्य की रचना कर रहा था। ये कवि हिंदी साहित्य से उतने प्रभावित नहीं थे जितने संस्कृत साहित्य से। यद्यपि भक्ति काल में काव्यशास्त्र का वैसा विकसित रूप नहीं मिलता जैसा रोति साहित्य में। शृपाराम आदि कतिपय कवि ही राज्य के इस पक्ष को दृष्टि में रखकर काव्य रचना कर रहे थे। इसी समय भारत के शासन की बागडोर अक्बर के हाथों में आई और कुछ वर्षों की मार-काट के बाद देश में अपेक्षाकृत शांति स्थापित हो गई। अधिवास देशी नरेशों ने आत्म-समर्पण कर मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया और देश में ललित कलाभा का विकास होन लगा। अक्बर ने जज़िया कर बन्द कर दिया, सती प्रथा का विरोध किया और कृषि-सम्बन्धी सुधार कर साधारण प्रजा का जीवन-स्तर उँचा उठाने का प्रयत्न किया। अक्बर के भवन-निर्माण प्रेम ने भी असह्य मजदूरों को जीविका निर्वाह के उपकरण जुटाए। अक्बर ने बहुत से हिन्दू घरों में विवाह करके हिन्दुओं की धार्मिक सकीर्णता और विद्रोह भावना को बहुत कुछ कम कर दिया और अपने धर्म के द्वार सब धर्मानुयायियों के लिए मुक्त कर दिए।

अक्बर के इस व्यवहार से तत्कालीन ब्राह्मण समाज को बड़ा धक्का लगा। सूरदास और तुलसीदास उनके प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने देखा कि एक ओर तो जीवन की दुरुहता बम होने के कारण ब्राह्मण समाज दुराचार में सलग्न रहने लगा था और भोली जनता को पयभ्रष्ट कर रहा था और दूसरी ओर जनता का विश्वास ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता में विचलित हो रहा था। सामाजिक मर्यादा क्षीण हो रही थी। एक ओर तो सत कवि स्त्री को काम-शिखा कहकर उसका बहिष्कार कर रहे थे, दूसरी ओर वे अपने पिता और पति में विश्वास खोकर जादू तंत्र में विश्वास कर पाखण्डियों के भुलावे में आ जाती थी। एक ओर अधिकार लिप्सा से भाई-भाई परस्पर लड़ रहे थे और दूसरी ओर निम्न वर्ग के व्यक्ति जाग्रत हो उठे थे और उच्च वर्ग वालों की उपेक्षा कर रहे थे। तुलसीदास ने अक्बर की गुरता समझकर लोक संरक्षण का उत्तरदायित्व संभाला और इन विरोधों में सामंजस्य कर एक सरस मार्ग निकालने का प्रयत्न किया। उन्होंने राम का चरित्र लेकर एक मर्यादा का मार्ग प्रशस्त किया और राक्षसों के रूप में मुगल शासकों के अनाचारी वा वर्णन

किया। भागवत और महाभारत को लेकर भी एा ऐसे महानाट्य की रचना हो सकनी थी बिन्तु माधुर्य की तहरी की भक्त कवि राजनीति में नहीं मिला गये।

तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा मर्यादा पुण्योत्तम राम का जो रूप जनता के समक्ष रखा उसमें राम के जीवन में लौकिक पक्ष का प्रभाव रहा। बालान्तर में वृष्ण चरित्र से प्रभावित होकर राम भक्ति भावना में भी प्रेम लक्षणा का समावेश हुआ। भक्ति भावना लौकिक पक्ष की ओर भुगी और द्रम पन्थीया भाव को प्रोत्साहन मिला। इसी समय हिंदी साहित्य पर सूफी पन्थीया का भी प्रभाव पडा। सूफी कवियों ने शारीक सौन्दर्य वर्णन की आध्यात्मिकता का एव प्रायस्कन भग माना। परवर्ती कवियों के हाथों यही अध्यात्म भावना लौकिक सौन्दर्य में परिणत हो गई। सूफियों ने परमात्मा की भावना प्रियतम के रूप में की और परमात्मा को अनन्त सौंदर्य, अनन्त शक्ति और अनन्त गुणों का मांगर माना। शन-शन सूफी कविता को इसका मजाजी और इसका हकीमी का पर्याय समझने लगे और परमात्मा के नाम पर किसी शराबी और चरित्रहीन व्यक्ति को गिद्ध सूफी समझने लगे। फारसी भाषा और सूफियों के प्रभाव के कारण उर्दू की कविता में आरम्भ से ही शृंगारी भावनाओं का आधिक्य रहा। विलासी बादशाहों के दरबार में आश्रय मिल जाने के कारण उसमें शराब, जाम और प्याता आदि का समावेश हुआ।^१

उर्दू की इस कविता का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पडा और समय के साथ तुलसी आदि कवियों की मान्यताओं में भी परिवर्तन आया। उन्होंने मर्यादा पुण्योत्तम राम और जगज्जननी सीता को भी माधुर्य भावना से रजित कर दिया। संस्कृत साहित्य और सूफी साहित्य के सम्मिलित प्रभाव से मर्यादावादी राम भी 'भीतापली' में नगर ललनाओं के साथ हिडोला झूलने लगे।^२ जानकी जी भी रंग बिरंगे वस्त्र तथा आभूषण धारण कर युवती-समूह के साथ हाथ में बेल की छड़ी लिए मार्ग खोजने लगी। होली का अवसर है और स्त्री पुरुष परस्पर अनेक प्रकार की गालियाँ दे रहे हैं। राम अपने भाइयों के साथ उन्हें चुन-मुन कर खूब हँसते हैं।^३ इस प्रकार राम के दो रूप प्रतिष्ठित हुए—लोक रक्षा के लिए रावणादि राक्षसों का सहार करने वाले परब्रह्म परमेश्वर राम और दूसरे मानव दुर्बलताओं में परिपूर्ण राजा राम।

अकबर साहित्य का प्रेमी था अत उसने यथाशक्ति साहित्यिकों को अपने दरबार में प्रथय दिया। ये कवि उर्दू, हिंदी और फारसी सभी भाषाओं में काव्य रचना कर रहे थे। अकबर ने कुछ संस्कृत गण्यों का फारसी में अनुवाद भी करवाया

- १ रीति वाचन कविता और शृंगार एव वा विवेचन, रा० प्र० च०, १० २६८
- २ उत्तरकांड, रा० विडोवा १८३ पं
- ३ उत्तरकांड, बला विहार, २२वा पद

का । ये दरबारी कवि थे और माधारण प्रजा की इन तक पहुँच नहीं थी इसलिए इनकी कविताएँ में हमें जनता का धारणादा नहीं नहीं गुनाई पड़ता । प्रजा के सम्पर्क में ही इनका परिचय था इसलिए इनके कवियों में वाक्यानुपम और शृंगार रस की प्रधानता है । नरहरि, गग, रहीम और बीरबन आदि उन्हीं प्रकार के कवि थे । इन समय हिंदी के कवि उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त कर इन भाषाओं में अपनी रचना करने लगे थे और उर्दू फारसी के विद्वान् हिंदी में । दोनों भाषाओं में नामरस्य की दृष्टि में यह बहुत ही शुभ दान की परन्तु इसका एक अशुभ पक्ष भी था जिसकी शोर फेशवदाग आदि कवियों का ध्यान तुरन्त गया । फेशवदाग ने धारण, भट्टि और जयदेव के गमान कही यह नहीं कहा कि मैं अपनी रचना विद्वानों की बुद्धि को परखने के लिए कर रहा हूँ । उन्होंने सदैव यही कहा है कि बालक बालिकाओं को वाक्य शिक्षा देने के लिए कर रहा हूँ । जिस प्रकार हिन्दुओं के धर्म-परिवर्तन को देखकर यदि तुलसीदास अपनी सृष्टि की रक्षा करने के लिए राम का मजुल रूप देशवासियों के सामने न रखते तो भारतीय सृष्टि का क्या रूप बनता, वह सक्ना बठिन है । उसी प्रकार फेशवदास ने जब देखा कि साहित्य का इस प्रगति से हिंदी भाषा का भविष्य अधकारमय हो सक्ना सम्भव है तो उन्होंने भाषा का शुद्ध साहित्यिक रूप व्यवस्थित करने और वाक्य प्रेमियों को वाक्य का शास्त्रीय मार्ग दिखाकर उसकी परम्परा को स्थायी बनाने का प्रयत्न किया । उनके पूर्व भी कुछ कवियों ने इस प्रकार के प्रयास किए पर ये सब अत्यन्त क्षीण थे और हमें वैज्ञानिक विवेचन का अभाव था । कृपाराम के अतिरिक्त रहीम ने बरबं म नायिका भेद लिखा, मुरदास ने पदा में कृष्ण गीतावली और तुलसी ने बरबं म रामायण तथा पदा और कविता में राम-कथा लिखी, बलभद्र ने नखशिख लिखा पर इनमें वाक्यांगों का विवेचन नहीं था इसलिए इस गुस्तर कार्य को फेशव ने सम्भाला और 'रसिकप्रिया' में रस विवेका, कविप्रिया' में अलंकारों का वर्णन, 'रामचन्द्रिका' में विविध छंदों को प्रस्तुत कर इस दिशा में स्तुत्य प्रयत्न किया ।

फेशवदास स्वयं इन्द्रजीत के दरबारी कवि थे अतः उनका साहित्य एक ऐसा चतुष्पद है, जहाँ राजमाग आकर मिलते हैं जनवीधियाँ नहीं । प्रजा के निर्धन वर्ग से उनका कोई परिचय नहीं है इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक पयवेक्षण फेशव के साहित्य में नहीं है । उन्हें देव और काल की उन्ही धारणाओं ने प्रभावित किया है जिनका सम्बन्ध देव के अम्भ्रान्त और सिद्धि वर्ग से है । वाक्य शिक्षा और धार्मिक प्रवृत्ति फेशव को अपने वक्ष में उत्तराधिकार स्वरूप मिली थी । उनके आशयदाता मनुकरसाह, रामसाह, इन्द्रजीत और बीरसिंह देव चारों वाक्य प्रेमी, धार्मिक और युद्धप्रिय थे, इसलिए फेशव ने जीवन और काव्य पर भी इन्हीं का प्रभाव अधिक पड़ा है ।

वाक्य की क्षेत्र में फेशव पर प्रायः हिन्दी साहित्य का कोई प्रभाव नहीं है ।

ये अधिवासी सृष्टत साहित्य से प्रभावित हैं और उसी की शैली को लेकर आगे बढ़ें

हैं। साहित्यिक दृष्टि से केशव पर काव्य-शास्त्रियों का प्रभाव है जो संस्कृत से प्रेरित होकर हिन्दी में काव्य रचना कर रहे थे। ऐसे ग्रन्थ आज उपलब्ध न होने के कारण निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि केशव पर किन कवियों का प्रभाव पड़ा था परन्तु जैसा कृपाराम ने कहा है कि "और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में शृंगार का वर्णन किया है पर मीने सुघरता के विचार से दोहों में वर्णन किया है।" उससे इतना ही अनुमान होता है कि केशव के पूर्व इस प्रकार के साहित्य की एक दीर्घ परम्परा अवश्य रही होगी।

भक्ति के क्षेत्र में केशव उसी विचारधारा से अनुप्राणित थे जिससे तुलसीदास। उन्होंने भी ब्राह्मण जाति के ग्रथ पतन का वर्णन करते हुए उत्तकी पुत्र प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। भक्ति के साधनों का वर्णन करते हुए तुलसी के ही समान उन्होंने भी ब्राह्मणों की सेवा पर जोर दिया। गीता में श्रीकृष्ण ने शारीरिक तपस्याओं में ब्राह्मण पूजा की गणना की थी।^१ भागवत में नारद बुधिमिष्ठिर से कहते हैं—“मनुष्यों में ब्राह्मण सुपात्र है क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और सन्तोष आदि गुणों से भगवान् के वेद रूप शरीर को धारण करता है।... उसके चरणों की धूलि से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं।”^२ इस प्रकार परम्परा में चला आता हुआ यह अधिकार छोड़ने का न तुलसी तैयार थे और न केशव। परन्तु इतना अवश्य है कि केशव ब्राह्मणों के पासड से परिचित होने के कारण प्रत्येक ब्राह्मण को श्रद्धा के योग्य नहीं समझते और सूद्र को भी सम्मानित व्यक्ति समझकर उसका रामचरित्र और 'रामचद्रिका' पढ़ने का समान अधिकार समझते हैं।

उस समय जनता में जीवन के प्रति वैराग्य की भावना प्रधान थी, केशवदास भी उससे अछूते नहीं थे। उन्होंने भी कबीर, मूर और तुलसी के समान वचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जनित दुःखों का वर्णन 'रामचद्रिका' में किया पर योग आदि की बंठिन उपासना में विद्वान् न कर वे गृहस्थ जीवन की मर्यादा में विश्वास रखते थे। मन्त्रोदास तो स्त्री के सबसे बड़े विरोधी थे ही, तुलसीदास ने भी समव-तया आत्म-प्रतारणा से बचने के लिए 'नारि निविड रजनी अधियारी' कहकर उसका अपमान किया है। केशवदास ने स्त्री का अपमान न कर विषय-वासना का अपमान किया और गृहस्थाश्रम में स्त्री का पूरा सम्मान किया है।

केशव ने राम के उसी रूप को मान्य समझा है जिसका आभास हमें तुलसी की अंतिम कृतियों की ओर होने लगता है। उसके राम पूर्ण परब्रह्म होकर भी एक राजा हैं जो अन्य लौकिक राजाओं के समान ही दुर्बल हैं। केशव राम की दुर्बलताओं पर धार्मिकता का आवरण न डालकर उन्हें स्पष्ट करके बतलाते हैं जिससे यह राम

१. हिन्दी सा० का इति०, रामचन्द्र गुप्त, पृ० १६८

२. गीता, १७, १४

३. धर्मद्वयानन्द, ७, १४, ४२

संस्कृत काव्या का साधन अनुवाद और नाट्य शास्त्रों का प्रणयन किया है उसके हम उनके संस्कृत ज्ञान के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं कर सकते। जहाँ तक उनके संस्कृत भाषा में कोई रचना न करने का सम्बन्ध है उनके पिता जो गणेश के समान युद्धिमान् थे और उनके भाई यदुमद्र मिश्र की भी रचनाएँ हमें हिन्दी भाषा में ही मिलती हैं, संस्कृत में नहीं। 'भाषा वाचि न जातिहि जिने पुत्र के दास' वाली उक्ति उसी नम्रता की ही द्योतक है दीनता की नहीं क्योंकि उनकी इस नम्रता के दर्शन हम अग्रज भी होते हैं।' इसी प्रकार की उक्तियाँ कबीर, गूर और तुलसी ने भी कही हैं जो उनके विपाद की नहीं, नम्रता की ही परिचायक हैं।

केशवदाम न अणो काव्यों की रचना, मुख्य रूप से 'कविप्रिया' की रचना इन्द्रजीत के दरबार की प्रवीणगाय आदि छ वेद्योंवाली वा लक्ष्य करने की है। इसलिए कुछ आलोचना का केशव के सम्बन्ध में सबसे बड़ा आक्षेप यही है कि वाराणसीवासी के मध्य में पने हुए बेशव उत्कृष्ट अभिरुचि वाले हूँ ही नहीं सकते थे। उनके सफारा में विलासिता दूध-पानी के समान मिश्रित थी जिसके परिणाम हुए 'रसिक प्रिया' एवं 'कविप्रिया'। परन्तु उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से यह आशय निराधार प्रतीत होता है। बेशवदाम दरबारी वातावरण में पलायित अवश्य हुए थे परन्तु उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था। उन पर 'कादम्बरी' तथा 'नैपथ्य चरित' के लेखक बाण और हर्ष तथा हनुमत्प्राट्कारक एन प्रसन्नराधकनार जयदल का गम्भीर प्रभाव था। इन संस्कृत काव्यकृतियों के अनुशीलन से पता चलता है कि उस समय राजाओं के दरबारों में रहने वाली वेश्याओं का उपयोग शारीरिक क्षुधा निवारण करने के लिए नहीं होता था बल्कि उनसे उन्हें बौद्धिक तृप्ति और मानसिक आनन्द प्राप्त करता था। ये वेश्याएँ कला की सच्ची साधिकाएँ होती थीं और शास्त्रीय नृत्य तथा संगीत का प्रदर्शन किया करती थीं। इन्द्रजीत के दरबार में भी इसी प्रकार की कुछ वेश्याएँ थीं जो नृत्य व संगीत का अभ्यास तथा चर्चा भी करती थीं। उनमें से प्रवीणगाय नामक वेश्या नर्तक और संगीत के साथ नाट्य चर्चा भी करती थी और अत्यन्त विदुषी थी। इसी से वह इन्द्रजीत को सबसे अधिक प्रिय थी। इन्द्रजीत स्वयं काव्य रसिक थे अतः उन्होंने केशव से प्रवीणगाय को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने का अनुरोध किया था।

केशव यदि विलास प्रवृत्ति के होत तो उनके समक्ष 'हनुमत्प्राट्कारक' में राम-सीता के विलास का वर्णन भट्टिकाव्य के राक्षस राक्षसिया के वाम उरण और 'नैपथ्य चरित' के शृंगारपूण दृश्यों के वर्णन मुक्त रूप से खुले पड़े थे। ये इस स्वतन्त्रता का उपयोग करने भी कर सकते थे परन्तु उन्होंने जहाँ ऐसा अवसर आए भी हैं उन्हें

१ इति विधि केशवदाम रस, अनरस का विचार।

कथन भूत परा गह, कवि कुल लेखु सुधारि ॥

सफ-रतापूर्वक बचा दिया है। रामचंद्रिना में सीता की दागियों के वर्णन में कहीं भी मर्यादा का अतिशय नहीं हुआ है। बेइयाशी के प्रताप की उन्नति उन्नी उपमा रमा, शारदा और पावती आदि से हो है। एक दूसरे स्वतंत्र पर वे उन्नी मौन्दर्य की उपमा रति से न देकर सरस्वती से दते हैं यद्यपि उन्नी अनुत्तर नारी-सौन्दर्य की पूर्णता शारीर्य तथा बौद्धिक सौन्दर्य के गामास्य में ही है। दूसरी और 'नैपाचरित' में हर्ष कवि ने नल का रूप-वर्णन सुनते ही पावती और लक्ष्मी को आशक्त दिखाने देखियो की ही माधारण मानवी धरातल पर उतार दिया है। दोमन्त्र कवि की 'ममय माधवा' एक बेइया की आभवा का ही रूप में लिखी गई है परन्तु हमने कवि की वाच्य शक्ति में कोई दोष नहीं आ जाता।

केशव की रचनाओं में प्रायः प्रबन्धात्मकता का अभाव और चमत्कार दृश्य की प्रवृत्ति लक्षित होती है परन्तु यह प्रदर्शन कहीं भी सप्रमाण नहीं है। उन्नति का शिक्षा प्राप्त की थी उसमें इस प्रकार की रचनाओं की अजल धारा स्वतः ही प्रवाहित हुई थी। संस्कृत साहित्य में कथा कहने की दो प्रणालियाँ थी (क) मुख्य कथा को छोड़ कर वाच्य की छटा के साथ कथा का सूत्र पकड़े रहना, और (ख) कथा का सागोपाग विस्तारपूर्वक वर्णन करना। काणभट्ट प्रथम प्रणाली के और वाल्मीकि द्वितीय के प्रणेता थे। केशवदास रामचंद्रिना में कथानव की दृष्टि में वाल्मीकि से प्रभावित और वर्णन के लिए बाण के श्रेणी हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बालिदान के सबंध में कहा है कुमार शंभव में कहानी नहीं के बराबर है। इसी प्रकार रघुवरा का हर श्लोक अपने आप में ही समाप्त है। हरेक श्लोक जुड़े जुड़े ही एक लण्ड के समान उज्ज्वल और समग्र वाच्य एक ही श्लोक के समान सुन्दर है। किन्तु नदी के प्रवाह की तरह उसमें अल्प लण्ड बलरव और अविच्छिन्न धारा नहीं है।^१

केशवदास के सबंध में भी हम ठीक यही बात कह सकते हैं। रामचंद्रिका में कथानव है पर उसका सूत्र क्षीण है। उसका प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हुए भी पूर्ण प्रवचन का एक भाग है। केशवदास का अध्ययन करते समय हम कभी यह विस्मरण नहीं करना चाहिए कि वे राजकवि होने के साथ-साथ राजगुरु भी थे। उनके काव्य-ग्रन्थों की रचना बालक-बालिकाओं की शिक्षा देने के लिए हुई है अतः वे एक बार में उतना ही कहते हैं जितना छात्र समझ सकें और अपनी रचना का समाधान कर सकें। इसी कारणों से उनके काव्यों में प्रबन्धात्मकता का अभाव है, चमत्कार प्रदर्शन इसका कारण नहीं है।

केशवदास को भक्ति भावना अपने वश से उत्तराधिकार स्वरूप मिली थी। उनसे पूर्वज पुराणों का पाठ और विश्लेषण किया करते थे। उनके बड़े भाई बलभद्र भी मधुकरशाह के दरबार में पुराण पाठ करते थे इसलिए केशव को भी पुराणों का

^१ कदम्बर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनुवादक नवोदयनाथ, पृ० २२

यच्छा ज्ञान था। मयुकरसाह स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने धर्म का पालन पूर्ण निष्ठा से करते थे। मयुकरसाह की ज्येष्ठ रानी मण्डोदरी भगवान् राम की सम्यक् उपासिका थीं। कहा जाता है कि उन्हें भगवान् राम का इष्ट भी था। उन्होंने भगवान् राम की एक मूर्ति अयोध्या में नाकर धोरछा में स्थापित की थी।^१ रामसाह के संबंध में भी कहा जाता है कि एक बार वे यज्ञोपास की यात्रा करते गए थे। उनके यहाँ पड़ोसियों पर मन्दिर के पट रत्नयं गुल गाए थे तथा दीपक जल उठे थे। केदाव के जीवन पर इन धार्मिक विचारों की छाप पड़ी थी। उन्होंने भी राम को इष्ट देव मान लिया था और उन्हीं का गुणगान करते हुए रामचन्द्रिका जैसे धार्मिक ग्रन्थ की रचना की। उनके विचारों पर रामानन्द का प्रभाव भी था, इसी से उन्होंने राम की भक्ति पर स्थो-पुरुष, शूद्र-क्षत्रिय सबका समान अधिकार माना।

केदाव ने अपने काव्य-ग्रन्थों में जितना अपना परिचय दिया है उससे अनुमान होता है कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। जिस प्रकार तुलसीदास ने अपने आत्मविवेचन के श्लोकों में स्वीकार किया है कि तरुणार्थ आने पर वे विषय-वासना में लिप्त हो कर पथभ्रष्ट हो गए थे उन प्रकार केदाव के जीवन में आत्म-प्रतारणा का कोई भ्रमर नहीं दिखाई देता। वे स्त्री का वासना को दृष्टि से न देखकर सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसी ने वे कहते हैं :—

प्रीति करे नजी नारि सों, परनारी प्रतिकूल।

केदाव मन वच कर्म करि, सो कहिये अनुकूल।^२

पारिवारिक जीवन की मर्यादा में उनकी पूर्ण आस्था थी तभी तो रामसाह और वीरसिंह दोनों भाइयों को पारस्परिक युद्धों में तत्पर देख उन्हें यड़ा कनेस होता था। पारस्परिक बैमनस्य को दैव उनका सारा अन्तःकरण विचलित हो उठता था। रामसाह को अनुचित मार्ग पर जाते हुए देखकर भी वे छोटे भाई वीरसिंह को समझाते हैं कि बड़े भाई की सेवा करो मुझ करने से कोई लाभ नहीं है। अपने जीवन के उत्तर काल में वीरसिंह उनसे कुछ माँगने को कहते हैं तो केदाव गंगा तट का बाब मांग लेते हैं। उस समय वीरसिंह उनसे यही कहते हैं कि वे निर्भय होकर सपत्नीक और संतुष्टि सहित गया तट पर निवास करें।^३

केदाव प्रकृति से निष्पक्ष और स्पष्टपायी थे। समस्त 'रामचन्द्रिका' में उनकी यह प्रकृति दृष्टिगोचर होती है। अगद का राम को अधीनता स्वीकार करना, विभीषण का भाई से विद्वत्सपात करना और भाभी मधोदरी को अपनी स्त्री बनाना, राम

१. कुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास : गोरेलात तिवारी, पृ० १२७

२. शक्ति प्रिया, दूसरा प्रभाव, चन्द्र १

३. विद्वान गीता, पृ० १२४, १२६

का पतिव्रता सीता को निरपराध त्यागना आदि ऐसे स्थल हैं जिनसे बेगव कभी समझौता न कर सके। राम जानते हैं कि उन्होंने निरपराध बालि का वध कर सुग्रीव का पक्ष समर्थन किया है। अगद धीर हैं इसलिए उनके जीवन में यह बहुत बड़ा कलक है कि वे पितृघाती राम का साथ देते हैं। केशव अगद के इस अपराध को क्षमा नहीं कर सके हैं इसीलिए वे रण-क्षेत्र में लव-शुश्रु के द्वारा अगद का अपमान कराते हैं।^१ सीता त्याग तो राम के जीवन में बहुत ही बड़ा कलक है। इस सबध में रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा है कि "लकापाण्ड तव अधर्माचारी निष्ठुर रावण ही सीता का परम शत्रु था। उससे छुटकारा मिला, हम आनन्द के लिए प्रस्तुत हुए, तभी कवि ने दिखा दिया कि सीता का वास्तविक शत्रु अधार्मिक रावण गृही वल्कि धर्मनिष्ठ राम है। जो स्वर्ण तरणी बहुत समय तक प्राणपण से युद्ध करके घोर तूफान से उबरी वह घाट ही के पत्थर से टकराकर दमभर में दो टुकड़े हो गई।"^२ राम आदर्श राजा हैं परन्तु उनका राज्य रामराज्य होते हुए भी उसमें प्रजा का स्वर अरण्य रोदन मात्र है। राम के राज्य में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है परन्तु प्रजा मौन है, लक्ष्मण भी राम का विरोध करने का साहस नहीं करते। केशवदास को यह अधर्म सर्व्व पीडित करता है इसलिए वे शांति के प्रतीक भरत से ही कहलाते हैं कि तुमने निष्पाप सीता को त्यागा है इसी कारण तुम्हारी पराजय हुई है। जो निर्दोष को दोष लगाता है उसे यही पल मिलना चाहिए।^३

दूसरी ओर रामचन्द्रिका में विभीषण का चरित्र है। तुलसीदास ने रामभक्त कहकर विभीषण को प्रशंसा की है और उसी को महत्वाकांक्षा तथा विश्वासघात पर आवरण डालकर उसकी पथाथंता को अप्रकट ही रहने दिया है। रावण का सीता-हरण करना नितान्त अनुचित कार्य है। उसके सभी हितैषी भी उसे यही समझते हैं परन्तु राज्य पाने की कामना से अपने प्राणा को बचाकर कोई विपक्षी दल में मिलने नहीं आता। विभीषण का यह कार्य सर्व्वथा निन्दनीय है। केशव का स्वाभिमानो हृदय कहता है कि यदि विभीषण को अपने भाई का यह कार्य अनुचित प्रतीत हुआ तो वह उसी समय राम के पास क्या न आ गया जब सीता का हरण हुआ था। साथ ही वह मन्दोदरी को बंधव्य का बच्चाघात सहन करने का भी समय न देकर उसे अपनी महिषी बना लेता है। केशव दाम्पत्य जीवन की पवित्रता में विश्वास करते हैं इसलिए उन्हें विभीषण का यह कार्य सर्व्वथा अनुचित प्रतीत होता है।

१. रामचन्द्रिका उत्तरार्द्ध, छन्द १-१०

२. कादम्बरी रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनुवादक सपीश्वरनाथ, प० २६

३. पातक कौन तजी तुम सीता। पावन होत सुनै जग गीता।
दोष बिहीनहि दोष लगावे। सो प्रभु ये फल काहे न पावे।

चतुर्थ अध्याय

प्रबन्धकाव्य तथा रामचन्द्रिका में प्रबन्धकाव्यत्व

शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार प्रबन्धकाव्य के दो भेद हैं—महाकाव्य और खण्डकाव्य । 'रामचन्द्रिका' की गणना हिंदी महाकाव्यों के अन्तर्गत होती है अतः हम यहाँ केवल महाकाव्य की ही परिभाषा पर विचार करेंगे ।

महाकाव्य की कौई एक परिभाषा निश्चित करना अत्यंत कठिन है क्योंकि देश और काल के अनुसार उमरी परिभाषा मदैव परिवर्तित होती रही है । साहित्य के मानदण्डों का निर्माण सदैव साहित्य मृजत के पश्चान् हुआ करता है अतः ज्यों-ज्यों महाकाव्यों की रचना होती रही, महाकाव्य की परिभाषा का स्वरूप भी बदलता गया । यूरोपीय देशों में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अरस्तू ने होमर रचित दो महाकाव्यों—इलियड तथा ओडेसी—का मुख्य रूप से आदर्श मानकर महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किए परन्तु बाद के शास्त्रीय शैली पर लिखे गए महाकाव्यों पर अरस्तू के ये लक्षण लागू नहीं होते । भारत में भी यद्यपि रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है परन्तु फिर भी दण्डी, हेमचन्द्र, विद्वनाथ आदि साहित्याचार्यों ने महाकाव्य के लक्षण अश्वघोष, बालिदास, भारवि, माघ आदि परवर्ती कवियों के काव्य की दृष्टि में रखकर ही निर्धारित किए । इन आचार्यों की परिभाषा के अनुसार शान्तीय दृष्टि से रामायण में महाकाव्य के लक्षण पूर्णतया घटित नहीं होते । अतएव प्राचीन परिभाषाएँ सदैव परिवर्तनशील रही हैं ।

एक परिभाषा को सारे महाकाव्यों पर घटित होते न देख यूरोप में महाकाव्य के दो रूप मान लिए गए—प्राकृतिक अथवा लोक काव्य और साहित्यिक अथवा अलकृत महाकाव्य । यूरोपीय विद्वानों ने इसी वर्गीकरण को भारतीय महाकाव्य पर भी लागू करके रामायण आदि काव्यों को लोक काव्य तथा अश्वघोष, बालिदास आदि परवर्ती कवियों के काव्यों को अलकृत महाकाव्यों के अन्तर्गत रखा ।

महाकाव्य के सम्बन्ध में भारतीय मान्यताएँ

भामह—महाकाव्य की परिभाषा हमें सर्वप्रथम भामह के काव्यालंकार में मिलती है । उनके समय तक अलकृत तथा रूढ़िबद्ध महाकाव्यों की रचना नहीं हुई थी अतः उन्होंने अरस्तू के ही समान महाभारत, रामायण जैसे लोककाव्यों की दृष्टिगत रखत हुए महाकाव्य की परिभाषा की है । उन्होंने महाकाव्य के बाह्य

सदाणो का विवरण उपस्थित नहीं किया है अतः उनकी परिभाषा सजीर्ण तथा हृदिवद्ध नहीं है। भामह के अनुसार—

सर्गबन्धो महाकाव्य महता च महच्च यत् ।
अग्राम्यशब्दभर्यं च सालवार सदाश्रयम् ।
मश्रुतप्रयाणादिन् नायकाम्युदय च यत् ।
पञ्चभिःसन्धिभिर्युक्तं नाति व्याख्येयमृद्धिमत् ॥^१

अर्थात् महाकाव्य—

- (१) सर्गबद्ध होना चाहिए।
- (२) उसमें महत्ता होनी चाहिए।
- (३) उसका नायक महान् होना चाहिए तथा उसका अम्युदय होता चाहिए।
- (४) शिष्ट तथा अलकृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए।
- (५) उत्तम नाटक की सन्धियाँ तथा विभिन्न वायवस्थाएँ होनी चाहिए।
- (६) यथासम्भव अल्प व्याख्या होनी चाहिए।
- (७) ऋद्धिमत्ता होनी चाहिए।

दण्डी—भामह के पश्चात् महाकाव्यों में अपेक्षावृत्त जटिलता आ जाने के कारण महाकाव्य की परिभाषा में भी अन्तर आ गया और आचार्य दण्डी ने 'वाव्या-दस' में महाकाव्य का उा अग्रे की प्रधान बना दिया जो भामह ने गौण ही रखे थे। दण्डी ने भी महाकाव्य को सर्गों के अनुबन्ध में तो बाधा परन्तु उन्हीं उसके नायक का महान् न हाकर अतुर तथा उदात्त होना आवश्यक बताया। इससे महाकाव्य में चमत्कार तथा रमानुभूति को प्रथम मिला। भामह ने कहा था कि महाकाव्य में शिष्ट तथा अलकृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए परन्तु दण्डी ने इसको महाकाव्य का अनिवार्य अंग बनाकर महाकाव्य में चमत्कार की स्थिति को प्रधान लक्षण मान लिया।

दण्डी की परिभाषा अत्यन्त लोकप्रिय हुई और परवर्ती आचार्यों तथा कवियों दोनों ने उसे स्वीकार किया। हेमचन्द्र निश्वनाथ आदि आचार्यों ने दण्डी की परिभाषा में ही मान्यताओं का योग कर उसे अग्रे बढ़ाया। बाद के कवि तो दण्डी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने दण्डी की परिभाषा को रामने रखकर ही अपने काव्यों की रचना की इसीलिए परवर्ती काव्यों में स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति कम तथा उसके बाह्य रूप को मवारने की प्रवृत्ति अधिक लक्षित होती है। दण्डी ने कहा—

सर्गबंधो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम् ।
 आशीर्गमस्त्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम् ॥
 इतिहासबन्धोद्भूतमितरद्वा सदाश्रयम् ।
 पतुजगंफलायत्तचतुरोदात्तनायकम् ॥
 नगरार्णवशोलस्तु चन्द्रार्कौदयवर्णनैः ।
 उद्यानसलिलश्रीलामधुपानरतोत्सवैः ॥
 विप्रलम्भैर्विवाहैश्च कुमारोदयवर्णनैः ।
 मन्गदूतप्रयाणानि नायकान्मुदयैरपि ॥
 अलट्टतमसक्षिप्त रसभावनिरन्तरम् ।
 सर्गेरनतिविस्तीर्णं श्राव्यवृत्तं सुसन्धिभिः ॥
 सर्वत्रभिन्नवृत्तान्तरूपैत लोकरजनम् ।
 काव्यवर्तपान्तरस्थायि जायते सदलकृति ॥'

अर्थात् महाकाव्य में आशीर्गम, नमस्त्रिया और वस्तुनिर्देश होना चाहिए । नायक चतुरोदात्त होना चाहिए । उसमें नगर, वन, पर्वत, चन्द्रोदय, उद्यान, सलिल श्रीला, मधुपानोत्सव, विवाह, कुमार जन्म आदि का वर्णन होना चाहिए । उसके सर्ग अति विस्तीर्ण नहीं होने चाहिए और विभिन्न सर्गों में भिन्न भिन्न छंदा का उपयोग होना चाहिए ।

दण्डी ने अपनी परिभाषा में महाकाव्य के जिन तत्वों को प्रधानता दी है वे वस्तुतः काव्य के आवश्यक गुण नहीं हैं परन्तु यही परिभाषा आगे चलकर प्रचलित हुई और कवि वर्ग अलंकार तथा वर्णन प्रधान काव्यों की रचना में तत्पर रहने लगा ।

रुद्रट—आचार्य रुद्रट की परिभाषा दण्डी, विश्वनाथ आदि आलंकारिक आचार्यों की परिभाषा से भिन्न है । कहा जा सकता है कि भामह ने जो परिभाषा नूत्रा में दी थी रुद्रट ने उसी को विस्तार से कहा है । वे काव्य में अलंकार को प्रधान नहीं मानते, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने रामायण, महाभारत के अतिरिक्त कुछ अपभ्रंश तथा प्राकृत के काव्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी परिभाषा निश्चित की होगी । संभव है उन पर पुराणों तथा लौक्यायानों का प्रभाव पड़ा है ।

रुद्रट ने अपनी परिभाषा में नायक तथा प्रतिनायक दोनों को समान महत्त्व दिया है यद्यपि उनके अनुसार विजयश्री नायक को ही प्राप्त होनी चाहिए । उन्होंने महाकाव्य में अर्धान्तर कथाका होना अनिवार्य माना है । रुद्रट के दिचारानुसार महाकाव्य में जीवन के विविध पक्षों का सागोपाग विवेचन होगा चाहिए, परन्तु कालान्तर में राजदरबारों से सम्बन्धित कवियों के लिए जीवन के गहनतम प्रदेशों में

प्रवेश करना संभव नहीं हुआ अतः उन्हें खट्ट की यह परिभाषा भी स्वीकृत नहीं हुई ।

खट्ट ने महाकाव्य की परिभाषा इस प्रकार की—

सन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्ये ।
उत्पाद्यानुत्पाद्या महल्लघुत्वेन भूयोऽपि ॥
तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमुत्पादयेत्कविः सकलम् ।
कल्पितयुक्तोत्पत्तिं नायकमपि कुत्रचित्कुर्यात् ॥
पञ्जरमितिहारादिप्रसिद्धमखिलं तदेकदेश वा ।
परिपूरयेत्स्ववाचा यत्रकविस्ते त्वनुत्पाद्याः ॥
तत्र महान्तो येषु च वितवेष्वभिधीयते चतुर्वर्गः ।
सर्वे रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि ॥
ते लघवो विज्ञेया येष्वन्यतमो भवेच्चतुर्वर्गात् ।
असमग्रानेकरसा ये च समग्रैकरसयुक्ताः ॥
तत्रोत्पाद्ये पूर्वं सप्तगरीवर्णनं महाकाव्ये ।
कुर्वीत तदनु तस्या नायकवशप्रदासा च ॥
तत्रत्रिवर्गसक्तं समिद्धशक्तित्रयं च सर्वगुणम् ।
रक्तसमस्तप्रकृतिं विजिगीषुं नायकं न्यस्येत् ॥
विधिवत्परिपालयतः सकलं राज्यं च राजवृत्तं च ।
तस्य कदाचिदुपेतं शरदादिं वर्णयेत्सामयम् ॥
स्वार्थं मित्रार्थं वा धर्मादिं साधयिष्यतस्तस्य ।
कुल्यादिष्वन्यतमं प्रतिपक्षं वर्णयेद्गुणिनम् ॥
स्वचरात्तद्द्रुताद्वा कुतोऽपि वा शृण्वतोऽरिकार्याणि ।
कुर्वीत सदसिं राजा क्षोभं क्रोधेद्धचित्तगिराम् ॥
समन्त्र्य समं सचिवैर्निश्चित्य च दण्डसाध्यतां शत्रोः ।
तदापयेत्प्रयाणं दूतं वा प्रेषयेन्मुखरम् ॥
अथ नायकप्रयाणे नागरिकाक्षोभजनपदाद्गिनदीः ।
अटवीकाननसरसीमण्डलधिद्वीपभुवनानि ॥
स्कन्धावारनिवेशं क्रीडां यूनां यथायथं तेषु ।
रव्यस्तमयं राध्या रातमसमथोदयं जशिनः ॥
रजनीं च तत्र यूनां समाजमगीतयानशृंगारान् ।
इति वर्णयेत्प्रसंगात्कथां च भूयो निबध्नीयात् ॥
प्रतिनायकमपि तद्वत्तदभिमुखममृष्यमाणमायान्तम् ।
अभिदध्यात्कार्यवशात्तगरीं रोधस्थितं वापि ॥
योद्धव्यं प्रातरिति प्रबन्धमधुपीतिं निशि कलत्रेभ्यः ।
स्ववधं विशकमानान्सदेशान्दापयेत्सुभटान् ॥

सप्तस्य वृत्तद्यूह राविम्मय युध्यमानयोरभयो ।
 वृच्छ्रेण साधु कुर्यादभ्युदय नायकस्यान्ते ॥
 सर्गाभिधानि चास्मिन्नवान्तरप्रकरणानि कुर्यात् ।
 सधीनऽपि सदिलष्टास्तेषामन्योन्य सवन्धात् ।^१

अर्थात् महाकाव्य में निम्न बातें होती हैं—

- (१) उत्पाद्य अथवा अनुत्पाद्य पद्य बचा ।
- (२) अयान्तर बचाएँ ।
- (३) सर्ग तथा नाटक की सधियों से युक्त बचा ।
- (४) जीवन का सर्वांग चित्रण ।
- (५) नायक श्रेष्ठकुलोत्पन्न नीतिज्ञ राजा होना चाहिए और अन्न में उगी की विजय होनी चाहिए ।
- (६) नायक के वश का गुणगान तथा नगर या वर्णन ।
- (७) प्रतिनायक और उसके वश का वर्णन ।
- (८) महान् उद्देश्य ।
- (९) रसान्विति ।
- (१०) अलौकिक तथा अप्राकृत तत्त्व ।

रद्रट ने महाकाव्य को अलवारों के बन्धन में न बाँधकर भी उसमें कल्पना एवं प्रतिभा के विकास के लिए उन्मुक्त स्वतन्त्रता दी है । उसमें वही कोई बंधन नहीं है केवल जीवन के गम्भीर अध्ययन का सुष्ठु भाग है । रद्रट ने कल्पना का विशाल क्षेत्र मुक्त करके भी असयमित कल्पना को बंध माना है । उन्होंने कहा है कि यद्यपि महाकाव्य में अप्राकृत तत्त्वों का समावेश किया जा सकता है तथापि उसमें मानव को उसका आधार नहीं बनाना चाहिए । मानव शक्ति सीमित होती है अतः ऐसे अवसरों पर देवता, गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर आदि की सृष्टि करनी चाहिए ।

रद्रट द्वारा दिए गए महाकाव्य के लक्षणा और पादचात्य वीरकाव्यों के लक्षणों में पर्याप्त समानता है । पादचात्य काव्यों में भी नायक के साथ प्रतिनायक का वर्णन, दोनों में युद्ध और अन्त में नायक की विजय को मान्यता दी गई थी । अरस्तू ने भी महाकाव्य में कल्पना के अनियमित विस्तार को इलाघनीय न बताकर उसमें अमानवी पात्रों की सृष्टि करने का परामर्श दिया है ।

हेमचन्द्र—हेमचन्द्र ने महाकाव्य की अपनी परिभाषा में कोई मौलिक रोज नहीं की है बल्कि बन्धी तथा रद्रट की परिभाषाओं की विशेषताओं का वर्णन-

मात्र किया है। आचार्य छट्ट या समय बारहवीं शताब्दी है अतः उस समय तक मस्कृत के अतिरिक्त कुछ अपभ्रंश तथा प्राकृत के महाकाव्य भी लोक-प्रसिद्ध हो चुके थे। छट्ट ने सस्कृत वाच्य और अपभ्रंश वाच्य दोनों को रामने रत्न कर दण्डी तथा रट्ट की परिभाषाओं की पुनरुक्ति की है।

दण्डी के अनुकरण पर वाच्य में अलंकार को प्रधान मानकर हेमचन्द्र ने उष्का शब्दवैचित्र्य, अर्थवैचित्र्य तथा उभयवैचित्र्य तीन भागों में वर्गीकरण किया। रट्ट के समान उन्होंने काव्य वा व्यापार दृष्टिकोण तथा युग वा सम्पूर्ण चित्रण आवश्यक बताया।

हेमचन्द्र ने अपनी परिभाषा को सूत्रबद्ध करते हुए लिखा है—

पद्य प्रायः सस्कृतप्राकृतापभ्रंशग्राम्यभाषानिवद्धभिन्नान्त्यवृत्तसर्गा-
श्वाससध्यवस्त्वकवध्न सत्सद्यिषद्वदार्थवैचित्र्योपेत महाकाव्यम् ।^१

इस सूत्र के अनुसार हेमचन्द्र ने प्राकृत और अपभ्रंश के साथ ग्राम्य भाषा में भी महाकाव्यों की स्थिति स्वीकार की है। उनके अनुसार सस्कृत में काव्य सर्ग-बन्ध प्राकृत में आश्वासक बन्ध, अपभ्रंश में सन्धिवन्ध और ग्राम्यभाषा में अवस्त्वक-बन्ध होते हैं। उन्होंने छंद परिवर्तन की परम्परा को स्वीकार किया है परन्तु यह भी कहा है कि कुछ काव्य ऐसे भी हैं जिनमें कवियों ने इस रूढ़ि का उल्लंघन कर काव्य के अतः तक एक ही छंद रखा है, जैसे रायण-विजय, हरविजय, सेतुबन्ध आदि में—प्रायोगहृणादेव रावण विजय, हरविजय, सेतुबन्धेष्वादिता समाप्तिपर्यन्तमेकमेव-
छन्दो भवतीति ।^२

हेमचन्द्र की परिभाषा में उस समय तक रचित महाकाव्यों के सम्बन्ध में सूचनाएँ मात्र हैं। उन्होंने उनकी व्याख्या नहीं की है। परवर्ती कवियों को उनके विचारों से कोई नवीन प्रेरणा भी नहीं मिली है।

विश्वनाथ—विश्वनाथ कविराज ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य की अत्यन्त विशद और स्पष्ट व्याख्या की है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के विचारों का मनन कर अपनी परिभाषा में उनका समाहार किया है यद्यपि दण्डी का उन पर विशेष प्रभाव है। उनके समय तक परवर्ती सरकृत साहित्य अर्थात् कालिदास, माघ, भारवि, श्रीहर्ष आदि महाकवियों की रचनाएँ हो चुकी थी और काव्य में क्यावस्तु गौण तथा चमत्कार प्रधान होने लगा था। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि महाकाव्य में कम से कम आठ सर्ग अवश्य होने चाहिए और सर्गों का नाम प्रसंगानुसार रखा जाना चाहिए। प्राकृत तथा अपभ्रंश के महाकाव्यों के सम्बन्ध में उन्होंने केवल इतना ही कहा कि उनमें सर्ग के स्थान पर आश्वास तथा कुडवक का प्रयोग होता है।

१ काव्यानुशासन, ८ वा अध्याय

२ वही

विद्वन्नाम कविराज के अनुगार महाभाव्य की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

सर्गबन्धो महाकाव्यं यत्रको नायकः सुरः ।
 मद्बलाः क्षत्रियो यापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥
 एकवंशभया भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा ।
 शृंगारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ॥
 अगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसधयः ।
 रतिहासोद्भव वृत्तामन्यदा सज्जनाश्रयम् ।
 चत्वारस्तस्य वर्गाः स्मृतेष्वेक च फलं भवेत् ॥
 आदो नमस्त्रियादीर्षा वस्तुनिर्देश एव वा ।
 क्वचिन्निदा रत्नादीनां सता च गुणकीर्तनम् ॥
 एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः ।
 नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह ॥
 नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते ।
 सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचन भवेत् ॥
 संध्यामूर्धेन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः ।
 प्रातर्मध्याह्नमृगयाशीलतुं वनसागराः ॥
 संभोगविप्रलभौ च मुनि स्वर्गपुराध्वराः ।
 रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादय ॥
 वर्णनीया यथायोग सागोपागा श्रमी इह ।
 क्वैवृत्तस्य वा नाना नायकस्येतरस्य वा ॥
 नाभास्य, सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु ।
 अस्मिन्नापे पुनः सर्गा भवन्त्याख्यानसज्ञकाः ॥
 प्राकृतेनिमित्त तरिमन्सर्गा आश्वासराज्ञकाः ।
 छन्दसा स्कन्धकौनैतत्वकीचद्गलितकैरपि ॥
 अपभ्र शनिबद्धेस्मिन्सर्गाः कुडवकाभिधाः ।
 तथापभ्रशयोग्यानि च च्छंदासि विविधान्यपि ॥
 भाषाविभाषानियमात्काव्य सर्गसमुत्थितम् ।
 एकथंप्रवर्णं पद्यैः सन्धि सामग्र्यद्वयजितम् ॥^१

अर्थात्—

- (१) महाकाव्य के आरम्भ में आशीर्वचन, मगलाचरण, वस्तुनिर्देश, राज्ञच-स्तुति, दुर्जन निन्दा आदि होना चाहिए ।
- (२) न अति लघु और न अति दीर्घ कम-से-कम आठ सर्ग होने चाहिए ।

- (३) एव सर्ग में छंद एव ही होना चाहिए किन्तु कुछ महाकाव्य बहुछंदी भी दिखाई पड़ते हैं ।
- (४) प्रत्येक सर्ग के अन्त में आगामी सर्ग की कथा दे देना चाहिए ।
- (५) प्रकृति चित्रण और जीवन के विभिन्न पक्षों का विस्तृत तथा सागोपाग वर्णन करना चाहिए ।
- (६) नायक धीरोदात्त, सद्बल क्षत्रिय अथवा देवता होना चाहिए । एव वंश में उत्पन्न राजा अथवा अनेक राजा भी महाकाव्य के नायक हो सकते हैं ।
- (७) शृंगार, वीर अथवा शान्त में से किसी एक रस को प्रधानता होनी चाहिए ।

विश्वनाथ ने दण्डी को प्रायः सभी बातें स्वीकार कर ली हैं और उनमें महाकाव्य की कुछ विशिष्टताएँ अपनी ओर से जोड़ दी हैं । दण्डी ने महाकाव्य के नायक को चतुर और उदात्त होना पर्याप्त समझा था परन्तु विश्वनाथ ने उसमें वंशगत विशेषता भी जोड़ दी । दण्डी ने अपनी ओर से महाकाव्य में सर्गों की कोई संख्या निश्चित नहीं की थी परन्तु विश्वनाथ ने कम-से-कम आठ सर्गों का होना अनिवार्य बताया । उन्होंने बहुछंदी महाकाव्यों का वर्णन कर एक सर्ग में विभिन्न छंदों का अस्तित्व भी स्वीकार कर लिया । दण्डी ने कहा कि सर्ग अति विस्तीर्ण न हो, विश्वनाथ ने कहा कि इसके साथ ही वह अति लघु भी न हो । दण्डी ने 'रामाभावनिरन्तरम्' कहा परन्तु विश्वनाथ ने शृंगार, वीर, शान्त तीनों में से एक रस की प्रधानता स्वीकार की । विश्वनाथ ने प्रकृति वर्णन के अतिरिक्त दण्डी द्वारा गिनाई गई वस्तुओं की तालिका में कुछ वस्तुएँ अपनी ओर से जोड़कर उनकी संख्या बढ़ा दी परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि परवर्ती कवियों ने उस सूची से भिन्न वस्तुओं का वर्णन उपेक्षित कर दिया ।

महाकाव्य के सम्बन्ध में पाश्चात्य मान्यताएँ—यूरोप में महाकाव्य के सम्बन्ध में सर्वप्रथम अरस्तू का नाम उल्लेखनीय है । अरस्तू ने रोमर के इलियड और ओडेसी को आदर्श मानकर महाकाव्य की विशेषताएँ स्थापित की । यूरोप में अरस्तू के पश्चात् महाकाव्य के सम्बन्ध में जो विवेचन हुआ वह सोलहवीं शताब्दी के बाद हुआ । अतः केशव की रामचन्द्रिका पर विचार करने के लिए हम यहाँ केवल अरस्तू की ही परिभाषा का अध्ययन करेंगे ।

अरस्तू की महाकाव्य सम्बन्धी विशेषताओं का विवेचन करते हुए डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है कि अरस्तू के अनुसार महाकाव्य—

काव्य का एक भेद है,

इसका रूप ममाख्यानात्मक होना है,

दृग्मे उच्चतर चरित्रों का वर्णन होता है,
 इसका आकार विपुल होता है,
 दृग्मे वस्तु संगठन में पनरव घोर गरिमा होती है,
 दृग्मे एक छन्द का ही प्रयोग होता है ।^१

(गल्पदी छन्द)

भरतू ने महाकाव्य की एक बड़ी विशिष्टता यह बताई है कि उसमें अपनी सीमा विस्तार करने की अद्भुत क्षमता होती है । महाकाव्य में उसके साहाय्यात्मक रूप के कारण एक ही समय घटित होने वाली अनेक घटनाओं का वर्णन किया जा सकता है । इससे श्रोता का मनोरंजन होता है और विभिन्न उपाख्यानों के कारण कथा एक रस नहीं रहती ।

महाकाव्य में अलंकृत भाषा के प्रयोग के लिए भरतू ने कहा है कि जहाँ कार्य की गति निधिल हो जाए और विचार अथवा चरित्र के अभिव्यंजन का अभाव हो, वहाँ भाषा अलंकृत होनी चाहिए अन्यथा अधिक कान्तिमयी पदावली चरित्र और विचार की अभिव्यक्ति में बाधा पहुँचाती है ।^२

महाकाव्य में अनेक अवांतर कथाएँ होनी चाहिए परन्तु इनका उद्देश्य मुख्य कथा को पुष्ट करना होना चाहिए । विभिन्न उपाख्यानों में अनेक चरित्रों तथा प्रसंगों की अवतारणा होने से श्रोता को विश्रान्ति प्राप्त होती है । नाटक में स्वानाभाव होने से यह रूप-वैविध्य नहीं मिलता, इसलिए वह महाकाव्य की अपेक्षा कम सफल होता है ।

महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक होने पर भी महाकाव्य इतिहास से भिन्न होता है । इतिहास में एक ही काल के विभिन्न व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन होता है परन्तु महाकाव्य में एक व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन इस प्रकार होता है जिससे उसके कथानक की शृंखला बनी रहती है । भरतू ने उत्कृष्ट महाकाव्यों की ही यह विशेषता मानी है क्योंकि होमर के पूर्व अनेक बृहदाकार महाकाव्यों में एक ही काल के कई व्यक्तियों और घटनाओं का वर्णन होता था ।

महाकाव्य में असम्भव घटनाओं के वर्णन के सम्बन्ध में भरतू का मत है कि उसमें महाकवि को ऐसी असम्भव घटनाओं का वर्णन करना चाहिए जो देखने में सम्भव प्रतीत हो । ऐसे प्रसंग यथासम्भव कम होने चाहिए और उन्हें मूलकथा से पृथक् रखना चाहिए ।

महाकाव्य में कवि नायक के जीवन की प्रमुख घटनाएँ संकलित करता है परन्तु

१. भरतू का काव्य शास्त्र, पृ० १२७

२. भरतू का काव्य शास्त्र, अनुसूचित अ० नोट्स, पृ० ६४

उसके जीवन मे समग्रता लाने के लिए कवि भन्व्य भावस्थय वस्तुओं और ध्यापारो का वर्णन भी करता है जैसे जल-यात्रा के समय उसके पोतो की सूची ।

अरस्तू मे नाटक के समान महाकाव्य की भी दो शैलियाँ बताई हैं—सरल तथा जटिल । इलियड की रचना सरल शैली मे और ओडेसी की जटिल शैली मे हुई है । ओडेसी मे घटना-वैविध्य अधिक है अतः यह जटिल है परन्तु इलियड मे कार्यान्विति अधिक है इसलिए वह सरल है ।

अरस्तू के अनुसार महाकाव्य का उद्देश्य समाज को आनन्द प्राप्त कराते हुए उसे शिक्षा देना है ।

भारत के समान ही यूरोप मे भी वीर युग के पश्चात् सामन्त युग का प्रादुर्भाव हुआ और सामन्ती युग के दरबारी कवि अरस्तू द्वारा दिए गए लक्षणों के आधार पर महाकाव्यों की रचना नहीं कर सके । इसी कारण अरस्तू की परिभाषा 'इनीड' तथा उत्तरकालीन महाकाव्यों पर घटित नहीं हो सकी । इस शास्त्रीय शैली का चरम विकास मिल्टन की लेखनी द्वारा हुआ ।

बुद्धिजीवी वर्ग से सम्बन्धित होने के कारण शास्त्रीय महाकाव्यों की सबसे-प्रमुख विशेषता यह हुई कि उसमे एक ओर पात्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण होने लगा और दूसरी ओर अलंकृत वर्णनों की प्रचुरता रहने लगी । बौद्धिक समय और आध्यात्मिक गम्भीरता के कारण कवि इनमे अप्राकृत तत्त्वों मे साथ मनमानी शीटा नहीं कर सके बल्कि उन्होंने यथाशक्ति अपने युग की यथार्थ सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त करने का सचेष्ट प्रयास किया ।

भारतीय अलंकृत महाकाव्य—यूरोप मे होमर के महाकाव्यों मे समान ही रामायण तथा महाभारत को हम सरल शैली के विकसनशील महाकाव्य कह सकते हैं और बाद के संस्कृत महाकाव्यों को अलंकृत महाकाव्य । इन महाकाव्यों की रचना समाज के उच्च पग के लिए अगाध पांडित्य से भडित कवियों द्वारा हुई थी अतः इनमे से सहज अलकरण की प्रवृत्ति तिरोहित हो गई ।

अलंकृत महाकाव्यों की विशिष्टताओं को स्थूल रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है —

- (१) पात्रों की शारीरिक शक्ति का स्थान बुद्धि भक्त को मिला । व्यक्तिगत स्वार्थ के बढने समाज और राष्ट्रहित प्रदान हुआ । प्रेम के विविध रूपों का चित्रण होने के कारण कवियों ने शारीरिक शौन्दर्य को महत्त्व दिया ।
- (२) वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान होने के कारण दृष्टिकोणीय घटनाओं का अभाव हुआ ।
- (३) कवियों का पुस्तकीय ज्ञान तथा पांडित्य अगाध था । अतः सरल वर्णनों की अपेक्षा धर्म, शर्म, वाचैदग्य तथा पांडित्य प्रदर्शन प्रधान हो गया ।

- (४) इनके कवि सामन्त बनवा दरबारी होने के कारण तमूझ थे । उनमें जीवन के प्रति गीह भा, विनूष्णा गरी । घत जीवन का हाहाकार दृष्ट बाध्यों में नहीं मिलता ।
- (५) इन महाकाव्यों का प्रभाव भौगिन भ्य थे न होने के कारण इनमें कथावस्तु सममित और गौण है । समम के साथ कथावस्तु शीघ्र से शीघ्रतर होती गई और अन्त में यह केवल छाया मात्र रह गई ।
- (६) इनकी रचना का उद्देश्य स्वांत गुणाय न रहकर कोई विशेष लक्ष्य बन गया जैसे किंगी धर्म का उपदेश देना, राष्ट्र गौरव के प्रति धेतना जागृत करना, महान् धादर्यों का प्रतिपादन करना कथावस्तु धाश्रयदाता को प्रसन्न कर यत्न व धन प्राप्त करना ।

निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि यह काव्य समाज के माधारण धर्म की सम्पत्ति न होकर केवल एक विशिष्ट वर्ग की निधि थे । जनता से न इनका कोई सम्पर्क था और न उनका स्वर इसमें प्रतिध्वनित होता था । राजा, उससे दरबारी कथावस्तु समाज का उच्च पदित वर्ग इनका श्रवण कथावस्तु ध्ययन कर आनन्द लेता और धासोचना प्रत्यालोचना किया करता था ।

इन अलकृत महाकाव्यों को भी उनसे प्रधान तत्त्वों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) शास्त्रीय महाकाव्य
- (२) पौराणिक महाकाव्य
- (३) ऐतिहासिक महाकाव्य
- (४) कथात्मक महाकाव्य

शास्त्रीय साहित्य में मुख्य रूप से शास्त्रीय महाकाव्यों की रचना हुई है तथापि उनके मिथित रूप भी पाए जाते हैं जैसे शास्त्रीय-पौराणिक महाकाव्य, पौराणिक-ऐतिहासिक महाकाव्य, शास्त्रीय-ऐतिहासिक महाकाव्य इत्यादि । 'रामचन्द्रिका' में शास्त्रीय तथा पौराणिक तत्त्वों का सम्मिलन होने के कारण हम यहाँ महाकाव्य के केवल इन्हीं दो रूपों पर विचार करेंगे ।

शास्त्रीय महाकाव्य का विकास तीन चरणों में पूर्ण हो जाता है—रीति मुक्त काव्य, रीतिबद्ध काव्य, एवं शास्त्रकाव्य । इसके विकास के प्रथम सौपान में जिन काव्यों की रचना सर्वप्रथम हुई वे रीति मुक्त शास्त्रीय महाकाव्य थे । काव्य सम्बन्धी कुछ साम्यताएँ ऋद्ध हो जाने पर भी ऐसे काव्यों में उनका अक्षरस्य पालन नहीं किया गया है बल्कि इन काव्यों को देखकर परवर्ती शास्त्रियों ने कुछ नवीन ऋद्धियों का निर्माण किया । अश्वघोष तथा कालिदास ऐसे काव्यों के प्रवर्तक कवि थे ।

रीतिमुक्त काव्य—अश्वघोष तथा कालिदास के काव्य अन्तर्करणहीन काव्य तो नहीं हैं परन्तु यह अलंकरण उनमें स्वाभाविक रूप से आया है, कवियों ने उसे उद्देश्य नहीं बनाया है। अश्वघोष के बुद्धचरित और सौन्दरनन्द तथा कालिदास के रघुवश आदि महाकाव्यों में उनका कविरूप ही प्रधान है अतः उनमें नैसर्गिक सौंदर्य विद्यमान है। उनके काव्यों में कवि की विद्वत्ता उत्तराकर नहीं रहती, बल्कि भावों के साथ उसका मणिकांचन संयोग हो गया है। इन काव्यों का उद्देश्य महान् है, भाषा प्रवाहमयी है, वर्णन प्रसंगोचित तथा स्वाभाविक है और वाक्यविन्यास सतुलित है। इनमें कवियों ने महान् चरित्रों की अवतारणा कर उनके जीवन का सम्पूर्ण परन्तु युग-सापेक्ष चित्रण किया है। उनमें अवान्तर घटनाओं का अभाव है तथा नाटकीय तत्वों का प्राचुर्य है। कालिदास ने रघुवश में परम्परागत रुद्धियों की अवहेलना कर एक राजा का वर्णन न कर रघुवश के अनेक राजाओं का वर्णन किया जिससे प्रभावित होकर आचार्य विश्वनाथ को दण्डी की परिभाषा में सुधार कर स्वीकार करना पड़ा कि महाकाव्य के नापव एक ही वश के अनेक राजा भी हो सकते हैं।

कालिदास के काव्यों में विदोष रूप से रघुवश में काव्य अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रघुवश के काव्यत्व के सम्बन्ध में कहा है, “ऊपर-ऊपर से रघुवश एक नहीं अनेक कथानकों का सागर है। परवर्ती कवियों में से किसी को भी इस प्रकार के असघटित कथानक समूह को महाकाव्य का विधान बनाने का साहस नहीं हुआ, परन्तु फिर भी कालिदास के अद्भुत कौशल से ये कथानक एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं कि उनमें एक प्रवाह खोजा जा सकता है। भावना और विचार, प्रेम और कर्तव्य, गाम्भीर्य और माधुर्य, भोग और वैराग्य का ऐसा सुसंस्कृत काव्य संस्कृत में फिर नहीं लिखा गया। रघुवश संस्कृत काव्य परम्परा को अपने सर्वोच्च बिन्दु पर ले जाकर विरत होता है। यहाँ से संस्कृत की काव्य परम्परा डलती बरस का शिकार हो जाती।”

संक्षेप में अश्वघोष और कालिदास दोनों कवियों ने प्राचीन रुद्धियों को दृष्टि में रखते हुए भी उनके पालन के लिए महाकाव्यों की रचना नहीं की बल्कि उनको सिखकर नवीन रुद्धियों का निर्माण करने की ओर परवर्ती साहित्य शास्त्रियों को प्रेरित किया।

रीतिबद्ध काव्य—कालिदास के पश्चात् संस्कृत काव्यों में सामान्त युग का प्रादुर्भाव होने के कारण काव्य पक्ष गौण हो गया और कवियों की दृष्टि वर्णन प्रधान हो गई। अर्थगाम्भीर्य का ह्रास तथा अलंकार शास्त्र का ज्ञान इस युग की विशेष देन थी। छठीं शताब्दी में कालिदास के परवर्ती कवि भारवि से आरम्भ होकर श्री हर्ष के ‘नैषध चरित’ में इस प्रकार के काव्य का चरम विकास हुआ।

आरम्भ में भारवि और माघ के काव्यों में अर्थगाम्भीर्य की ओर किंचित्

प्रवृत्ति परिशुद्ध होती है परन्तु उत्तरोत्तर यह प्रवृत्ति कम होती गई और काव्य में अधिकाधिक झलकार, गार्हस्थ्य प्रदर्शन, याम्यैदाव्य, वर्णनों का घनावश्यक विस्तार और नभावरतु के घनपातल का महत्व बढ़ता गया। इसी समय दण्डी ने 'दशकुमारपरिचय' और बाण ने 'कादम्बरी' में स्तंभ तथा यमक का बौद्धिक विस्तार साहित्य की इस पारश में अपना योगदान दिया। दण्डी ने 'काव्यादर्श' की रचना कर इसी समय काव्य की रीतिबद्ध करने का प्रयत्न भी किया।

भारवि का 'किराताजुंभीय' व्याकरण के दुरुद्ध नियमों का एक प्रयोग है, परन्तु उसकी उत्तियो प्रयुक्तियों में सर्वपूर्ण सौंदर्य का विकास और ब्रूट विचारों का बौद्धिक है। उसमें राजनीतिक सिष्टाचारों तथा राजनीति की सामयता का मनोरम चित्र है। कवि ने उत्तमे पात्रों के विशिष्ट व्यक्तित्व की रक्षा करने का प्रयत्न किया है किन्तु उगमे कथानक का प्रवाह विचलित हो गया है। झलकार अधिकाधिक के कारण कवि मुख्य कथावरतु की ओर से उदासीन होकर घनावश्यक वर्णनों के विस्तार में उलझ गया है।

'किराताजुंभीय' में कवि के दृष्टिकोण में एक बार परिवर्तन आया तो यह उत्तरोत्तर गल्लायित होता गया और माघ का काव्य भारवि को इस प्रतियोगिता में पीछे छोड़ 'शिशुपाल वध' में अपने झलकार बौद्धिक तथा वर्णनात्मक प्रसंगों के अतिरेक से 'किराताजुंभीय' की अपेक्षा वही अधिक उद्भासित हो उठा। उत्तमे कासिदास की उपमाओं, भारवि के श्रम गौरव और नैपथ के पदालित्य तीनों का अद्भुत समाहार हुआ। काव्य की दृष्टि से आलोचकों का माघ के सम्बन्ध में कुछ भी मत हो परन्तु काव्य शास्त्र की दृष्टि से 'शिशुपालवध' सफल महाकाव्य है। साहित्य-शास्त्रियों ने महाकाव्य की जो विशिष्टताएँ मानी थीं वे 'शिशुपालवध' में प्रायः सभी उपलब्ध हो जाती हैं। 'शिशुपालवध' के विस्तृत वर्णन तथा प्रचुर झलकार योजना महाकाव्य के आवश्यक उपकरण थे।

माघ की शैली को श्रीहर्ष के 'नैपथचरित' में और अधिक विस्तार मिला। मुख्य कथा को छोड़कर हर्ष ने स्वान-स्थान पर विस्तृत वर्णनों जैसे चन्द्रोदय, विभिन्न ऋतुओं, जल-तीड़ा आदि के लिए अवसर निकाल लिया। ऐसे अवसरों पर कवि की कल्पना का अजस्र स्रोत जैसे प्रवाहित हो उठा है।

इस अतिरिक्त के पश्चात् तो काव्य का अविशेष तथा भाग भी गौण हो गया और उनमें व्याकरण, कामशास्त्र, योगशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आदि अनेक शास्त्रों का ज्ञान ही प्रधान हो गया। कवि रत्नाकर वृत्त 'हरविजय' इस प्रकार के काव्यों का प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। इसमें पचास सर्ग हैं परन्तु तीन चौथाई से अधिक सर्गों में चन्द्रोदय, ऋतु-वर्णन, दूत समाद आदि अनेक घनावश्यक प्रसंगों का विस्तृत वर्णन है। यही कथा कवि का साधन है, साध्य नहीं।

जित प्रकार शास्त्रीय संगीत में शब्द और अर्थ का कोई महत्त्व नहीं होता और संगीत पारशी उमके स्वर के आरोह-अवरोह पर मुग्ध होकर गायक को साधु-चाद देते हैं उगी प्रकार इन रीतिबद्ध काव्यों में शब्द और अर्थ की चिन्ता न कर काव्यशास्त्री उसके चमत्कार पर आत्मविस्मृत हो उठते हैं । काव्यशास्त्र से अनभिज्ञ काव्यरसिकों को आनन्द प्रदान करने वाले ये काव्य नहीं हैं ।

शास्त्र काव्य—शास्त्र काव्य रीतिबद्ध काव्यों का ही विकसित रूप है । इस प्रकार के काव्यों का उद्देश्य द्वयार्थक हुआ करता था—कथा के साथ व्याकरण के किसी अंग की शिक्षा देना अथवा एक ही सूत्र में दलेप की महायता से अनेक कथा-मालाओं को पिरोना ।

ईसा की छठी शताब्दी में कवि भट्टि ने 'रावण वध' अथवा भट्टि काव्य की रचना की । इसमें कवि ने रामकथा के साथ व्याकरण के नियमों तथा विभिन्न अलंकारों के शिक्षण का प्रयत्न किया है । इससे एक ओर काव्य-विचारियों का ज्ञान वर्धन तथा दूसरी ओर काव्य रसिकों का मनोविनोद होता था । अपनी लोकप्रियता के कारण इस काव्य का प्रचार जावा और बाली आदि द्वीपों तक पहुँच गया । इसके अनुकरण पर बारहवीं शताब्दी में हेमचन्द्र ने 'गुमारपालचरित' में संस्कृत व्याकरण के अतिरिक्त प्राकृत और अपभ्रंश के व्याकरण का भी शिक्षण उत्तरदायित्व पूरा किया । दिवाकर कवि ने 'लक्षणादर्श' में पाणिनि की सम्पूर्ण 'अष्टाध्यायी' के उदाहरण दिए ।

कतिपय अन्य कवियों ने चमत्कार के प्रति आकर्षित होकर बहुअर्थक काव्यों की रचना की जिनमें हरिदत्त सूरि ने 'राघव नैय-ीय', बूढामणि दीक्षित ने 'राघव मादनपाञ्चवीय' की रचना कर एक साथ दो और तीन कथाएँ कहीं । काव्य का यह रूप आगे चलकर इतना विकृत हुआ कि जैन कवि मेघदिजयगणि ने 'सप्तसंघान' में स्तन कथाएँ और मोमप्रभाचार्य ने 'शतार्थकव्य' में एक साथ सौ कथाएँ कही ।

पौराणिक महाकाव्य—महाकाव्य यन्तुत पुराणों के ही परिष्कृत और कलात्मक रूप हैं क्योंकि पुराणों में भी काव्य तत्त्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । 'श्रीमद्भागवत' पुराण के साथ ही काव्य-ग्रन्थ भी है । पौराणिक महाकाव्यों में पौराणिक आख्यान होते हैं तथा उनमें अवान्तर घटनाओं और घटना-वैविध्य का बाहुल्य रहता है । यह सबाद प्रधान होते हैं और कथा के अन्तर्गत कथा गुम्फित रहती है । इनमें अलौकिक तत्त्वों का आधिभय तथा किसी धर्म अथवा मत का प्रचार होता है । पौराणिक महाकाव्यों में पुराण और शास्त्रीय महाकाव्य दोनों के तत्त्व रहते हैं ।

महाभारत और रामायण की रचना के पश्चात् पुराण और महाकाव्य दो विभिन्न दिशाओं में अग्रसर हो गए थे परन्तु दसवीं शताब्दी के बाद दोनों की प्रवृत्तियाँ पुनः मिली और परिणामस्वरूप चरितकाव्यों की रचना हुई । बारहवीं शताब्दी में देवप्रभसूरि ने पाण्डव चरित, तेरहवीं शताब्दी में जयद्रथ ने हरचरित चिन्तामणि आदि पौराणिक महाकाव्यों की रचना की । यशोधर की जैन कथा को आधार मान

वर अनेक यशोधर चरित भी लिखे गए। सस्कृत की अपेक्षा पौराणिक महाकाव्यों का विकास अपभ्रंश भाषा में अधिक हुआ और इस प्रणाली पर अनेक उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना हुई।

इस प्रकार सस्कृत महाकाव्यों का इतिहास सरलता से जटिलता की यहाँनी है। भाषा की प्रागल्भ्यता, भावों की प्रौढ़ता, कल्पना की गम्भीरता, और शैली का प्रवाह सब मरल से दुरूह हो गया और काव्य समाज ने गीगित शिष्ट वर्ग के उपभोग का उपकरण बन कर रह गया। सस्कृत के शास्त्रीय कवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रबन्धकार हर्ष के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अत्यन्त लावण्यमयी सुन्दरी जिस प्रकार युवक वर्ग को बशीभूत करती है उसी प्रकार शिशु वर्ग को नहीं। हर्ष जैसे कवियों की काव्यवाणी भी सहृदय विद्वानों को जिस प्रकार अमृत के समान आनन्द देती है उसी प्रकार अरसियों (काव्य शास्त्र से अनभिज्ञ) को नहीं।^१ साधारण जनगमुदाय में इन काव्यों का कोई सम्बन्ध नहीं था।^२

‘रामचन्द्रिका’ के कथानक के सूत्र तथा कवि की मौलिक उद्भावनाएँ

जित प्रवार तुलसीदास जी ने हिन्दू धर्म तथा सस्कृति की विदेशी प्रभाव से रक्षा करने के लिए ब्राह्मण धार्मिक साहित्य का तत्त्व निवाल कर ‘रामचरितमानस’ के रूप में अपने देशवासियों के समक्ष रखा, उसी प्रकार केशव ने हिन्दी भाषा तथा सस्कृत ललित साहित्य को जीवित रखने के लिए देश को ‘रामचन्द्रिका’ का उपहार दिया। केशवदास एक ऐसे ग्रन्थ का प्रणयन करना चाहते थे जिसमें अपने प्राचीन साहित्य की समस्त विशिष्टताओं को रखकर वह अपने सस्कृत साहित्य के प्रति देशवासियों की आस्था बनाए रखें। इसलिए उनके ग्रन्थ की रचना काव्य के उन्हीं जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए हुई है जिनका सस्कृत साहित्य से थोड़ा बहुत परिचय है और जो काव्य शास्त्र का अध्ययन कर कवि बनना चाहते हैं। उस समय तक काव्य का जितना शास्त्रीय अध्ययन हुआ था वह जटिल था और साधारण बालक-बालिकाओं के लिए दुर्बोध था, अतः वह किसी सरल मार्ग का प्रतिपादन करना चाहते थे। उन्होंने ‘कविप्रिया’ में स्पष्ट कहा है—

समझै वाला बालकहु, बर्णन पच अगाध।

कविप्रिया केशव करी, छमियो कवि अपराध।^३

‘रामचन्द्रिका’ में भी वह बयारम्भ करने के पूर्व ही कहते हैं—

रामचन्द्र की चन्द्रिका वर्णत हीं बहु छन्द।^४

१. नैषध चरित, २३।१५०

२. महाकाव्य समाधी मान्यताओं के निर्धारण में डॉ० रामभूनाथ मिश्र की ‘हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास’ नामक पुस्तक से विशेष सहायता ली गई।

३. कविप्रिया, पृ० स० २४

४. रा० च०, १ २१

जहाँ जहाँ उनका उद्देश्य राम रषी चन्द्र का प्रयास दिखाना है, वहाँ 'बहु छंद' कहकर कवि ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बहुत से छंदों से परिचय कराना भी उसका अभिप्रेत है। छंदों के साथ ही कवि ने संस्कृत वा जितना भी ललित साहित्य या उसकी सभी पद्धतियों तथा विशिष्टताओं का रामचन्द्रिका में सन्निवेश कर कथानक का निर्वाह किया है। उनमें पूर्व तुलसी पहले ही यह चुके थे 'रामायण सत कोटि अपारा' इसलिए राम कथा ए उस समय साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति परिचित था। रामकथा की प्रत्येक घटना का वर्णन करना न तो कवि का इष्ट था और न आवश्यक ही था। केशव ने राम कथा के उही स्थलों को चुना है जिसमें कथानक का क्रम भी बना रहे और उनका अभिप्रेत भी पूर्ण हो जाए।

केशव ने 'रामचन्द्रिका' के आरम्भ में लिखा है कि जिस समय उनका हृदय मशान्त था और वह मुक्ति या उपाय सोच रहे थे उस समय उन्हें वाल्मीकि ने स्वप्न देकर राम चरित वर्णन करने का उपदेश दिया।^१ उसी समय केशवदास ने रामचन्द्र को अपना इष्ट बनाकर उनका गुणगान करने का निश्चय कर लिया।

'रामचन्द्रिका' पर यद्यपि अनेक संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव है परन्तु उसकी कथा का मूल आधार वाल्मीकि-कृत रागायण ही है। संस्कृत साहित्य में राम सम्बन्धी जितने भी काव्य हैं उनमें वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त किसी में भी राम के जीवन का पूर्ण विस्तार नहीं है। प्रत्येक कवि ने अपनी रचि के अनुसार घटनाओं का सवसन कर रामचरित का गान किया है। केशव का उद्देश्य भी राम के जीवन का पूर्ण चित्र प्रकृत करना नहीं है अपितु चन्द्रिका के सदृश उनमें घबल यश का प्रकाश विकीर्ण करना ही है। इसलिए कवि ने सूत्र जोड़ने वाली घटनाओं का वर्णन अत्यन्त क्षिप्रता से किया है।^२ केशव पर जिन राम कृतियों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है उनमें वाल्मीकि रामायण, 'हनुमन्नाटक', 'प्रसन्नराघव' और 'रघुवश' ही उल्लेखनीय हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रभाव 'रामचन्द्रिका' के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध के कथानक पर अधिक पड़ा है क्योंकि सीता बनवास का प्रकरण अन्य काव्यों में या तो उपेक्षित है मयवा बहुत संक्षिप्त है। हनुमन्नाटककार ने इस घटना का उल्लेख केवल एक वाक्य में कर दिया है।^३ 'प्रसन्नराघव' नाटक की समाप्ति राम, लक्ष्मण और सीता के अपोष्मापुरी में उतरते ही हो जाती है, वहाँ सीतारत्याग का अवसर ही नहीं आया है। भवभूति के 'उत्तररामचरित' की रचना एक प्रकार से सीतारत्याग की ही कथा है परन्तु उसका कथानक वाल्मीकि रामायण से निरान्त भिन्न है। केशव के सीता त्याग का कथानक वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित है। सीता का बन में जाकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लव-कुश नामक दो पुत्रों को जन्म देना रामायण में उल्लिखित है। रामायण में वाल्मीकि कुश और लव की रामायण सुनाकर गाने के लिए

अयोध्यापुरी भेजते हैं। युद्ध लव राम के अश्वमेध के अग्रसर पर रामायण का गान करते हैं। राम अपने पुत्रों को पहचानकर महर्षि वाल्मीकि के पास सीता सहित आने का निमन्त्रण भेजते हैं। महर्षि सीता की पवित्रता की गार्धी देते हैं और सीता अपनी निर्दोषिता का प्रमाण देकर पृथ्वी में गमा जाती है। केशव ने इस घटना को कुछ परिवर्तित रूप में लिया है। उन्होंने भी सीता की स्वर्णप्रतिमा के साथ अश्वमेध-यज्ञ का उल्लेख कर उसे थोड़ा विस्तार दे दिया है। बीच में केशव ने राम की सेना और लव-युद्ध का युद्ध भी जोड़ दिया है। संभवतः इससे दो कारण होंगे—

राम के विशोर पुत्रों का शौर्य प्रदर्शन कर अप्रत्यक्ष रूप से राम की वीरता दिखाना और दूसरे राम-व्याप्य के पात्रों की दुर्बलताओं पर प्रकाश डालना। 'रामचन्द्रिका' में भी वाल्मीकि के रामकाने पर राम पुत्रों और सीता को स्वीकार कर लेते हैं पर केशव ने वाच्य को सुखात बनाने के लिए इससे बाद वाच्य को समाप्त कर दिया है। अश्वमेध के अश्व के भालपट्ट पर निगा झेलो तो केशव ने उसी रूप में वाल्मीकि से ले लिया है। शत्रुघ्न द्वारा शम्बूक वध की घटना भी 'रामचन्द्रिका' में रामायण से ही ली गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'रामचन्द्रिका' पर रामायण का यथेष्ट प्रभाव है। इसके अतिरिक्त केशव ने अनन्व अन्य स्थलों पर वाल्मीकि से सहायता ली है।

'रामचन्द्रिका' पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव—'रामचन्द्रिका' के बयानक पर मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण की ही छाप है। केशव ने वाल्मीकि की वधा को लेकर उसे अनिकाश स्थला पर मक्षिप्त कर दिया है। वाल्मीकि ने जिन घटनाओं का वर्णन पूर्ण विस्तार से किया है उन्हें केशव ने या तो मक्षिप्त कर दिया है अथवा उनका उल्लेख मात्र कर दिया है। बीच-बीच में कुछ प्रसंग उन्होंने अन्य ग्रन्थों से ले लिए हैं अथवा तन्त्री कल्पनाओं के आधार पर उत्तम मौखिक रूप से जोड़ दिए हैं। कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जो वाल्मीकि ने बहुत संक्षेप में कहे हैं परन्तु केशव ने उन्हें विस्तार दे दिया है।

गारुड न वाल्मीकि न नारद द्वारा राम कथा बहलवा कर दसरथ और उनके चारों पुत्रों का परिचय करवाया है। परन्तु केशव ने इसे सर्वजन विदित समझ कर एक छंद में यह परिचय दे दिया है।^१ तदनन्तर दोनों में अयोध्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। रामायण में यह वर्णन लव कुश राम को रामायण सुनाते हुए करने हैं और 'रामचन्द्रिका' में जब विश्वामित्र नगर प्रवेश करते हैं तो अयोध्या के इस गौन्द्य को देखते हैं। अयोध्या के इस वर्णन में केशव रामायण से काफी प्रभावित हैं। वाल्मीकि ने अयोध्या के बाग और वृक्षों का उल्लेख किया है—

उद्यानाग्रवणोपेता महती सालमेखलाम् ।^२

१. रा० च०, पू०, १-२२

२. वा० रा०, वा०, ५, २२

परन्तु केशव ने इसे विस्तार से वर्णन किया है ।^१ नगर वर्णन में चाल्मीकि ने उच्चाट्टालध्वजयती शतघ्नीशतसदुलाम् ।^२

यहपर ध्वजपतामात्रो से युक्त उच्चाट्टालिकाप्रो वो और सनेत किया है और केशव ने भी,

ऊँचे प्रवास । बहु ध्वजप्रकाश । शोभा त्रिलास । सोभै प्रकाश ।^३

ऊँचे-ऊँचे महलों पर ध्वजामों वा वर्णन किया है । रामायण में अयोध्या को इन्द्रपुरी अमरावती के सदृश^४ कहा है और 'रामचन्द्रिका' में भी उसे 'देवपुरी सम'^५ कहा गया है । चाल्मीकि ने कहा है कि अयोध्या में चारो वर्णों के लोग बसते थे जो अपने-अपने धर्म-नुसार कार्य करते थे ।^६ केशव ने भी चारो वर्णों के कार्य बताए हैं ।^७ चाल्मीकि ने पशुपती और नर-नारियो का अलग-अलग वर्णन किया है परन्तु केशव एक पक्ति में 'पशुपती नारि नर निरखि तनै' इसका उल्लेख नर अन्य विपरी की ओर अग्रतर हो गए हैं । अयोध्या और दशरथ के दरबार वर्णन में केशव ने कुछ स्वतन्त्र वर्णन भी किए हैं । दरबारी होने के कारण उन्हें राजधानी और राजदरबार के ऐश्वर्य का समुचित ज्ञान था । शत इन वर्णनों पर उनके व्यक्तिगत अनुभवों की भी छाप है ।

पुत्र प्राप्ति के हेतु दशरथ के यज्ञ का केशव ने कोई उल्लेख नहीं किया है क्योंकि उनकी राम-कथा ही चारों भाईया के जन्म से आरम्भ होती है ।

रामायण और 'रामचन्द्रिका' दोनों में प्रतिहार जाकर दशरथ को विश्वामित्र के आगमन की सूचना देता है । रामायण में कहा गया है कि दशरथ विश्वामित्र जी से उसी प्रकार मिलने गए जिन प्रकार इन्द्र ब्रह्मा से मिलने जाते हैं ।

प्रत्युज्जगाम सहृष्टो ब्रह्माणामिव वासव ।^८

केशव ने भी लिखा है कि विश्वामित्र दूसरे ब्रह्मा प्रतीत होते थे—

आये विश्वामित्र जी जनु दूजा करतार ।^९

यहाँ पर केशव दशरथ के वर्णन में 'वाद्म्वरी' की शैली से प्रभावित हुए हैं । इनके परचातु विश्वामित्र ने बहुत सक्षेप में अपना अभीष्ट बताकर दशरथ से राम की माँग लिया है । विश्वामित्र की इस याचना से दोन^{१०} काव्या में दशरथ का व्यथित

१ रा० २०, पृष्ठा, १, ३० ३५

२ रा० २०, शालकाड, ५, ११

३ रा० २०, पृष्ठा, १ ३७

४ रा० २०, शालकाड, ५, १५

५ रा० २०, पृष्ठा, १, ४१

६ रा० २०, शालकाड, ६ १७, ११

७ रा० २०, पृष्ठा, १, ४३

८ रा० २०, शालकाड, १२, ४०

९ रा० २०, पृष्ठा, ३, ७

होना वर्णित है परन्तु 'रामचन्द्रिका' में दशरथ का व्यक्तित्व और वेदना दोनों अधिक गम्भीर हैं। मात्मीकि में दशरथ के गमान वह भ्रूँच्छित न होकर जठ सद्गुण हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण—

इति हृदयमनोविदारण,
मुनिवचन तदतीव शुश्रुवान् ।
नरपतिरगमद्भयं महद्,
व्यथितमना. प्रचचाल चासनात् ।^१

'रामचन्द्रिका'—

यह बात शुनी नृपनाथ जब । सर से लगे आसुर चित्त सब ।
मुक्त ते कच्छु बात न जाय वही । अपराध विना ऋपि देह दही ।^२

राम की बाल्यावस्था, राक्षसों की बढोरता और दशरथ का सर्वान्य विश्वामित्र के साथ चलने की तत्पर होना वाल्मीकि ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है परन्तु केशव ने उसे सक्षिप्त कर उसका सार दे दिया है—

अति कोमल केशव बालवता । घहु दुस्कर राक्षसघालकता ।
हमहीं चलि हैं ऋपि सग अबै । साज सैन चले चतुरग सबै ।^३

दोनो में दशरथ की अस्वीकृति को सुनकर विश्वामित्र का शोक बढ़ जाता है और गुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ अनिच्छापूर्वक राम-सदमण को विश्वामित्र को सौंप देते हैं। केशव का यह वर्णन भी मात्मीकि की अपेक्षा सक्षिप्त है। रामायण में दशरथ वशिष्ठ के समझाने पर राम-सदमण को स्वस्तिवाचन तथा गगलाचार कर विदा करते हैं। परन्तु केशव ने दशरथ की व्यथा को अपनी सहृदयता का पुट देकर अत्यन्त हृदयप्राही बना दिया है। वह विश्वामित्र के चरण-स्पर्श कर भवन के अन्दर चले जाते हैं जिमसे उनकी वेदना सार्वजनिक बनकर उनकी दुर्बलता का परिचय न दे सके।

रामायण के अनुसार ही 'रामचन्द्रिका' में भी विश्वामित्र राम-सदमण को ऐसी सिद्धियाँ सिखाते हैं जिमसे नीद, भूख, प्यास सब नष्ट हो जाए—

वा० रा०—

बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ ।
क्षुत्विपासे न ते राम भविष्येत नरोत्तम ॥^४

'रामचन्द्रिका'—

लोभ द्योभ मोह गर्वें काम कामना हुई ।
नीद भूख प्यास त्रास वासना सबे गई ।^५

१. वा० रा०, बालकाण्ड, २१, २१

२. रा० च ०, पूर्वार्ध, २, १४

३. रा० च०, पूर्वाध, २, १७

४. वा० रा०, बालकाण्ड, २३, १६

५. रा० च ०, पूर्वार्ध, २, २८

स्त्री होने के कारण राम ताड़का का वध करने में मंजुचित होते हैं। विद्वामित्र प्राचीन उदाहरण देकर राम को उसका वध करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कहते हैं कि तुम इस अर्धांगिणी ताड़का का वध कर डालो क्योंकि गुना जाता है कि पहले विरोचन की पुत्री मयरा (केशव ने इसका नाम दीर्घजिह्वा दिया है) को जो पृथ्वी का नाश करना चाहती थी, इन्द्र ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। भगवान विष्णु ने भी भृगु की पतिव्रता पत्नी और शुक्र की माता को जो इन्द्र का नाश करना चाहती थी, मार डाला था।^१ केशव ने भी इसी अनुकरण पर लिखा है—

मुता विरोचन की हृती दीरघजिह्वा नाम ।
सुरनायक सो सहरो परम पापिनी वाम ।
परम पापिनी वाम बहुरि उपजी कविमाता ।
नारायण सो हृती चक्र चिन्तामणि दाता ।
नारायण सो हृती सकल द्विज दूषण संयुत ।
त्यो अत्र त्रिभुवननाथ ताड़का मारो सह मुत ।^२

सीता स्वयंवर के वर्णन में केशवदास जयदेव के 'प्रसन्नराघव' से प्रभावित हुए हैं परन्तु जनक का विद्वामित्र से राम लक्ष्मण का परिचय माँगना, विद्वामित्र का दशरथ की प्रसन्नता करना, चारों भ्राताओं का विवाह, दान-दहेज, परस्पर शिष्टाचार आदि का वर्णन केशव ने वाल्मीकि से ही लिया है यद्यपि वैवाहिक रीतियों के वर्णन में दोनों कवियों ने भिन्न रीतियों को चुना है। केशव ने राम-परशुराम भेंट का वर्णन वाल्मीकि के समान विवाहोपरान्त वारात के लौटते हुए मार्ग में किया है। वाल्मीकि ने इस अवसर पर कुछ अपवादकुनों का भी उल्लेख किया है परन्तु केशव ने यह प्रसंग छोड़ दिया है। राम-परशुराम की भेंट के वर्णन में केशवदास ने इस प्रसंग को 'हनुमन्नाटक' से लिया है।

वारात के लौटने पर अयोध्या का वर्णन दोनों कवियों ने किया है परन्तु वाल्मीकि का यह वर्णन संक्षिप्त है। केशव ने इसे अधिक विस्तार से लिखकर कुछ भाव लव-कुदा द्वारा किए हुए अयोध्या वर्णन से भी लिए हैं। विवाह के अवसर पर वारात तथा यधू दर्शन की रचि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है अतः केशव ने अपनी मौलिक कल्पनाओं के आधार पर स्त्रियों के सौंदर्य और उत्साह का वर्णन भी किया है।

राम के राजतिलक प्रकरण में भी केशवदास वाल्मीकि से ही प्रभावित हैं। दशरथ भरत और वासुधन को उनके मामा युधाजित के साथ भेज देते हैं और राम लक्ष्मण को घर रोक लेते हैं—

१. बा० रा०, बालकांड, २५. १६, २०

२. रा० चं०, पूर्वार्ध, ३. ८

रामचन्द्र लक्ष्मण सहित घर रामे दशरथ ।
विदा वियो ननसार वो सग दानुघ्न भरतथ ।^१

यह प्रसंग वात्मीकि रामायण में भी द्रुघी प्रकार मिलता है—

गमनायाभिचत्राम दानुघ्नसहितस्तथा ।
द्रापृच्छय पितर दूरा राम चाविलष्टवारिणम् ॥
मातृदत्तापि नरश्रेष्ठ दानुघ्न सहितो ययो ।
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महादल ।^२

इसके बाद वेशव न राम के राज्याभिषेक और कँकेयी के वरदानों की चर्चा की है। यह प्रसंग बहुत गतिष्ठ है परन्तु वेशव यहाँ वात्मीकि से ही प्रभावित हैं। वेशव ने अग्रिम छदा में वीशल्या व शोष और राम के 'नाग्धम' बचन की जो चर्चा की है उसका आधार रामायण ही है। वाल्मीकि न स्पष्ट निष्ठा है कि राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक भरत की अनुपस्थिति में करना चाहते थे क्योंकि वह कँकेयी को वचन दे चुके थे कि उनका बाद राज्य उनके पुत्र को मिलेगा। दशरथ राम को एका में बुलाकर कहते हैं—'भरत इस समय अपने मामा के घर है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा अभिषेक उसमें आने के पूर्व ही हो जाए।'^३ राम भी अभिषेक का निश्चय गुन वीशल्या और सुमित्रा को ही प्रणाम करने जाते हैं कँकेयी को नहीं।^४ नगर में राज्याभिषेक की तैयारियाँ हो रही हैं परन्तु कँकेयी के भयन में इसकी कोई सूचना नहीं है। मथरा राम की धात्री से पूछती है राजमाता वीशल्या 'जोगो को धन क्या बाँट रही है? अयोध्यावासियों के अत्यान्वित होने का क्या कारण है?'^५ मथरा ही जाकर सोती हुई कँकेयी का जगाकर राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाती है। वाल्मीकि रामायण में कँकेयी एक ऐसा चरित्र है जिससे दशरथ की अतिशय आसक्ति के कारण सभी उदासीन हैं। वीशल्या और सुमित्रा में उसके प्रति मपत्नी ईर्ष्या है। राम के राज्याभिषेक का अवसर ऐसा है जब कँकेयी में अत्यधिक अनुरक्त दशरथ भी छिपे छिपे कँकेयी से बिना परामर्श लिए ही राम को राज्य देना चाहते हैं। इस पर राम लक्ष्मण वीशल्या, पुरवासी सभी सहमत हैं। कँकेयी वीशल्या और सुमित्रा की अपेक्षा सुन्दर और अल्पवयस की है, अतः दोनों का उत्तर पर ईर्ष्याजय आशोक है। वात्मीकि के इसी बयानक को दृष्टि में रखकर वेशव की वीशल्या का निम्न भाक्षेप समझ में आ जाता है—

- १ रा० च०, पृ० ६ १
- २ वा० रा०, नातकांड, ७७, १८ १६
- ३ वा० रा०, अयो० कांड, ४, ६५
- ४ वा० रा०, अयो० कांड, ५ ४५
- ५ वा० रा०, अयो० कांड, ७ ८ ६

रहो चुप हूँ सुत ययो वन जाहु ।
न देखि सकै तिनके उर दाहु ।
सगी अथ वाप तुम्हारे हि वाय ।
नरै उलटी विधि कयो कहि जाय ।'

रामायण म कौशल्या राम से कहती हे कि मुझे भी अपने साथ वन ले चलने क्योकि मैं यहाँ सपत्निया के मध्य नहीं रह सकती—

'आसा' राम सपत्नीना वसतु मध्ये न मे क्षमम्'

उसी प्रकार 'रामचरित्रा म कौशल्या कहती हैं—

मोहि बली वन सग लिये । पुत्र तुम्हे हम देखि जिये ।^१

दोनों काव्यों म कौशल्या के साथ चलने के लिए आुरोध करने पर राम माँ कौशल्या को नारी धम का उपदेश करते हैं । दोनों के उपदेशा मे भी सादृश्य है । दोनों चौदह वय तक दशरथ के जीवित रहने म भी शक्ति हैं । वाल्मीक व राम इसका बेचन सबैत देते हैं—यदि धमभूता श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्^२— परतु केशव के राम कौशल्या को इम आशका के आधार पर विषवा धम भी समझा देते हैं ।

कौशल्या का आशीर्वाद लेकर राम सीता के भवन मे जाते है ।

वा० रा०—जगाम सीतानिलय महायश ।

रा० च०—तव गये जनक तनया निकेत ।

वाल्मीकि रामायण और रामचरित्रा' दोनों मे राम सीता तथा लक्ष्मण दोनों को अनेक प्रकार स साथ न चलने को समझाते हैं और दोनों अपन हठ म सफल होकर राम के साथ जात हैं । भरत का सीटवर निरानन्द अयोध्या को देगना पिता की मृत्यु का कारण जानकर कौशल्या के रामक्ष अनेक शपथ लेना तथा पिता को अत्येष्टि क्रिया करना परिवार तथा सेना सहित अग्रज राम से मिलन जाना आदि घटनाएँ दोनों काव्यों म वर्णित हैं । दोनों ही कवियों ने भरत को ससैय आते देखकर लक्ष्मण के शेष का भी वर्णन किया है । कौशल्यादि माताएँ भी दोनों ही राम से मिलने भरत के साथ आती हैं ।

आय तात परित्यज्य कृत्वा कर्मसुदुष्करम्^३

केशव ने भरत के इमी रूप को और अधिक स्पष्ट करके पिता के प्रति उनका क्रोध दिखाया है—

मद्यपान रत तिय जित होई । सन्निपातयुत वातुल जोई ।

देखि देखि जिनको सब भागे । तामु वन हनि पाप न लागे ।^४

१ रा० च०, ६ =

२ रा० च०, ६ १०

३ वा० रा०, अयोध्या कण्ट, १४ ३१

४ वा० रा०, अयोध्या का, एतीव भाग, पृ० १००२, श्लोक ५

५ रा० च०, १० ३६

प्रेमय के भरत धार्मिक के ही गमान स्वतन्त्र व्यक्तित्व और स्वाभिमान से युक्त हैं और राम के प्रेमी होकर भी उनका अधानुकरण करने वाले दास नहीं हैं। यह राम के साथ समानता का व्यवहार कर उनमें अयोध्या शीतल के लिए अनेक प्रकार के तर्क करते हैं और अन्नजल का त्याग कर प्राणायत करने का सत्याग्रह करने लगते हैं। वाल्मीकि ने इसका वर्णन विस्तार में किया है किन्तु प्रेमाय ने केवल इसका सार देकर कहा है कि भरत ने अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क करने पर भी राम को सहमत न देना हीन होकर मन्दाकिनी के तट पर शरीर त्याग करने का निश्चय कर लिया—

मोन गही यह बात करि छोड़ों सब विकल्प ।
भरत जाय भागीरथी तीर कर्यो संकल्प ।^१

भरत राम की पादुवाएँ लेकर जब नगर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें [अयोध्या शीतल और निरानन्द दिखाई पड़ती है—

वा० रा०—सारथे पश्य विध्वस्ता साज्योध्या न प्रकाशते ।
निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहृत स्वरा ।^२
रा० चं०—केशव भरतहि आदि दे सकल नगर के लोग ।
धन समान घर-घर बसे विगत सकल सभोग ॥^३

भरत मिलन के पश्चात् राम चित्रकूट को उपयुक्त न समझ आगे वद अग्नि मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं। वाल्मीकि ने समान नेशव ने भी इस घटना को प्रधानता दी है।

वा० रा०—सोऽप्रेराश्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः ।
तं चापि भगवानग्निः पुत्रवत्प्रत्यपद्यत ॥^४

रा० चं०—चित्रकूट तव राम जू तज्यो । जाय यज्ञयल अग्नि को भज्यो ।
राम लक्ष्मण समेत देखियो । आपनी सफल जनम लेखियो ।^५

रामायण में वाल्मीकि ने कहा है कि मुनि ने अपनी वृद्धा पत्नी अनुसूया को बुलाकर सीता को उनके साथ भेज दिया ।^६ केशव ने इस प्रसंग को कुछ सक्षिप्त करके कहा—

पतिव्रता देवि महर्षि की जहाँ ।
सुबुद्धि सीता सुखदा गई तहाँ ।^७

१. रा० पं०, १०. ३८

२. वा० रा०, अयो० काठ, ८० भाग, पृष्ठ १०८, श्लोक २४

३. रा० चं०, १०. ४५

४. वा० रा०, ८० भाग, पृष्ठ ११०० श्लोक ५

५. रा० चं०, ११. १

६. वा० रा०, ८० भाग, पृष्ठ ११०८, श्लोक ७-८

७. रा० चं०, ११. ३

वाल्मीकि ने अनुसूया को वृद्धावस्था का वर्णन किया है परन्तु यह अत्यन्त साक्षिणी है, केवल ने इसका वर्णन अपेक्षाकृत कुछ विस्तार से किया है। अनुसूया ने सीता को अनेक प्रकार के उपदेश दिए थे। वाल्मीकि ने यह उपदेश विस्तारपूर्वक लिखे हैं परन्तु केवल ने इन उपदेशों का वर्णन न कर केवल उनका उल्लेख कर दिया है—'बहु भांति ताहि उपदेश दये'। केवल ने विराध वध का उल्लेख अत्यन्त संक्षेप में किया है—

विपिन विराध वतिष्ठ देखिये । नृप तनया भयभीत लेखिये ॥

नृप तनया को भयभीत लिखकर केवल ने स्पष्ट ही वाल्मीकि रामायण की श्रौर सवेत किया है। रामायण में कहा गया है कि विराध सीता को अपने घर में उठाकर राम से धृष्टतापूर्ण वचन कहने लगा। उसके इन अह्वारयुक्त वचनों को सुन कर जादवी भयभीत हो गई श्रौर बदनी वृक्ष के समान धर-धर कांपने लगी।^१

विराध वध के पश्चात् दोनों काव्यों में राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं। परस्पर शिष्टाचार के पश्चात् राम ऋषि से पूछते हैं कि वह अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएँ।

किन्तु व्यादिश में देश सोदक बहुकाननम् ।

यथाश्रमपद कृत्वा वसेय निरत. सुखम् ।

अर्थात् मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जल का कष्ट न हो, जो मनोहर वनों से युक्त हो और जहाँ मैं आश्रम बनाकर एकाग्र हो सुलभपूर्वक वास कर सकूँ। 'रामचन्द्रिका' में राम भी इस प्रकार पूछते हैं—

अगस्त्य ऋषिराज जू वचन एक मेरी सुनो ।

प्रशस्त सब भांति भूतल सुदेश जो मे सुनो ।

मुनीर तरु खड मंडित समृद्ध शोभा धरे ।

तहाँ हम निवास की विमल पर्णशाला करे ।^२

अगस्त्य ऋषि ने राम को पंचवटी नामक वन में निवास करने का परामर्श दिया। वाल्मीकि ने पंचवटी का केवल संकेत दिया है परन्तु केवल ने यहाँ 'हनुमन्नाटक' से प्रभावित होकर उत्तम कुछ विस्तृत वर्णन किया है।

'रामचन्द्रिका' के शूर्पणखा प्रसंग पर भी रामायण का प्रभाव स्पष्ट है। एक दिन कागदेव के समान सुन्दर राग को देखकर शूर्पणखा उनके प्रति काम मोहित होकर आसक्त हो जाती है। राम के सौन्दर्य का वर्णन दोनों कवियों ने किया है। राम शूर्पणखा के साथ परिहास करते हैं—

१. वा० रा०, च० भाग, पृ० ११, श्लोक १५

२. रा० च०, ११, १४

वा० रा०—अनुजरत्येष मे ध्राना दीप्तवान् प्रियदर्शन ।

श्रीभागवतमदारदन सधमणो नाम वीर्यवान् ।*

रा० प०—तव यो मायां हृदि राम । अथ मोहिं जानि मवाम ।

सिम जाय सधमण देगि । गम रूप मोयन केरि ।*

ध्रुपंगला सधमण के पाग आवर बह्नी है—

रा० चं०—राम महोदर मोतन देगो । रावण की नगिनी जिय लेखो ॥

राजकुमार रमो गम मेरे । होहिं मयं मुय सम्पति तेरे ॥

वा० रा०—अस्य रूपस्य मे मुपता भायोऽहं परवर्णिनी ।

मया महं मुख मयान् दण्डवान् विचरिष्यसि ।

शेरा में सधमण उधार देगे हैं कि में तो दाग है भा दागी बनने से क्या लाभ । राम के ही पाग जाओ तो स्वागिनी बनी रहोगी । दोनों भाइयों को अपने साथ हास-विहास करते देते ध्रुपंगला शोधित होकर भीता को नरक्षण करने का उपक्रम करने लगती है । उसे ऐसा दुस्साहस करने देगा राम या तबैत पाकर सधमण उसे गर्ण और नागिणा विहीन कर देते हैं । रत्न-रजिता ध्रुपंगला या रूप अत्यन्त भयावह हो जाता है ।

इस प्रसंग में वाल्मीकि और वेशव म केवल एक ही अन्तर है । रामायण में ध्रुपंगला राम के पाग अपने प्राकृत रूप में ही जाकर प्रणय निवेदन करती है परन्तु 'रामचन्द्रिका' में वह नवमोयना मुन्दरी के रूप में जाती है । यह वेशव की अपनी मौलिकता और अजडुष्टि है क्योंकि वह जानते हैं कि दानवी के भयानक रूप में जाकर वह राम को आकर्षित नहीं कर सकती है ।

वेशव न रामायण में वर्णित सरदूषण वध, रावण की भारीच से सहायता माँगना, भारीच का रावण का परदारापहरण के विरुद्ध ममभाना, अन्त में रावण के मय से तत्पर हो माया मृग बनन की वश का संक्षेप में वर्णन किया है । इसमें सीता के पावस में छाया शरीर रखने की कल्पना वाल्मीकि से स्वतन्त्र है । भारीच की कपट-ध्वनि सुनकर भीता के आदेशानुसार सधमण के न जाने पर सीता सधमण को अनेक प्रकार के बटोर तथा अनुचित वचन बहती हैं । वाल्मीकि ने हमेशा वर्णन बड़े विस्तार से किया है । वेशवदास ने उन्हीं बातों को पुनः न बहकर केवल इतना कहा है—

राजपुत्रिका बह्यो सु और को बहै सुनै ।

बान मूँदि बार-बार सीस वीसधा धुनै ।*

परन्तु इनका स्पष्ट है कि यह लिखते समय वेशव के 'मस्तिष्क' में वाल्मीकि-

१. वा० रा०, अ० का० एग १८, श्लोक ३

२. रा० प०, ११, १६

३. वश १२, १८

की सीता के ही वचन थे। सीता-हरण से लेकर जटायु-मृत्यु तक रामायण का कथानक केशव ने संक्षेप से लिखा है। केशव की शायरी के कथानक का आधार भी वाल्मीकि रामायण ही है।

पंपासर का वर्णन दोनों कवियों ने किया है परन्तु केशव का वर्णन वाल्मीकि से निम्न है। वाल्मीकि ने पंपासर को देस राम को कामोदीप्त करने वाले उपकरणों का वर्णन किया है परन्तु केशव अपने वर्णन में बाण से प्रभावित हैं।

रामायण में हनुमान राम-लक्ष्मण का भेद लिये मिथुरूप में जाते हैं। केशव ने भी हनुमान को द्विज वैश में ही भेजा है 'द्विजवपु कं श्री हनुमंत भ्राये ।' राम और हनुमान का वार्तालाप रामायण में विस्तृत है केशव ने उसी को संक्षिप्त कर दिया है। राम की धोर से भाव्यस्त होकर दोनों महाकाव्यों में सुग्रीव स्वयं लाकर राम को वस्त्राभूषण आदि देते हैं और दोनों में ही राम मातो ताड़ वृक्षों को वेधकर अपनी शक्ति का प्रमाण देते हैं।

'रामचन्द्रिका' का बालि राम से रामायण के आधार पर ही उसे मारने का कारण पूछता है परन्तु वाल्मीकि ने राम का यह कार्य अनेक तर्क-वितर्क देकर उचित प्रमाणित किया है। केशव सम्भवतः इन प्रमाणों से सन्तुष्ट नहीं हुए अतः उन्होंने नृष्णावतार में बदला देने की बात कही है।

सुग्रीव के भोग-विलास रत हो जाने पर राम शोधित होकर लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वह सुग्रीव को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराएँ क्योंकि उन्होंने जिस मार्ग पर बालि को भेजा है उसी पर सुग्रीव को भी भेज सकते हैं—

कुरुष्व सत्य मयि वानरेश्वर
प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्वतम् ।
मा बालिन प्रेत्य गतो यमक्षय
त्वमद्यपश्येमम चोदितैः शरैः ॥^१

'रामचन्द्रिका' में भी शोधित राम लक्ष्मण से कहते हैं—

ताते नृप सुग्रीव पे जैये सत्वर तात ।
कहियो वचन बुझाय कं कुशल न चाहो गात ।
कुशल न चाहो गात चहत ही बालिहि देख्यो ।
करहू न सीता सोध काम वश राम न लेख्यो ॥
राम न लेख्यो चित्त लही सुख सम्पति जाते ।
मित्र कह्यो गहि वांह कानि कीजत है ताते ।^२

१. का० रा०, वि० पा० ३० सर्ग, श्लोक ८४

२. रा० च० १३. २८

सोपित गदगण को गाता करो म शोभो वाय्यो म तारा ही गपन होती है ।
सपानि के लीन पक्ष लगन घोर सीता का गण वनाओ का पूर्ण विदग्ग रामायण में
है । वैशव ने इसी आधार पर वैशव दाता कहा है—

गुनि सपानि सपश ह्यं राम पगिन नृग्य पाय ।
मौता नका मोभः है रामपनि दृष्टं वताय ।*

रामायण के ही अनुसार हनुमान गुह्य रूप स्वरूप लवा में प्रवेश करते हैं
घोर लवा नामक राक्षसी का सामना करा है । वाल्मीकि के उमान वैशव ने भी
लवा म हनुमान के लवा-मुद्रिया का गाता-वजाता मुत्रो का उल्लेख किया है ।
'रामचन्द्रिका' का मुद्रिया प्रसंग रामायण से भिन्न है परन्तु रावण का सीता को अनेक
प्रकार का सोन देकर बसीभूत करा के प्रयत्न का वर्णन वैशव ने किया है । इसके
पश्चात् हनुमान का आशपाश म बंधा, विभीषण का हनुमान का पथ न करने का
परामर्श दाता, हनुमान का विभीषण के घर के अतिरिक्त लवा पुरी को जला देने का
विवरण रामायण का सक्षिप्त रूप ही है । इसी प्रकार राम रावण-मुद्र सीता की
अग्नि-परीक्षा, सीता-वाक्याग आदि सभी घटनाओं का आधार वाल्मीकि रामायण
है । वैशव ने प्रायः उन कथाओं को छोड़ दिया है जिनसे लवा का कोई
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । दोष क्या को भी यथासम्भव सक्षिप्त कर दिया है ।
घटनाओं के क्रम में वैशव ने अन्य लोगों से बहुत कम ग्रहण किया है तथा रामायण
की ही घटनाएँ लेकर उम बीच बीच में अन्य ग्रन्थों के आधार पर कुछ वर्णनों का
समावेश कर दिया है । यह वर्णन यही मौलिक हैं और यही अनुदित घोर इसके
पश्चात् फिर कवि रामायण के ही कथानव का सूत्र पकड़ लेता है ।

'रामचन्द्रिका' के उत्तरार्द्ध म पूर्वार्द्ध की अपेक्षा घटना-क्रम स्थित है । अतः
रामायण का प्रभाव भी कम हो गया है परन्तु जहाँ तक घटनाओं का सम्बन्ध है
वैशव अधिकांश वाल्मीकि के ही श्रुति हैं । उत्तरार्द्ध का स्वान-मन्यासी अश्रिवीर्य
तथा मठधारी निन्द्य भी रामायण पर आघृत है । 'रामचन्द्रिका' की वर्णन प्रणाली में
वैशव पर वाल्मीक का प्रभाव नगण्य सा ही है, फिर भी सक्षेप में हम 'रामचन्द्रिका'
को रामायण का सक्षिप्त रूप मान सकते हैं ।

'रामचन्द्रिका' पर 'हनुमन्नाटक' का प्रभाव—वैशव पर सबसे अधिक प्रभाव
'हनुमन्नाटक' के सनादो का पडा है । वैशव स्वयं एव वाकपटु राजनीतिज्ञ थे । अतः
'हनुमन्नाटक' में जहाँ वही भी पात्रो म वाकपटुता का आभास मिला है, उन्होंने
सुरन्त उसे ग्रहण कर लिया है । रामायण के ही कथानक में जहाँ ऐसे अवसर आए
हैं वैशव ने नाटक के सनादो का समावेश कर लिया है । इसके अतिरिक्त वैशव पर
समस्त हनुमन्नाटककार की क्षिप्र कथा प्रणाली का भी प्रभाव पडा है । नाटककार
को जिन घटनाओं का वर्णन करना अभीष्ट नहीं है उनका उसने बड़ी सीधता से

उल्लेख मात्र कर दिया है एवं जिन स्वयं पर उसकी रचि है वहाँ ठहरकर उसने पाठक को उसके सौन्दर्यामृत का पान कराने का प्रयत्न किया है ।

'हनुमत्पाठक' में राम जंग के कारणों से लेकर राम के स्वयंवर भवन में जाने तक के पटना-वक्र को कवि ने केवल चार श्लोकों में वर्णन किया है,^१ तदनन्तर स्वयंवर का वर्णन करने के लिए वह उत्साहपूर्वक ठहर जाता है और विस्तार से उसका वर्णन करता है । इसी प्रकार सीता के वनवास का उल्लेख कवि ने केवल एक वाक्य में किया है—'रिपुवधादानोय निर्वासिता'^२ अर्थात् शत्रु का वध कर तोता को लाकर पुनः निर्वासित कर दिया और कवि लक्ष्मण के विताप को और श्रद्धासे हो गया है । केशव ने भी इसी प्रकार विद्वामित्र के श्रयोध्या आगमन के पूर्व का कथानक केवल दो छंदों में कह दिया है—

शुभ सूरज कुल-कलस नृपति दशरथ भये भूपति ।
तित के सुत भये चारि चतुर चित चारु चारु मति ।
रामचंद्र भुवचंद्र भरत भारत भुव भूषण ।
लक्ष्मण अरु शत्रुघ्न दीह दानव दल-दूषण ॥
सरजू सरिता तट नगर वरी वर अवघनाम यशधाम धर ।
अघश्रीष विनाशी सब पुरवासी, अमर लोक मानहुं नगर ॥^३

इसके पश्चात् कवि ने श्रयोध्या का विस्तृत वर्णन किया है । केशव में सर्वत्र हनुमत्पाठककार भी यह प्रवृत्ति लक्षित होती है ।

'रामचन्द्रिका' के कथानक में केशव ने दो प्रकार से इस नाटक से सहायता ली है । नाटक के कुछ स्थल ऐसे हैं जिनका केशव ने अनुवाद कर उन्हें अपने काव्य में ग्रहण कर लिया है तथा कुछ स्थल ऐसे हैं जिनका उन्होंने केवल भाव लिया है और उनमें निजी कल्पनाओं का समन्वय कर उन्हें परिवर्धित रूप दे दिया है ।

अनूदित प्रसंग—

राम-परशुराम संवाद में राम परशुराम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि स्थियों में वीर-प्रसू जननी केवल आपकी माँ ही है क्योंकि आपके भुजा बल से पराजित स्वामी कर्तिकेय ऋ मुख को देकर भगवती पार्वती भी लोक-राज्या से विदीर्ण होकर आपकी माँ के प्रति ईर्ष्या हो उठी थी ।

स्त्रीपु प्रवीर जननी तवैव,
देवी स्वयं भगवती गिरिजाऽपि यस्यै ।
त्वद्दोर्वशीकृत विशाल्बमुखाय—
लोकश्रीडाविदीर्णहृदया स्पृह्यां वभूव ॥^४

१. हनु० ना०, १. ५. ६, ७, ८

२. वहा, १४. ६०

३. राम नं०, १. २२. २३

४. हनु० ना०, १. ४३

इस दलौत या धनुवाद बेशक ने इस प्रकार किया है—

जब हयो हैहयराज इन विन क्षत्र छिति मटन कर्यो ।
गिरि वेध पटमुग्न जोति तारवनन्द को जब ज्यों हर्यो ।
मुत में न जायो राम सो यह वल्लो पवंतनन्दिनी ।
वह रेणुका तिय धन्य धरणी मे भई जगवन्दिनी ॥^१

दशरथ की मृत्यु के पश्चात् जब भरत अयोध्यापुरी आते हैं तो मा बंकेयी के चावर परिवार का कुशल मगल पूछते हैं—

भरत—मातस्तात कव यातः ? सुरपति भुवनं, हा कुतः ?

पुत्रशोकात्, कोऽसौ पुत्रञ्चतुर्णां? त्वमखजतया यस्य, जात. किमस्य?
प्राप्तोऽसौ काननान्त, किमिति ? नृपगिरा, कि तथाऽसौ वभावे ।
मद्भाग्यद, फल ते किमिह ? तव धराधीशता । हा हतोऽस्मि ॥^२

हे माता ! हमारे पिता वहाँ गए ? स्वर्ग लोक को ! बंके ? पुत्र शोक के कारण । चारों पुत्रों में से वह कौन सा पुत्र है ? तुम्हारे भ्रात्र राम । उनको क्या हुआ ? वह वन को चले गए । यह क्यों ? राजाज्ञा से । राजा ने ऐसी आज्ञा क्यों दी ? मुझ से वचनबद्ध होने के कारण । तुम्हें इससे क्या फल मिला ? तेरे विश्व राज्य । हाय, मैं हूँ हूँ ।^३

बेशकदास ने इस प्रश्नोत्तर का अत्यंत सुन्दर धनुवाद किया है—

‘मातु कहा नृप ? तात गए सुरलोकहि, क्यों ? सुत शोक लये ।
सुत कौनसु ? राम, कहाँ हैं अब ? वन लच्छमन सीय समेत गये ॥
वन काज कहा कहि ? केवल मो सुख, तोको कहा सुख यामे भये ।
तुमको प्रभुता, धिक तोको कहा अपराध बिना सिगरेई हये ।^४

रावण द्वारा सीताहरणार्थ मृगरूप धारण करने की आज्ञा दिए जाने पर मारीच मोक्षता है कि जब इस समय मृत्यु अवश्यम्भावी है तो राम के हाथों मर कर स्वर्ग जाना पापात्मा रावण के हाथों मृत्यु से श्रेयस्वर है—

रामादपि च मर्तव्य मर्तव्य रावणादपि
उभयोर्यदि मर्तव्य वर रामो न रावणः ।^५

नाटककार ने यहाँ केवल ‘वर’ कहा परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि राम के हाथों मृत्यु क्यों ‘वर’ है, केशव ने हरिपुर वास कहकर इसे स्पष्ट कर दिया है—

१. राम च ०, ७ २६
२. धनु० ना०, ३ =
३. राम च ०, १० ४
४. धनु० ना०, ३. २४

जानि चल्यो भारीच मन, मरन दुहु विधि आनु ।

रावन के कर नरक है, हरिकर हरिपुर वासु ॥^१

'हनुमन्नाटक' में राम को सीता के वियोग में प्रकृति का प्रत्येक उपकरण कष्टदायी प्रतीत होता है । राम वहुते है—

चन्द्रश्चण्डकरायते मृदुगतिर्वातोऽपि यञ्चायते ।

माल्यं सूचिकुलायते मलयजो लेपः स्फुलिगायते ॥

रात्रिः कल्पशतायते विधिवशात्प्राणोऽपि भारायते ।

हा हन्त प्रमदावियोगसमयः संहारकालायते ॥^२

इस श्लोक का अनुवाद कर केशव ने भी राम के मुख से लक्ष्मण के प्रति इसी प्रकार कहलवाया है—

हिमांशु सूर सो लगे सो घात वञ्च सी वहै ।

दिसा लगे कृसानु ज्यों विलेप अंग को दहै ।

बिसेस कालिराति सों कराल राति मानिये ।

वियोग सीय को न, काल लोकहार जानिये ॥^३

अर्थात् चन्द्रमा सूर्य के समान सन्तप्त करता है, मलय पवन वञ्च-सा चतता है, समस्त दिशाएँ कृसानु सी जलती है, चन्दन आदि का लेप देह को जलातः, है रात्रि कालरात्रि से भी अधिक भयानक प्रतीत होती है । यह साताका वियोग नहीं है, इसेतो लोक संहारक साक्षात् काल ही समझो ।

मुद्रिका प्रसंग में सीता जो मुद्रिका पाकर उसके माध्यम से हनुमान से प्रश्न करती हैं—

मुद्रे सन्ति सलक्ष्मणाः कुशलिनः श्रीरामपादाः सुखं ।

सन्ति स्वामिनि मा विघेहि विधुरं चेतोऽनया चिन्तया ।

एतां व्याहर मैथिलाधिपसुते नामान्तरेणाधुना ।

रामस्त्वद्विरहेण ककणपदं ह्यस्यै चिर दत्तवान् ॥^४

हे मुँदरी । लक्ष्मण सहित श्री राम कुशलपूर्वक तो है ? हनुमान जी उत्तर देते हैं—स्वामिनि, वे सब सुखी हैं, इस चिन्ता से अपने हृदय को दुखी मत करो । हे जनकनन्दिनि ! रामचन्द्र इस मुद्रिका को नामान्तर से पुकारते हैं । तुम्हारे वियोग के कारण कुशकाय हुए रामचन्द्र जी ने इसे चिरकाल से ककण का स्थान दे रखा है ।^४ इस श्लोक का उपान्तर नेशव ने निम्न छंद में किया है—

कहि कुशल मुद्रिके राम गात । सुभ लक्ष्मण सहित समान तात ।

यह उत्तर दैत नहीं बुद्धियत । केहि कारण घौँ हनुमंत संत ॥

१. रा० च०, १२. ११

२. हनु० ना०, ५- २६

३. रा० च०, १२. ४२

४. हनु० ना०, ६. १६

तुम पूछत वहि मुनि, गीन होत यदि नाम ।
 कानन गी पदवी दई, तुम बिन यह कहै राम ॥^१

यहाँ पर केशव न हनुमान के घरि में गभीरता की रक्षा करके के लिए हनुमान से उत्तर गीता के प्रदा करन पर ही दितयाया है ।

अगद-रावण-सांवाद में रावण अगद से प्रश्न करता है—

कस्त्य बन्धपते सुतो वनपति क साथिकस्त्वेवदा
 यात सप्तसमुद्रलघनविधायेकोऽह्निको वेदिम त ।
 अस्ति स्वस्ति समन्य तो रघुवरे रुष्टेऽत्र का स्वस्तिमान्
 को भूयादनरण्यवस्य भरणातातो चित्ताम्नुप्रद ॥^२

रावण—‘तुम कौन हो ? बालि का पुत्र । कौन बालि ? मैं उसे जानता हूँ वह कुशलपूर्वक तो है ? राम का रुष्ट होन पर किसकी कुशल रह सकती है ।’ इसी आधार पर केशव ने निम्न छंद में इसका अनुवाद किया है—

कौन के सुत ? बालि के । वह कौन बालि न जानिये ?
 वीरा चापि तुम्हे जो सागर सात न्हात बखानिये ॥
 हे वहाँ वह ? वीर अगद देवलाष बताइयो ।
 क्यो गयो ? रघुनाथ वान विमान बैठ सिधाइयो ।^३
 कस्त्य वानर रामराजभवने लेख्यार्थसदाहको ।
 यात कुत्र पुरागत स हनुमन्निदंघ लकापुर ॥
 बद्रो राक्षसगुनुनेति कर्षिभ सताडितस्नजित ।
 स व्रीडातिपराभवो वनमूग कुत्रति न ज्ञायते ।^४

अर्थात् तुम कौन हो ? रामचन्द्र का पत्रवाहक । वह हनुमान कहाँ गया जो पहले आया था और जिसने लकापुरी जलाई थी । राक्षसपुत्र ने उसे बांधा था । इस प्रकार अपने साथी बदरा द्वारा लज्जित किया हुआ वह वानर कहा छिप गया है, यह ज्ञात नहीं है ।

‘रामचन्द्रिका म इतवा अनुदित छंद है—

कौन भाँति रहौ तहाँ तुम, अगद राज प्रेपक जानिये ।
 महोदर—नक लाइ गया जो वानर कौन नाम बखानिये ॥
 मेघनाद जो बाधियो वहि मारियो बहुधा तबै ।
 अगद—लोक लाज दुर्गो रहै अति जानिये न कहाँ अरवै ॥^५

१ रा० च०, १३, ८६, ८७

२ इतु० ना०, ८, १०

३ रा० च०, १६, ६

४ इतु०, ८, ६

५ रा० च०, १६, ५

अगद रावण ने राम के प्रताप का वर्णन करता है। वह कहता है कि राम के एक साधारण वानर हनुमान का ही इतना प्रताप है तो राम की शक्ति का क्या वर्णन किया जाए—

आदौ वानरशायक समतरद्दुर्लभयमम्भोनिधि ।
दुर्भेद्यान्प्रविवेश दैत्यनिबहानसपेप्य लकापुरीम् ॥
क्षिप्त्वा त्वद्वनरक्षिणौ जनकजा दृष्ट्वा तु भुवत्वा वन ।
हत्वाऽक्ष प्रदहन्पुरी च स गतो राम. कथं वर्ण्यते ।^१

राम का क्या वर्णन करें, पहले एक वानर शिशु ही दुर्लभ सागर को पार कर गया तथा अजेय राक्षसों के दुर्भेद्य महत्तो में प्रवेश कर लकापुरी को देता, अशोक-वाटिका के राक्षसों को मारा, जनकमुता जानकी का दर्शन कर वन का भोग किया, अक्ष कुमार को मारा तथा लकापुरी को भस्म करके चला गया ।

केशव ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है—

श्री रघुनाथ को वानर केशव आये हो एक न काहू हयो जू ।
सागर को मद झारि चिकारि निकूट को देह विहारि गयो जू ।
सोय निहारि सहारि के राक्षस शोक अशोकवनीह दयो जू ।
अक्षकुमारहि मारकं लकहि जारिके नीकेहि जात भयो जू ॥^२

अगद नोध से वग्मित होता हुआ रावण को ताडना कर कहता है ।

रे रे राक्षसवशातममरे नाराचचनाहूत ।
रामोत्तु गपतगचापयुगले तेजोभिराडम्बरे ॥
मन्ये शैर्षमिद त्वदीयमखिल भूमडले पातित ।
गृध्रं रानुठित जिवाकवचित कर्क क्षत यास्यति ।^३

अरे राक्षसवश के धातक । रघुनाथजी के धनुषबाण उठाने पर उनके अगुल शौर्य के समक्ष दुष्ट-स्थल में तेरा सब मद नष्ट हो जाएगा । तेरे दसों मस्तकों को लुठित करेंगे तथा शृगात उनका भक्षण और काक उन्हें क्षत-विक्षत करेंगे ।

केशव ने निम्न छंद में इसी श्लोक का अनुवाद किया है—

नराच श्रीराम जही धरेंगे । अशेष माथे कटि भू परेंगे ।
शिखा शिवा स्वान गहे तिहारी । फिरें चहुँ ओर तिरें विहारी ॥^४

युद्धस्थल में राम के समक्ष आने पर नाटक का कुम्भकर्ण कहता है—

नाहू वाली सुबाहुर्न खरत्रिशिरसो दूषणस्ताटकाऽहू
नाहू सेतु समुद्रे न च धनुरपिययन्म्वकस्यत्याऽऽत्तम् ॥

१. हनु० ना०, ८, १२

२. रा० च ०, १६, ८

३. हनु० ना०, ८, २०

४. रा० च ०, १६, २१

रे रे रामप्रतापानराजवलमहाबालमूर्ति विलाह
वीराणा मौलिदात्य गमरभुविधर सस्थित कुम्भवर्ण ।^१

अर्थात् मैं धाती हूँ, गुवाहू भी गरी हूँ, मैं राव और त्रिगिरा भी नहीं हूँ, मैं दूषण हूँ और न ताडवा । मैं ममुद्र का सेतु और तिव का धनुष भी नहीं हूँ जिमको कुम्भो छोड़ दासता था । शेर प्रतापम्प अग्नि के भक्षण करने का महाबाल रूप मूर्तिवाना, वीरो भ अग्रणी तथा रणभूमि में अभय विचरण करने वाला मैं कुम्भाणं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ ।

केशव न श्मवा अनुवाद किया—

न हौं ताडवा, हौं सुवाहो न मानो । न हौं दाम्भुवोदड साची बखानो ।
न हौं ताल वाली, रावे, जाहि मारो । न हौं दूषणं सिधु मूधे निहारो ॥
सुरी आसुरी सुन्दरी भोग वर्ण । महाबाल यो बाल हौं कुम्भवर्ण ।
सुनो राम संग्राम को तोहि वोलो । बडा गर्व लयाहि श्राये सु खोलो ॥^२

समरभूमि में रावण महोदर से पूछता है 'राम कहाँ है?' महोदर कहता है—

अवे कृत्वोत्तमाग प्लवगवलपते पादमक्षस्य हन्तु-
भूमौ विस्तारिताया त्वच्चि वनकमृगस्माग शेष निधाय ।
वाण रक्षकुलध्न प्रगुणितमनुजेनापित तीक्ष्णमक्षणो
कीर्णो नोद्वीक्ष्यमाणस्त्वदनुजवचन दत्तवर्णोऽयमास्ते ।^३

यागराज मुग्धिय के अवन म धिर रत्नकर, अक्षबुमार के घातक हनुमान के अवन में चरणों को रचे हुए पृथ्वी पर वनक मृग छाला विछाए राम लेटे हैं । परशुराम द्वारा अर्पित तीक्ष्ण धनुष पर राक्षस कुल घातक वाण को नेत्रों के कीर्ण से देखते हुए तथा विभीषण की और मान लगाए उसकी बातें सुन रहे हैं ।

केशव ने मौलिक रूप से रावण की ओर से राम के पास सधि सन्देश भेजा है । दूत आकर राम से गैठ करता है और लौटकर रावण को राम का समाचार सुनाता है । केशव ने उपयुक्त श्लोक का प्रयोग इसी सदर्भ में किया है ।

भूतल के इन्द्र भूमि पीढ हुते रामचद्र
मारिच कनकमृगछालाहि विछाये जू ।
कुम्भहर-कुम्भकर्णनासाहर गोद सीस,
चरण अकप अक्ष-अरि उर लाये जू ॥
देवान्तक-नारान्तक-अन्तक त्यो मुसकात,
विभीषण वैन तन कानन ख्वाये जू ।

१ हनु० ना०, ११, २४

२ रा० च०, १८, २२, १३

३ ह० ना०, ११, ७

मेघनाद-मकराक्ष-महोदरप्राणहर,

वाण त्पो विलाकत परम सुख पाये जू ॥^१

भाव साम्य जाने प्रसंग—हनूमन्नाटक मे राम परशुराम से कहते हैं—

जात सोऽह दिनकरकुले क्षत्रिय श्रोत्रियेभ्यो,
विश्वामित्रादपि भगवतो दृष्टदिव्यास्त्रपार ।
अस्मिन्वगे कथयतु जनो दुर्ग्रहो व यशो वा,
विप्रेक्षस्त्रग्रहणगुरुण साहसिभ्याद्धिभेमि ॥^२

अर्थात् मैं सूर्य कुल मे उत्पन्न क्षत्रिय हूँ एव भगवान् विश्वामित्र से अनेक दिव्यास्त्रो की शिक्षा प्राप्त की है । सत्कार मेरे वश को यशवान वहे अथवा अपयश का कलक लगाए परन्तु मैं ब्राह्मण के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करने वा दुस्साहस करने मे भयभीत होता हूँ ।

तथा

हर कठे विशतु यदि वा तीक्ष्णधार कुठार ।
स्थीणा नेत्राप्यधिवसतु सुख कज्जल वा जल वा ॥
राम्पश्यामो ध्रुवमपि सुख प्रेतभर्तुं मुख वा ।
यद्वा तद्वा भवतु न वय ब्राह्मणेपु प्रवीरा ॥^३

‘हमारे कण्ठ मे हार पडें अथवा तीक्ष्णधार वाता कुठार, स्त्रियो के नेत्रों मे सुख का प्रतीक काजल रहे अथवा अशु, हमे सुख मिले अथवा यमराज का मुख देखना चडे, परन्तु हम लोग किसी भी प्रकार ब्राह्मणो के लिए वीर नही है ।’

वेशव ने इन दोनो दलोको के मूल भाव के समन्वय से एक स्वतन्त्र छंद की सृष्टि की है—

कठ कुठार परं अब हार कि, फूल असोक कि सोक समूरो ।
व चित्तसारि चडै कि चिता, तन चदन चर्चि कि पावक पूरो ॥
लोक मे लोक बडो अपलोक, सु केशवदास जु होउ सु होऊ ।
विप्रग के कुल को भ्रगुन्दन, सूर न सूरज के कुल कोऊ ॥^४

हनूमन्नाटककार ने लक्ष्मण के मुख से पंचवटी का वर्णन कराया है—

एषा पंचवटी रघूत्तमकुटी यत्रास्ति पञ्चावटी,
पान्थस्यैकघटी पुरस्कृततटी सश्लेषभित्ती वटी ।

१. राम च ०, १६, २०

२. हनु० ना०, १, ४१

३. वटी, १, ४४

४. राम च ०, ७, १२

गोदा यत्र नदी तरगिततटी परलोचचत्पुटी ।
दिव्यामोदकुटी भयाब्धिसरती भूत्रियादुष्कुटी ।*

‘हं रघुवशश्रेष्ठ राग । पाँच वट दृश्यों का युक्त दृग पावटी म अपनी वृटी यागए । यह पचवटी पथिया के लिए विश्रामस्थल है । इसका द्वार भाग गुदर है तथा भित्ति भी वट वृक्षा द्वारा ही निर्मित है । इसका गभीर ही दिव्यामादप्रदायिनी शौर भवसागर को पार करने के लिए तरी के समान तथा सामान्य चष्टाश्यों द्वारा दुष्प्राप्य गन्तो करती हुई तरगमयी गोदावरी नदी है ।’

वेदाव ने इस भाव को लेकर स्वयं की सहायता से पचवटी का वर्णन किया है—

सय जाति फटी दुस को दुपटी चपटी न रहे जहँ एक घटी ।
निघटी सचि मीचु घटी हूँ घटी जगजीव जतीन की छटी तटी ॥
अघ ओघ को वेरा वटी विवटी निवटी प्रवटी गुरु ज्ञान गटी ।
चहुँ शोरनि नाचति मुक्ति नटी गुम धूर जटी वन पचवटी ॥^२

भाव के अतिरिक्त वेदाव ने ‘हनुमन्नाटक’ के दशोक्त में प्रयुक्त टी अक्षर को भावृत्ति को भी बनाए रखने का प्रयास किया है ।

चपटमृगवशी माँच को मारकर राम पणकुटी का लौटत हैं परतु सीता का यहाँ कोई चिह्न नहीं दिखाई देता है । उन्हें न तो बाहर पद चिह्न दिखाई देते हैं और न कुटी में ही कोई दिखाई देता है । राम बट्टा हैं कि सीता यहाँ है ? अथवा यह कुटी ही दूसरी है या मैं स्वयं ही बदल गया हूँ । इस प्रकार राम क्षण भर भी सीता का वियोग न सहन कर सके ।

वहिरपि न पदानां पवितरन्तर्न
काचित्किमिदमियम सीता पणशाला विमन्या ।
अहमपि किल नाय सवथा राघवदचेत-
क्षणमपि नहि साढा हन्त सीतावियागम् ॥^३

केवल ये इस दशोक्त का भाव लेकर विचित परिवर्तित रूप में राम की शकामो का वर्णन किया है—

निज देखौं नही सुभ गीतहि सीतहि कारण कोन कही अबही ।
अति मो हित के वन माँग गई सुर मारग मैं भूग मारयी जही ॥
बट्ट बात कछु तुम सो कहि आई किधौं तेहि त्रास दुराय रही ।
अब है यह पणकुटी किधौं और किधौं वह लक्ष्मण होइ नही ॥^४

* हनु० ना०, ० २२

२ रा० च ०, ११, १८

३ हनु० नाटक, ४, ०

४ रा० च ०, १२, २७

यहाँ केशव ने मानव की अन्तर्प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयास किया है। राम को अनायास ही स्मरण हो आता है कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में सीता ने लक्ष्मण से कोई बठोर वचन तो नहीं कहा। फिर तुरन्त ही विचार उठता है कि इस वन में निशाचरो मामा व्याप्त है। अभी एक राक्षस कनक मृग वन चुका है।-संभव है अब कोई लक्ष्मण वन आया हो।

किष्किधा पर्वत पर राम सुश्रीव से सीता के आभूषण पाकर लक्ष्मण से कहते हैं—

जानक्याः एव जानामि भूषणानीति नान्यथा ।

वत्स लक्ष्मण जानीषे पश्य त्वमपि तत्त्वत ॥^१

अर्थात् मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आभूषण जानकी के ही हैं किसी अन्य के नहीं। वत्स लक्ष्मण, देखो तुम भी इन्हे पहचानते हो।

केशव ने लिखा है—

रघुनाथ जब पट नूपुर देखे। कहि केशव प्राण समानहि लेखे।
अवलोकन लक्ष्मण के कर दीन्हे। उन आदर सो सिर लाइ कं लीन्हे ॥^२

नाटक से भाव लेते हुए भी केशव का छन्द अधिक सुन्दर है। इसमें सीता के प्रति राम का अनन्य प्रेम, लक्ष्मण का आभूषण पहचानना तथा सीता के प्रति लक्ष्मण का आदर सभी एक साथ व्यजित है।

रावण सीता का अपहरण कर आकाश मार्ग से ले जा रहा था, उस समय 'हनुमन्नाटक' में सीता राम के लिए करुण पुकार मचाती हुई कहती है—

हा राम हा रमण हा जगदेकवांर,
हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्षसे माम्,
दुर्त्थ विदेहतनया गुहुरालपन्ती-
मादाय राक्षसपतिर्नभसा जगाम ।^३

अर्थात् 'हा राम ! हा रमण ! हा जगद्वीर ! हा प्राणनाथ ! हा रघुपति ! तुम मेरी उपेक्षा क्यों करते हो ? इस प्रकार बारम्बार विलाप करती हुई विदेहतनया जानकी को रावण आकाश मार्ग से ले गया।'

केशव ने इस आधार को लेकर जो छंद लिखा है उसमें उनकी मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है—

१. हनु० नाटक, ५, ३८

२. रा० बं०, १२, ६१

३. हनु० ना०, ४, १४

हा राम! हा रमन! हा रघुनाथ धीर । लकाधिनाथ वद जानहु मोहि वीर ।
हा पुत्र लक्ष्मण! छुटावहु वैगि मोही । मार्तण्डवद यद की सब लाज तोही ॥^१

यहाँ गीता अपने प्रत्युत्पन्नमत्तित्व में कारण 'लकाधिनाथवद' कहा नहीं
भूलती जिससे गुने वाले को उनके अपहरणवर्ता का गूढ़ ह्राय लग सके । साथ ही
लक्ष्मण के प्रति उन्होंने जो बहू वचन कहे थे उसकी भी उन्हें ग्लानि है, इसी से वह
लक्ष्मण ने भी उग अवसर को विसमरण कर मूर्ख वद की लाज बचाने का अनुरोध
करती हैं ।

मारीच का वध करने के पश्चात् राम पणवृटी को सीता-विहीन पाकर
उत्तरीय उत्तरीय लेकर कहते हैं—

द्यूते पण प्रणयकेलिपु कठपाश,
क्रीडापरिश्रमहर व्यजन रतान्ते ।
शय्या निशीथसमये जनकात्मजाया,
प्राप्त मया विधिवशादिदमुत्तरीयम् ॥^२

'द्यूत के समय द्रव्य स्वरूप, प्रणयकेलि के समय कठपाश के समान, सुरतान्त'
पर परिश्रम को हरने वाले व्यजन के समान, रात्रि के समय शय्या के समान यह
सीता जी का उत्तरीय मुझे सौभाग्य से ही प्राप्त हो गया है ।'

वेशव ने इसको कुछ परिवर्तन के साथ लिखा है—

पजर कं राजरीट नैननको केशोदास केधौ मीन भानस का जल है कि जारु है
अगवो कि अगाराग गंडुआ कि गलसुई किधी कोटजीव ही को उरका कि हारु है
वदन हमारो काम केलि को, कि ताडवे की लाजनो विचार को,
कं व्यजन विचार है माग की जमनिका के कजभुख मू दिवे को सीता
जू को उत्तरीय सब सुख सारु है ॥^३

यहाँ हनुमन्नाटककार और वेशव के उपमाना में अन्तर यह है कि नाटककार
ने उत्तरीय को कामोत्तेजक माना है परन्तु वेशव ने राम के दग्ध हृदय को घाटि-
प्रदायक अथवा गत सुखद स्मृतियों का प्रतीक माना है ।

'हनुमन्नाटक' में विभीषण रावण को जानकी लौटाने का परामर्श देता हुआ
कहता है—

सुवर्णपुखा सुभटा सुतीक्ष्णा
वज्रोपमा वायुमत् प्रवेगा ।
यावन्न गृह्णन्ति शिरसि वाणा
प्रदीयता दाशरथाय मैथिली ॥^४

१. रा० च०, १२, २१

२. हनु० ना०, ५, १

३. रा० च०, १२, ६२

४. हनु० नाटक, ७, ८

इसी भाव को लेकर केशव ने कुछ विस्तार से लिखा है—

देखे रघुनायक धीर रहै । जैसे तरु पल्लव वायु वहै ॥
जौलों हरि सिधु तैरेई तरै । तौलो सिय लं किन पाय परै ॥
जौली नल नील न सिधु तरै । जौलो हनुमत न दृष्टि परै ॥
जौलो नहि अगद लक ढही । तौली प्रभु मानहु वात कही ॥
जौली नहि लक्ष्मण वाण धरै । जौली सुग्रीव न क्रोध करै ।
जौली रघुनाथ न सीस हरो । तौली प्रभु मानहु पाइ परौ ॥^१

केशव के छंद में विभीषण का चरित्र अधिक स्पष्ट होकर आया है ।

विभीषण को सीताहरण के प्रति इतना आश्रय नहीं है जितना वह राम की युद्ध शक्ति से भयभीत है । उसके अन्तर में राज्य की कामना भी है इसलिए वह सरस्वता से शत्रु पक्ष से जा मिलता है । रावण द्वारा सीता हरण के दुष्कृत्य से रावण का कोई भी दुभेच्छ सहमत नहीं है परन्तु इस प्रकार शत्रु से भयभीत कोई नहीं है ।

'हनुमत्नाटक' में राम ग्राह्य बालि से कहते हैं—

शुद्धिर्भविष्यति पुरदरनन्दन त्व मामेव चेदहह पातकिन शयानम् ।
सौख्याधिन निरपराधिनमाहनिष्यस्यस्मात्पुनजनकजाविरहोऽस्तु मा मे ॥^२

अर्थात् हे इन्द्रकुमार ! यदि पापी नेत्र मूढ़े हुए सुख की ही इच्छा करने वाले निरपराधी मुझको तु भारोगा तो मेरी शुद्धि हो जाएगी और फिर मुझको जानकी का विरह भी नहीं होगा । रामायण में वाल्मीकि ने राम के इस वाक्य को उचित बताते हुए अनेक तक दिए हैं । परन्तु केशव ने हनुमत्नाटककार के आचार पर राम को दोषी बताकर कहा—

सुनि वासवसुत बल बुद्धि निधान । मैं शरणागत हित हते प्रान ।

यह साटो लं कृष्णावतार । तब हूँहा तुम ससार पार ॥^३

'हनुमत्नाटक' में रावण का प्रतिहार उसके प्रताप का वर्णन करता हुआ कहता है—

ब्रह्मान्नध्ययनस्य नैप समयस्तूष्णी वहि स्थीयता
स्वल्प जल्प बृहस्पते जडमते नैपा सभा वज्जिण ॥
स्तोन सहर नारद स्तुतिकुशालार्परल तुम्बुरो
सीतारत्नकभल्लभान्हृदय स्वस्थो न लकेश्वर ॥^४

'हे ब्रह्मन् ! यह पठन का समय नहीं है चुप होकर बाहर घंटो । रे जटमति बृहस्पति ! यह इन्द्र सभा नहीं है थोड़ा बोलो । हे नारद ! स्तोत्रा को रहने दो :

१ राम च ०, ११, १०, ११, १२

२ हनु० नाटक, ५, ६०

३ राम १०, १३ ५

४ हनु० नाटक, ८, ४५

है सुम्बुरु, रतुति करना बन्द करो । सीता के तिनूँर-रेगा रानी भाले में बिद्ध होने के कारण भगवद्देव सर्वेश्वर इस गमय स्वम्य नहीं है ।'

प्रतिहार का यह बचन रावण-अगद यातालाप के मध्य में है । वेशव ने इस अवसर को अधिा शिष्ट न समझकर प्रतिहार में उस समय बहलवाया है जब अगद रावण के दरवार में प्रवेश करता है—

पढी विरचि मीन वेद जोय सोर छ डि रे ।
कुञ्जेर बैर कै कही न यक्ष नीर भडि रे ॥
दिनेश जाय दूरि बैठ नारदादि सगही ।
न दोलु चद मदबुद्धि इन्द्र की सभा नही ॥'

वेशव ने यहाँ रावण की अस्वस्थता का उल्लेख न कर उसके चरित्र में गाभीर्य की भी रक्षा की है । रावण-अगद यातालाप के अन्तर्गत तो अनेक ऐसे छंद हैं जिनका भाव वेशवदास ने ग्रहण किया है । वेशव ने इस प्रसंग को प्रायः उसी रूप में 'रामचन्द्रिका' में स्थान दिया है, जैसा वह 'हनुमन्नाटक' में मिलता है । वेशव ने इसमें रावण के वाप्याचार्य तथा बूटनीतिज्ञता का परिचय देकर सवाद को नाटक-वार की अपेक्षा अधिा रोचक बना दिया है । रावण गम की शक्ति का अपमान न कर अपना प्रभाव बताकर तथा बूटनीति से अगद को अपने पक्ष में बरने का प्रयत्न करता है ।

युद्ध के अवसर पर रावण कुम्भकर्ण को जगाने की जब आज्ञा देता है तो —

विरम विरम तूर्णं कुम्भकर्णस्य कर्णाक्ष ।
खलु तव निनादरेप निद्रा जहाति ।
इति कथयति काचित्प्रेयसी प्रेक्ष्यमाणा ।
मशकगलकरन्ध्रे हस्तिमूथ प्रविष्टम् ।'

“कुम्भकर्ण की कोई प्रेयसी कहती है 'ठहरो-ठहरो, कुम्भकर्ण के कानों में तेरे निनाद करने से उसकी निद्रा नहीं टूटेगी ?' उसके इतना कहते-कहते हाथियों का मूथ कुम्भकर्ण की साँस के साथ मुँह में चला गया ।'

निद्रा तथापि न जहौ यदि कुम्भकर्ण
श्रो कठलब्धवरकिन्नरकामिनीनाम् ।
गन्धर्वाक्षसुरसिद्धदरागनाम्-
माकण्य गीतमृतपरम विनिद्र ।'

'तब भी कुम्भकर्ण की जो नींद नहीं टूटी वह किन्नर सुन्दरियो, गन्धर्व यक्ष, सुर, सिद्ध वारागनाम्नों के मधुर संगीत को सुन कर टूट गई ।'

१. रा० च०, १६, २

२. हनु० ना० ११, १४

३. पदी, २१. १५

केशव ने इन दोनों छंदों के भाव को लेकर लिखा :—

राक्षस लासून साधन कीने । दुंदुभि दीह बजाइ नवीने ।
मत्त अमत्त वहे भरु वारे । कुन्जर पुंज जगावत हारे ।
आइ जही पुरनारि सभागी । गावन बोन वजावन लागी ।
जागि उठी तव ही सरदोपो । छुद्र क्षुधा बहु भक्षण पोपी ।^१

हनुमत्नाटककार ने कुम्भकर्ण के मुख में हस्ति यूस का प्रवेश कराकर उसका दानवी रूप दिखाया है परन्तु केशव ने केवल मत्त हाथियों के उसे जगाने के प्रयत्नों का उल्लेख मात्र किया है । इससे केशव का वर्णन अधिक स्वाभाविक हो गया है और अलौकिक होने से बच गया है ।

इस प्रकार केशव ने कहीं शब्दानुवाद करके और कहीं केवल भाव ग्रहण करके 'हनुमत्नाटक' के बहुत से स्थल प्रसंगों को अपना बना लिया है । केशव की प्रतिभा का संयोग पाकर वह स्थल और अधिक प्रभावपूर्ण हो गए हैं ।

'रामचन्द्रिका' पर 'प्रसन्नराघव' का प्रभाव—केशवदास की रामचन्द्रिका पर 'प्रसन्नराघव' का भी यथेष्ट ऋण है । केशवदास ने यह ऋण दो प्रकार से लिया है । कहीं तो उन्होंने 'प्रसन्नराघव' की उक्तियों को ग्रहण किया है और वहीं पूरा प्रसंग ले लिया है ।

प्रसन्नराघवकार जयदेव कहते हैं —

लक्ष्मणस्येव यस्याऽस्य सुमित्राकुक्षिजन्मनः
रामचन्द्रपदाम्भोजे भ्रमद्भु गायते मन ।^२

अर्थात् 'सुमित्रापुत्र लक्ष्मण के समान मेरा मन भी रामचन्द्र जी के पदारविन्द का भीरा बन रहा है ।' केशव ने इसी आधार पर कहा है —

रामचन्द्र पद पद्म, वृन्दारक वृन्दाभिभवदनीयम् ।
केशवमति भूतनया, लोचन चञ्चरीकायते ॥^३

सीता स्वयंवर का प्रसंग केशव ने लगभग 'प्रसन्नराघव' से ही लिया है । 'प्रसन्नराघव' के मजीरक और नूपुरक 'रामचन्द्रिका' में मुमति और विमति हो गए हैं । स्वयंवर भवन का वर्णन करते हुए नूपुरक मजीरक से कहता है —

ययस्य मजीरक, पश्य पश्य । गजेन्द्रदशनस्तिग्धशलाकासहस्रनिर्मितेषु मचेष्वासीना इमे कु कुमकृतागरागा राजानोऽमलस्फटिकप्रासादशिलरासगिनः कनकसिंहा इव राजन्ते । अमुग्धदुग्धसागरलहरीशिलरावलम्बिनोऽभिनवोद्गच्छन्निशाकरविम्बप्रतिविम्बा इव शोभन्ते ।^४

अर्थात्—'मित्र मजीरक ! देखो हाथी दाँत के बने आसनों पर विराजमान कुंकुररक्त से राजागण स्वच्छ स्फटिक प्रासाद पर उपविष्ट कनकसिंहा के सदृश सुतो-

१. रा० च०, १२. २३

२. प्र० रा०, १. १५

३. रा० च०, १. १६

४. प्र० रा०, ५० २५

मित हो रहे हैं अथवा यह अनन्त विस्तृत क्षीर सागर तरंग में चन्द्रविम्ब के समान दीपते हैं ।'

मजीरक उत्तर देता है—

स्वा स्वा दित्थ श्रितवता निवहेन राता ।
मचावलीवल्लयमागलित विभाति ।
सीता स्वयवर-विलोकन-क्रौतुकेन ।
पुंजोकृताकृति दिशामिव चत्रवात्मम् ।^१

अपने निर्दिष्ट स्थानों पर बैठे हुए यहाँ राजसमूह इस प्रकार शोभित हो रहा है, मानो सीता स्वयवर देखने की उत्सुका से दिशार्ण समूह बगलर धा गई हो ।

इस वार्तालाप के आधार पर केशव ने लिखा है—

शोभित मचन की अवली गजदन्तमय छवि उज्ज्वला छाई ।
ईश मनो वसुधा में सुधारि सुधाधर मडल मडि जोन्हाई ।
तामहूँ नेशवदास विराजत राजकुमार सर्व सुखदाई ।
देवन स्या जनु देवसभा शुभ सीय स्वयवर देखन आई ।^२

मजीरक कहता है —

नटति नरकराग्रव्यग्रसूत्राग्रलग्न-
द्विपदशनशलाकामञ्चपाञ्चालिकेयम् ।
त्रिपुरमथनचापारापणोत्कण्ठिताना-
मतिरभसवती वक्षमाभृता चित्तवृत्ति ॥^३

'हाथी दाँत से बनी हुई मच रयी बठपुतलियाँ राजवर्माचारियों द्वारा लगाए गए सूत्रों के सहारे इधर-उधर घुमाई जा रही है । ऐसा प्रतीत होता है मानो हर धनुष उठाने के लिए उत्कण्ठित राजागण की चित्तवृत्ति ही नाच रही हो ।'

'प्रसन्नराघव' के इसी सूत्र के आधार पर केशव ने कहा—

नचति मच-पचालिका कर सवलित अपार ।
नाचति हे जनु नृपन की चित्त-वृत्ति मुकुमार ।^४

गूपुत्र प्रला करता है—

वयस्य मजरीक, कोऽय सीताकरग्रहवासनावसन्तलक्ष्मीविलसत्पुल-
कमुकुलजालगडित निजभुजसह्वारशासियुगल विलोकयस्तिष्ठति ।^५

१. प्र० रा०, १ २७

२. रा० च०, ३ १५

३. प्र० रा०, १. २०

४. रा० च०, ३. १६

५. प्र० रा०, १० २७

अर्थात् 'मित्र मंजीरक, सीता के करग्रह की वासना से रोमांचित अपने] युजा रूपी दो सहकार वृत्तों को कौन देख रहा है ?'

केशव का मुमति कहता है—

को यह निरखत आपनी पुलकित बाहु विसाल ।
सुरभि स्वयवर अनु करी मुकुलित शास्य रसाल ।^१

नूपुरक के उत्तर में 'प्रसन्नराधव' का मजीरक कहता है—

स एष निजयशःपरिमलप्रमोदितचारणचचरीकचयकोलाहलमुम-
रितदिक् चक्रवालक्षमापालकुन्तलालकारो मल्लिकापीडो नाम ।^२

'कुन्तल अलंकार पहले हुए यह मल्लिकापीड नाम का राजा है जिसके यशरूपी कुसुमों के परिमल से प्रमोदित चरण रूपी भ्रमर दिशाओं को उसके यशगान द्वारा मुसरित करते फिरते हैं ।'

'रामचन्द्रिका' में विमति कहता है—

जेहि यश परिमल मत्त चचरीक चारण फिरत ।
दिशि विदिशान अनुरक्त सु तो मल्लिकापीड नृप ॥^३

नूपुरक—अथ पुनः कतमो यः किल दूरापसारितकटकप्रकटितधनुर्गुण-
किणकपणलेखामण्डले भुजदण्डे विलोकयस्तिष्ठति ।^४

और अपने प्रतापरूपी सूर्य के उदयगिरितुल्य अपनी दाहिनी भुजा को देखने वाला यह कौन राजा है ।

'रामचन्द्रिका' का मुमति पूछता है—

निज प्रताप दिनकर करत लोचन कमल विकास ।
पान स्नात मुसुकात मृदु को यह केशवदास ॥^५

'प्रसन्नराधव' में मजीरक कहता है—

सोऽयं कुबेरदिगंगनाललाटतटीविलासलम्पटः काश्मीरतिलकः ।

'यह कुबेर की दिशा रूपी स्त्री के सलाह का लोभी काश्मीर का राजा है ।'

'रामचन्द्रिका' में विमति कहता है—

राजराजदिग वाम-भाल-लाल लोभी सदा ।
अति प्रसिद्ध जग नाम काश्मीर को तिलक यह ॥^६

१. रा० च०, ३, १८

२. प्र० रा०, १०, २७

३. रा० च०, ३, १६

४. प्र० रा०, १०, २८

५. रा० च०, ३, २२

६. वही, ३, २१

'प्रसन्नराघव' में मजीरव कृता है—

रा एव निजप्रतापप्रभापटलपिजरितमलयाचलनितम्बतट कांची-
मंडनोत्रीरगाणिवयनामा नृपतिः ।^१

'अपने प्रताप की प्रभा से मलयाचल अर्थात् दक्षिण दिशाएपी स्त्री के नितम्बों की प्रभावित करने वाला कांची का भवनार यह वीरभाणिक्य नामन राजा है ।'

'रामचन्द्रिका' का गुणति उत्तर देता है—

नृप गाणिक्य सुदेश, दक्षिण तिय जिय भावतो ।
वटिपट सुपट सुवेश, बल वाची शुभ मडई ॥^२

इस प्रकार मजीरव तथा नूपुरव का सम्पूर्ण वार्तालाप बेशव ने सुमति विमति वा वार्तालाप बनाकर 'रामचन्द्रिका' में समन्वित कर दिया है ।^३

'रामचन्द्रिका' के चतुर्थ प्रकाश में केशवदास ने स्वयंवर भवन में रावण और चाणसुर की भेंट कराई है । इस भेंट का मूलाधार 'प्रसन्नराघव' ही है । वार्तालाप में भी बेशव इस नाटक से काफी प्रभावित हैं ।

'प्रसन्नराघव' में बाण रावण से कहता है—

यदीदृश चीरडम्बर तत्किमारोप्यैव हरकामुं क नानीयते सीता ।^४

यदि बीरता का यही आडम्बर है तो शिव धनुष को तोड़कर सीता को क्यों नहीं लाते ?

'रामचन्द्रिका' में बाण कहता है—

जुपे जिय जोर, तजी सब शोर ।
सरासन तोरि, लहौ सुख कोरि ॥^५

'प्रसन्नराघव' का बाण रावण पर व्यंग्य करता है—

बहुमुखता नाम बहुप्रलापिताया कारणम् ।^६

अर्थात् 'अनेक मुख होना बहु प्रलाप का कारण होता है ।'

दूसरी प्रकार 'रामचन्द्रिका' में भी बाण कहता है—

यहुत बदन जाके । विविध वचन ताके ।^७

१. प्र० रा०, पृ० २८

२. रा० च०, ३, २३

३. विरोध विवरण के लिए देखिए डॉ० हीरानाथ दीक्षित का केशवदास, पृ० १२२-२३

४. प्र० रा०, पृ० ४६

५. रा० च०, ४, ८

६. प्र० रा०, पृ० ४७

७. रा० च०, ४, १०

‘प्रसन्नराघव’ मे राघव कहता है कि बिना सीता को लिए मैं यहाँ से उस समय सब नहीं जाऊँगा जब तक अपने किसी धनुषामी जन का क्रूरप्रन्दन नहीं सुन लूँगा ।

अनाहत्य हठात् सीता नान्यतो गन्तुमुत्सहे ।

न शृणोमि यदि क्रूरमाश्रन्दमनुजीविनः ॥

केशव ने भी राघव की इस उक्ति को ग्रहण कर लिया है । राघव कहता है—

अव सिय लिये बिन हौं न टरौं ।

कहु जाहुँ न तो लगि नेम धरौं ॥

जब तौ न सुनीं अपने जन को ।

अति आरत शब्द हते तन को ॥^१

इसी प्रकार राघव और बाणासुर के अथ बर्दे प्रदोत्तर भी केशव ने प्रसन्नराघव से ही ग्रहण किए हैं ।^२

स्वमवर भवन में जब सबको सीता के विवाह के सम्बन्ध मे शका होने लगी तब एक श्रृषि पत्नी सीता के चित्र के साथ किसी सुन्दर राजकुमार का चित्र बनाकर लाई । केशव ने यह मल्पना ‘प्रसन्नराघव’ से ली है परन्तु नाटक मे यह चित्र विकाल-वशिनी सिद्धयौगिनी मंथेयी बनाती हैं और ‘रामचन्द्रिया’ मे एक श्रृषि पत्नी—

जब आनि भई सब को दुचिताई ।

कहि केशव काहु पै भेटि न जाई ॥

सिय सग लिये नृषि की तिय आई ।

इका राजकुमार महासुखदाई ॥^३

राम नक्षत्र के विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी मे प्रवेश करने पर प्रसन्न-राघवकार ने सूर्योदय का वर्णन किया है । केशव ने भी ‘पुर पंडित श्रीराम के भयो मित्र चदोत’ कहकर सूर्योदय का उल्लेख किया है परन्तु ‘रामचन्द्रिया’ का वर्णन ‘प्रसन्नराघव’ ने सूर्योदय वर्णन से भिन्न है ।

विश्वामित्र और जनक के परस्पर परिचय का प्रसंग भी केशव ने ‘प्रसन्नराघव’ से लिया है । विश्वामित्र राम को राजा जनक का परिचय देते हुए ‘प्रसन्नराघव’ मे कहते हैं—

अगैरगीकृता यत्र पडभि सप्तभिरष्टभि ।

त्रयी च राज्यलक्ष्मीश्च योग विद्या च दीव्यति ॥^४

१. रा० च०, ५, २२

२. विरोध विवरण के लिए देखिए हीराजाल दीपित कृत केशवदान, पृ० २२—२३

३. रा० च०, ५, १

४. प्र० रा०, ३, ७

‘यह कही जाव है जिम पद्यों से मुक्त वेद विद्या, सातो भगो से मुक्त राजलक्ष्मी घोर घाटो भगो से मुक्त योगविद्या विद्या बरती है।’

‘रामचन्द्रिका’ में विश्वामित्र कहते हैं—

वेदाव ये मिथिलाधिप हैं जग मे जिन कीरति बेलि कई है ।
दान-नूपान विधानन सौं सिगरी बसुधा जिन हाथ लई है ॥
भग छ सातव आठव सो भव तीनिहु लोक मे सिद्धि भई है ।
वेदत्रयी अरु राज सिरी परिपूरणता शुभ योग मई है ॥^१

जनक विश्वामित्र का परिचय कराते हुए ‘प्रसन्नराघव’ में कहते हैं—

य आचनमिवात्मान निक्षिप्याग्नी तपोमये ।

वर्णोत्कर्षं गत सोऽय विश्वामित्रो मुनीश्वर ॥^२

अर्थात् ‘जिसने स्वर्ण की भांति स्वयं को तपोमय बलि में डालकर, वर्णोत्कर्ष प्राप्त किया यह वही योगीश्वर विश्वामित्र है।’

‘रामचन्द्रिका’ में जनक कहते हैं—

जिन अपनो तन स्वर्ण, मेलि तपोमय अग्नि मे ।

कीन्हो उत्तम वर्ण, तेई विश्वामित्र ये ॥^३

अपनी प्रशंसा गुनवर जनक ‘प्रसन्नराघव’ में कहते हैं—

भगवन्, इदमस्मत्प्राचीनेषु घोभते न तु मयि कतिपयग्रामटिकास्वामिनि ।

अर्थात् ‘यह प्रशंसा हमारे पूर्वजो के लिए उचित है, मैं तो केवल कुछ साँवो का स्वामी हूँ।’

इसी भाव को लेकर ‘रामचन्द्रिका’ में जनक कहते हैं—

यह कीरति और नरेशन सोहै ।

सुनि देव अदेवन को मन माहै ॥

हय को बपुरा सुनिये ऋषिराई ।

राव गाउ छ सातव की ठुराई ।^४

‘प्रसन्नराघव’ के विश्वामित्र जनक से कहते हैं—

अवनिमवनिपाला सघश पालयन्ता-

मवनिपतियशस्तु त्वा विना नापरस्य ।

जनक, कनकगौरी यत्प्रसूता तनुजा,

जगति दुहितृमत भूर्भवन्त वितने ।^५

१ रा० च०, ५, १६

२ रा० च०, ५, २०

३ प्र० रा०, ६, १३

४ प्र० रा०, ६, ८

५ रा० च०, ५, २३

अर्थात् 'कितने ही राजा पृथ्वी का पालन किया करें, किन्तु अयनिपति होने का गौरव केवल आपकी ही प्राप्त है क्योंकि पृथ्वी से जनक के समान सुन्दर कन्या को प्राप्त करना आपका ही काम है ।'

विश्वामित्र भी 'रामचन्द्रिया' में यही बात कहते हैं—

आपने आपने ठौरनि तो भुवपाल सबे भुव पाले सदाई ।
केवल नामहि के भुवपाल कहावत हैं भुव पालि न जाई ॥
भूपन की तुम ही धरि देह निदेहन मे कल कीरति गाई ।
केशव भूषण की भवि भूषण भूतनते तनया उपजाई ।'

'प्रसन्नराघव' में जनक विश्वामित्र के लिए कहते हैं—

भगवन्, नूतनभुवननिर्माणनिपुणस्य भगवत कियतीयमभिनव-
चचनचातुरी नाम ।^१

अर्थात् 'हे भगवन् ! नूतन भुवन निर्माण करने में निपुण आपकी वचन चातुरी भी नवीन है ।'

इस आधार पर 'रामचन्द्रिया' में जनक कहते हैं —

इहि विधि की चित चातुरी तिनको कहा अथथ ।

लोकन की रचना रुचिर रचिवै को समरथ ।^२

प्रसन्नराघव में जनक के राम, लक्ष्मण का परिचय पूछने पर विश्वामित्र कहते हैं —

तनुश्रिया निर्जितचम्पकोत्पती सुवर्णनीलोत्पलकोशकोमली ।

अहो दृशामुत्सवदानदक्षिणी सुलक्षणी लक्ष्मण-लक्ष्मणाग्रजी ।^३

चम्पक तथा नीलवमल की वांछित बाले, सुवर्ण तथा उत्पल के सम्यन्तर अग्नि के समान कोमल, नेत्रों को आनन्द देने वाले तथा सुलक्षण राम और लक्ष्मण हैं ।'

'रामचन्द्रिका' में विश्वामित्र ने इसी भाव को सरल रूप में कहा है —

सुन्दर श्यामल राम सु जानो । गौर सु लक्ष्मण नाम बखानो ।

आशिष देहु इन्हे सब गोज । सूरज के कुलमडन दोऊ ॥^४

'प्रसन्नराघव' में जनक कहते हैं —

जज्ञिवान् दशरथ स हि राजा ।

रामभिन्दुमिव सुन्दरगान्ग ।

१ रा० च०, ५, २४

३ रा० च०, ५, २५

५ रा० च०, ५, २६

२ प्र० रा०, ३, १४

४ प्र० रा० ३, २१

लोकलोचनविगाहनशीला,
त्व पुनः वृमुदिनीमिव सीताम् ।^१

अर्थात् 'राजा दशरथ न चद्रमा में समान सुन्दर राम को जन्म दिया तथा ससार में नेत्री का मुख प्रदान करने वाली वन्या को आपन जन्म दिया है ।'

इसी आधार पर केशव ने भी लिखा —

राजराज दशरथ तर्न जू । रामचन्द्र भुवचन्द्र बने जू ।
त्यो विदेह तुम हूँ अरू सीता । ज्यो चबोर तनया शुभ गीता ।^२

'प्रसन्नराघव' में त्रिद्वामित्र जनक से बहते हैं —

अतीव मे कीतुक वृषभकेतुवामुं वावलोचने ।^३

अर्थात् मुझे शिव धनुष देखने की उत्सुकता है । केशव ने इसी भाव को परिवर्तित कर राम की उत्सुकता का निर्देश किया है —

रघुनाथ दारासन चाहत देख्यो ।^४

विश्वामित्र-जनक संवाद में इसके अतिरिक्त भी अनेक ऐसे स्थल हैं जिनका भाव ग्रहण कर केशव ने उन्हें 'रामचन्द्रिका' में स्थान दिया है ।^५

राम के धनुष तोड़ देने के पश्चात् परशुराम धनुष ताड़न बाने का नाम बूछते हैं । ताव्यायन ऋषि उनको उत्तर देते हैं —

सुवाहुमारीचपुर सरा अमी
निशाचरा कौशिकयज्ञघातिन
वशे स्थिता यस्य ।^६

'कौशिक यज्ञ को विध्वंस करने वाले सुवाहु मारीच आदि राक्षस जिसका वश में और परशुराम तुरन्त रावण को समझकर ताड्यायन को बीच में ही रोक देते हैं । केशव ने इसी प्रसंग को अधिक नाटकीय रूप में लिखा है —

महादेव को धनुष यह परशुराम ऋषिराज ।
तोरयो 'रा' यह कहत ही समुभ्यो रावण राज ।^७

परशुराम ने अपने कुठार को संबोधन कर जो वचन कहे हैं उन्हें केशवदास ने 'प्रसन्नराघव' से ही लिया है । दोना कृतिया में परशुराम की उक्तियों में पर्याप्त भाव साम्य है ।

१ प्र० रा०, ३ २६

२ रा० च०, ५ ३३

३ प्र० रा० पृ० ११५

४ रा० च०, ५ ३४

५ हीरालाल दादित्त, केशवदास, पृ० १२७ ३०

६ प्र० रा०, ४ ६

७ रा० च०, ७ ४

लक्ष्मण को क्रोधित होते देख परशुराम कहते हैं —

दारंमुक्तकुचाशुकैः परिवृतं प्राचीनमेपा नृपं,
नाहिमोद्यदसौ कुठारहतकस्तस्येतदुज्जृम्भितम् ।
यन्नारीकचचान्वयप्रणयिना क्षत्राधमानामिमा,
दुर्वाच प्रविशन्ति मे श्रवणयोधिक् क्षत्रगोत्रे कृपाम् ।^१

अर्थात् 'जो नृप स्त्रियो के अचल तले छिप गए, उन्हें मेरे इस कुठार ने नहीं मारा । आज उन्हीं नारी बचच से रक्षा करने वाले अधम क्षत्रियो की यह बर्णवठोर बातें सुननी पड रही हैं, यह उसी वृषा का परिणाम है । आज से क्षत्रिय गोत्र पर मुझे कृपा करने को विषयार है ।'

केशव के परशुराम भी इसी आशय से लक्ष्मण से कहते हैं —

लक्ष्मण के पुरिपान कियो पुरुपारथ सो न कह्यो परई ।
वेष वनाय कियो बनितान को देखत केशव ह्यी हरई ।
कूर कुठार निहार तजो फल ताको यहै जु हियो जरई ।
आजु ते तो कहं बंधु महा धिक क्षत्रिन पं जु दया करई ।^२

परशुराम प्रसंग के अतिरिक्त 'प्रसन्नराषव' तथा 'रामचन्द्रिया' मे अन्य कुछ स्थलों मे भी भाव साम्य पाया जाता है । प्रसन्नराषव मे वन मे जाती हुई सीता के सम्बन्ध मे हस कहता है —

अप्युच्चण्डैस्तपनकिरणैस्तापिताया पृथिव्या-
मप्यन्येषा कठिनवपुषा दुर्गममार्गसीम्नि ।
प्रेमाद्रेंग प्रगुणितधृतिश्चेतसा शीतशीतान्,
मेने सीता प्रियतमपदैरङ्कितान्भूमिभागान् ।^३

अर्थात् 'सूर्य की प्रचण्ड किरणों से सतप्त भूमि मे भी, जहाँ कठोर शरीर-धारियो को भी चलने मे कष्ट होता था प्रेमाधिक्य के कारण वही भूमि सीता को शीतल लगती थी । सीता प्रियतम के पदचिह्नों से अंकित भूमिभाग को अत्यंत शीतल समझती थी ।'

इस भाव को लेकर केशव ने 'रामचन्द्रिया' मे कहा —

घाम को राम समीप महाबल, सीताहि लागत है अति सीतल ।
ज्यो धन सयुत दामिनि के तन हात है पूषन के कर भूषन ।
भारग की रज तापित है अति, केशव सीताहि सीतल लागत ।
प्यौ पद पंज ऊपर पायनि, देजु चले तेहि से सुख दायनि ।^४

१. प्र० रा०, ४ २६

२. रा० च०, ७ २६

३. प्रा० रा० ५ २७

४. रा० च०, १.३८

‘प्रसन्नराघव’ में गया के प्रदल करने पर हस्त राम के राघव में महता है :—

पान्ते नाथ प्रणयमधुरं विचिदाचलनेन,
श्रान्ता श्रान्ता जनपतनया वरतलस्याचलेन ।
पत्रे वीतश्रमजलवण रिनघमुग्धाननश्री,
श्रान्त श्रान्त स पुनरनया लोचनस्याचलेन ।^१

‘प्रियतम राम ने अपनी यात्रा-यस्त्र से स्नेहपूर्वक गीता को श्रांत देखकर हवा भर दात किया तथा स्वेद बिन्दुओं के मूल जा पर प्रसन्नमुग्ध सीता अपनी चंचल दृष्टि से राम के श्रम को दूर करती थीं ।’

इस आचरण पर केशव ने लिखा :—

मग को श्रम श्रीपति दूर करे सिय को धुम वाकल भंचत सो ।
श्रम तेऊ हरे तिनको यहि केशव चंचल चारू दृगचल सो ।^२

‘रामचन्द्रिका’ का मुद्रिका प्रसंग केशवदास ने ‘हनुमानाटक’ तथा ‘प्रसन्नराघव’ के सम्मिलित भावों का सूत्र कर बनाया है। ‘प्रसन्नराघव’ में सीता अशोक वृक्ष से भ्रंगार भाँगती हैं तब हनुमान् मुद्रिका को गिराते हैं। केशव के हनुमान ने भी सीता के अशोक वृक्ष से भ्रंगार थाका करने पर मुद्रिका गिराई है ।^३

‘प्रसन्नराघव’ की सीता को सन्देह है कि नर और वानर में मंत्री कैसे हो सकती है। वह हनुमान से पूछती हैं—

केन पुनर्नरवानराणामीदृश सखित्व निमित्तम् ?^४

रामचन्द्रिका में भी सीता को इसी प्रकार का सन्देह होता है—

प्रीति कीह धी सुनर वानरनि ययो भई ?^५

इस प्रकार केशव ने अनेक गुन्दर स्थलों को ‘प्रसन्नराघव’ से चयन कर ‘रामचन्द्रिका’ का शृंगार किया है। उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त भी कतिपय अन्य स्थल हैं जिनका केशव ने भाव ग्रहण किया है, परन्तु वे विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं।

‘रामचन्द्रिका’ पर ‘उत्तर रामचरित’ का प्रभाव— ‘रामचन्द्रिका’ के लव-कुश-मुद्ग पर भवभूति के उत्तर रामचरित का प्रभाव पड़ा है। अधिकतर रामवाच्यकारों ने इस प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि ‘रामचन्द्रिका’ में दणित लव-कुश-मुद्ग का वणन भवभूति के वणन से भिन्न है तथापि केशव ने भाव वही से लिया है। ‘उत्तर रामचरित’ में यह युद्ध तदमणपुत्र चन्द्रकेतु और लव म हृष्मा है परन्तु केशव ने इस अवसर पर राम पक्ष के सभी वीर योद्धाओं से युद्ध करा कर उनके दोषों पर लव के माध्यम से एक दृष्टि डाली है।

१. प्र० रा०, ५, २८

२. प्र० रा०, ५०, २३८

३. रा० च० ६०, ५४

४. रा० च०, १३, ७७

‘उत्तर रामचरित’ में मुनिबुमारों के साथ लव अथर्वमेघ के भ्रष्ट वी देसते है और पोषणा में उत्तेजित होकर उन्में पदब लेते हैं ।^१ ‘रामचन्द्रिका’ में भी मुनि बानरों के साथ लव नाल पट्ट के लेख को पढ़कर भ्रष्ट वी बाँध लेते हैं—

दूरिहि ते मुनि बालक धाये । पूजित बाजि बिलोकन आये ॥
भाल वी पट्ट जही लव बाच्यो । बाधि तुरगम जयरस राच्यो ॥^२

‘उत्तर रामचरित’ में मुमन्त्र के राम की प्रशंसा करो पर लव कहते हैं कि यदि राम ने परशुराम का दमन किया तो इनमें धीरता की बौन-सी बात है । ब्राह्मणों का पराजय वचन में होता है । युवा बल तो क्षत्रियो में ही होता है । परशुराम जो शस्त्र ग्रहण करने वाले ब्राह्मण हैं तब उनमें पराजित होने पर राम की क्या बढाई है ?

सिद्धा ह्येतद्वाचि वीर्यं द्विजाना बाह्योर्वीर्यं यत्तु तत्क्षत्रियाणाम् ।
शस्त्रग्राही ब्राह्मणो जामदग्न्यस्तस्मिन्दान्ते वा स्तुतिस्तस्य राज ॥^३

अथ लव कहते हैं—‘राम के चरित्र की महिमा को बौन नहीं जानता । वृद्ध रामचन्द्र आलोचनीय चरित्र वाले नहीं । युद्ध की स्त्री को मारकर भी अप्रतिहत यशवाने के रामार में श्रेष्ठ ही हैं । खर के साथ युद्ध में तीन पग पीछे हटे थे, अथवा बानि के मारने में जो निपुणता की थी ससार उसमें भी परिचित है ।’

वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हु वर्तते ।
सुन्दस्त्रीमथनेऽप्यकुण्डयशसो लोके महान्तो हि ते ॥
यानि श्रीणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासन्त्ररायोधने ।
यद्वा कौशलमिन्द्रतूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जन ॥^४

‘रामचन्द्रिका’ में केशव ने लव के इस प्रकार के व्यग्र वचन राम के प्रति न कहलयाकर विभीषण, अगद आदि वीरों के लिए बहलाए हैं—

अगद जो तुम पै बल हो तो । ती वह सूरज को सुत को तो ।
देखत ही जननी जो तिहारी । वा सग सोवति ज्यो वरनारी ॥^५

अत में उत्तर रामचरित’ के ही समान राम सीता को स्वीकार कर लेते हैं और सम्पूर्ण काव्य सुखात हो जाता है ।

‘रामचन्द्रिका’ पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव—केशव ने ‘रामचन्द्रिका’ में कुछ प्रसंग अध्यात्म रामायण से भी लिए हैं । अध्यात्म रामायण में जब राम विश्वामित्र के साथ वन जाते हैं तो अहिंसा उन्हें शिला के रूप में दिखाई देती है । राम उनसे

- १ उ० रा० च०, प० २५४
- २ रा० च०, ३४, १२
- ३ उ० रा० च०, ५, १२
- ४ वही, ५, ३४
- ५ रा० च०, १७, ६

शिला का रहस्य पूछो है तब विद्यामित्र द्रुप का बयाजक गुणते है और शिला को स्वयंवर पवित्र करेगे को बहो है। अहिया रानी रूप में आवर राम से भक्ति का बरदान मांगती है।*

केशव ने इस घटना में थोडा-भा परिवर्तन कर दिया है। 'रामचन्द्रिका' में राम शिला के रानी-रूप में परिवर्तित हो जाते के परचात् उगना रहस्य पूछो है—

अन राम शिला दरशी जब ही तिय सुन्दर रूप भई तय हो।

पूछी विद्यामित्र सौ रामचन्द्र अयुलाइ।

पाहन तैं निय क्यों भई कहिये मोहि समुभाई ॥*

अध्यात्म रामायण के ही समान अहिया 'रामचन्द्रिका' में भी राम से भक्ति बरदान मांगती है। अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग बहुत विस्तार से है परन्तु केशव ने केवल उसका उल्लेख किया है—

तेहि अति करे रघुपति देसे। मन गुण पूरे तन मन लेसे।

यह बरु मांग्यो दया न बाहू। तुम मो मन ते कबहु न जाहू ॥*

'रामचन्द्रिका' के लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग का आधार अध्यात्म रामायण है। इसमें रावण शक्ति विभीषण पर छोड़ता है और लक्ष्मण उभे बीच में ही रोष लेते हैं। 'रामचन्द्रिका' में पहली शक्ति को हनुमान और दूसरी को लक्ष्मण रोषते हैं। अध्यात्म रामायण में विभीषण को राम से अभय प्राप्त समझ लक्ष्मण बीच में आवर विभीषण की शक्ति से रक्षा करते हैं—

इत्युक्त्वा लक्ष्मणो भीम चापमादाय वीर्यवान्।

विभीषणस्य पुरत स्थितो बम्प इवाचल ॥

सा शक्तिर्लक्ष्मणतनु विवेशामोषशक्ति।

यावा शक्तमो लोके मायाया सम्भवन्ति ॥*

केशव ने इसी भाव को निम्न छंद में इस प्रकार कहा—

देखि विभीषण को रण रावण शक्ति गही कर रोष गई है।

छूटत ही हनुमत सो वीर्यहि पूछ लपेटि के डारि दर्ई है।

दूसरी ब्रह्म की शक्ति अमोष चलावत ही हाइ हाइ भई है।

राख्यो भले शरणागत लक्ष्मण फूलि के फूलि सी ओडि लई है।*

अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण को मूर्च्छित देख रावण उनको उठाकर ले जाना

१ अ० रा० बा० का, सर्ग ५, १६ व १५

२ रा० च०, ५, ३ व ४

३ वही, ५, ६

४ अ० रा०, ६, ७-८

५. रा० च०, १७, ४०

चाहता है। हनुमान प्रोधित हो उससे मुष्टिवा प्रहार करते हैं जिससे रावण रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ता है—

श्रावधानोरसि श्रुद्धो वज्रवल्पेन मुष्टिना ।
तेन मुष्टि प्रहारेण जानुभ्यामपतीद्भुवि ॥^१

इस भाष्य पर केशव 'रामचन्द्रिका' में कहते हैं—

जोर ही लक्ष्मण लेन लाग्यो जही ।
मुष्टि छाती हनुमत मारयो तही ॥
आसुही प्राण को नास सो हूँ गयो ।
दड हूँ तीनि मे चेत ताको भयो ॥^२

रावण हनुमान की मुष्टिवा से प्रोधित होकर बड़े वेग से वानर दल का सहार करने लगा। अध्यात्म रामायणकार ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। राम हनुमान के कंधे पर चढ़ युद्ध बरके इस सहार को रोकते हैं—

आरुह्य जगतानाथो हनुमन्त महाबल ।
रथस्क रावण दृष्ट्वा अभिद्रुद्राव राघव ॥^३

केशव ने इस भाव को लेकर संधेप में लिखा—

आयो डर प्राणन, लै धनुवाणन, कपि दल दियो भगाय ।
चढि हनुमत पर, रामचद्र तव रावण रोकयो [जाय ॥^४

केशव ने 'रामचन्द्रिका' में भगद द्वारा मन्दोदरी के अपमान का वर्णन किया है। यह सम्पूर्ण प्रसंग उन्होंने अध्यात्म रामायण से लिया है। अध्यात्म रामायण में वेगवान भगद अतपुर में जाकर शुभलक्षणा मन्दोदरी के केश पकड़ कर घसीट लाए और रावण के सम्मुख ही विलाप करती हुई मन्दोदरी की कचुकी फाड़ डाली। उससे रत्न सगूह टूट गए। रावण के देखते ही-देखते उसका अधोवस्त्र कटि प्रदेश से हट गया और समस्त आभूषण इधर उधर बिखर गए। अन्य वानरगण इसी प्रकार रावण की अयस्त्रियों को ले आए। मन्दोदरी ने अनेक प्रकार से विलाप किया जिसको सुनकर रावण अपना यज्ञ छोड़कर वानरों पर दूढ़ पड़ा।^५

केशव ने भी यज्ञ विध्वंस के प्रसंग में इसका वर्णन किया है—

सुआनी गहे केश लकेदा रानी । तमथी मनो सूर शोभानि सानी ।
गहे वाह ऐंचे चहु और ताको । मनो हस लीन्है मृणाली लता को ॥
छूटी कण्ठमाला लुरे हार टूटे । खस फूल फैले लस केश छूटे ।
फटी कचुकी किफनी चारु छटी । पुरी काम की सी मनो रुद्र लूटी ॥^६

१ अ० रा० यु० का०, ६, १३

२ रा० च० १७, ४१

३ अ० रा० यु० का०, ६, १६

४ रा० च० १७, ४२

५ अ० रा० यु० का०, १०, २४ ३४

६ रा० च० १६ २६, ३०

द्वयों भी मन्दोदरी का विसाव गुन कर रायण यज्ञ छोट देता है—

सुनो संकरानोम की दीन वानी । तहो छांटि दीन्हो महागौन मानो ।
उठ्यो सो गदा जे यदा सकवारी । गये भाग के सय साता विलासी ।*

द्वय प्रसंग में वैशव ने मन्दोदरी के वपुषी विहीन उरोजों का भी वर्णन किया है । अध्यात्म रामायणकार ने इस समय मन्दोदरी को पूर्ण गन्गावस्था में दिखाया है परन्तु वैशव ने गर्वादा की सीमा उल्लंघन न कर इसको यही तब सीमित करने दिया है । गमयतः इसमें तीन कारण रहे होंगे—

१. मन्दोदरी का सौन्दर्य वर्णन कर उरो मुन्दरता में सीता के समवश स्थान देना,
२. रायण या चरित्र अधिक स्पष्ट करना क्योंकि उसने कभी भी सीता के साथ यत्नात् कोई अनूचित चेष्टा नहीं की । यह सदैव सीता से उग्रनी पत्नी बनने को सहमत होने का अनुरोध ही करता रहा है ।
३. अगद आदि यानत्रो के चरित्र को कभी स्तर पर न लापर केवल प्रवि-
रोध के लिए मन्दोदरी को दुर्दशा करवाना ।

अध्यात्म रामायण में कवि ने राज्याभिषेक के पश्चात् राम के सुखद राज्य का वर्णन किया है । पृथ्वी धनधान्य से परिपूर्ण और वृक्ष फलो से सम्पन्न थे । पुष्प धर्मपरायण थे और स्त्रियाँ पतिव्रता । रामचन्द्र भी सीता के साथ सभी लीकित-सुखों का भोग करते हुए पत्नीव्रत का पालन करते थे ।* अध्यात्म रामायण में यह वर्णन संक्षेप में हुआ है परन्तु वैशवदास ने इसका विस्तृत वर्णन किया है । उन्होंने प्रजा के प्रत्येक वर्ग की समृद्धि दिखाकर राम राज्य का चित्र खींचा है ।

अ० रा०— राघवे शासति भुवं लोकनाथे रमापती ।

वसुधा शस्यसम्पन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः ॥ २१

जना धर्मपराः सर्वे पतिभक्तिपराः स्त्रिय ।

नापश्यत्पुत्रमरणं कश्चिद्वाजनि राघवे ॥ २२

अर्थात् 'राम के शासन काल में पृथ्वी धन-धान्य से और वृक्ष फलो से पूर्ण थे । प्रजा धर्मपरायण, स्त्रियाँ पति-भक्त थी और किसी को भी पुत्र मरण का कष्ट नहीं होता था ।

केशव ने 'रामचरित्रा' में कहा—

अनता सर्व सर्वदा शस्य युक्ता । समुद्रावधि सप्तईतिविमुक्ता ।

सदा वृक्ष फूले फले तत्र साह । जिन्हें अल्पायोकल्पसाखी विमोहै ॥*

१. रा० च०, १६.३३

२. आ० रा०, उत्तरकांड, २१-३०

३. रा० च०, २=१

अध्यात्म रामायणकार ने कहा—‘एकपत्नीव्रती रामो राजपि सदैवा शुचि’ परन्तु केशव ने समस्त प्रजा के ही सामने एकपत्नीव्रत का आदेश रखा—‘सदा एकपत्नीव्रती भोग भोगी ।’^१ अध्यात्म रामायण में कवि ने राम के भोगों का ब्यक्त उत्तेस किया है परन्तु केशव ने उसमें प्रेरित होकर उनके योगान आदि सेतो का विस्तार से वर्णन किया है ।

केशव ने ‘रामचन्द्रिका’ में कहा है कि सीता ने पूर्व ब्रह्मा ने सीता से जाकर राम की प्रशंसा कर उनसे अनुरोध किया कि अन्न वह ऐसा कार्य करें जिससे राम बँबुष्ठ की तैयारी करें । सीता ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने वनवास का मार्ग खोजने लगी ।

राम चले सुनि शूद्र की गीता । पंकज योनि गये जहँ सीता ।
देखि लगि पग राम की रानी । पूजि कै ब्रह्मति कोमल बानी ।

तथा— आजु ते चाल चली तुम ऐसे । राम चले वयकुंठहि जैसे ।^२

‘रामचन्द्रिका’ में ब्रह्मा पहले राम से मिलते हैं तदनन्तर सीता से ; परन्तु अध्यात्म रामायण में सीता राम को बताती हैं कि देवताओं ने आकर मुझ से एकत्र में प्रार्थना करते हुए आपके बँबुष्ठ पधारने के विषय में कहा है—

देवदेवा समासाद्य मामेकान्तेऽब्रुवन्वचः
बहुशीर्ष्यमानास्ते वँकुष्ठागमनं प्रति ।^३

दोनों काव्यों में सीता को अपने निर्वासन के सबध में पूर्ण ज्ञान है और सीता की सहमति से ही राम उनको वन में भेजते हैं । दोनों में राम अपने भ्राताओं को अपने गुप्त उद्देश्य का कोई संकेत नहीं देते और लक्ष्मण को बजोर आज्ञा देकर सीता को छोड़ आने का आदेश देते हैं—

अ० रा०

त्यक्त्वा शीघ्रं रथेन त्व पुनरायाहि लक्ष्मण ।
वक्ष्यसे यदि वा किञ्चित्त्वा मा हतवानसि ।^४

रा० च०

सीतहि लै अब सत्वर जैये । राखि महावन मे फिर ऐये ।
लक्ष्मण ! जो फिर उत्तर देही । शासन भग को पातक पैहो ॥^५

१. रा० च०, २८.५

२. नहीं, ३३. १५, १८

३. अ० रा०, उत्तरकाण्ड, ५. ३५, ३६

४. बड़ी, उत्तरकाण्ड, ५. १९

५. रा० च०, ३३. १५

‘रामचन्द्रिका’ पर शुभ नीति का प्रभाव—युद्ध में शत्रु घोर घृणात आदि की मृत्यु में पश्चात् हुआ रावण अपने मन्त्री महोदर से उस समय वर्तमानव्यवस्था में शत्रु में पूछना है। महोदर उसे राजनीति की शिक्षा देता है। ‘रामचन्द्रिका’ में महोदर द्वारा दी गई इस शिक्षा पर शुभनीति का स्पष्ट प्रभाव है। स्वयं भैरवदास ने इसे स्वीकार कर कहा है—

काशो शुभाचार्यं गुह्यं कर्हो जू ।^१

शुभ नीति में शुभाचार्य ने राजा के सात्त्विक, राजत घोर तामस तीन भेद किए हैं। नृपाचम उन्हें तामस के ही अन्तर्गत रखा है परन्तु वेदाव ने इसी शूत्र को लेकर चौथे प्रकार में राजा की कल्पना कर ली है जो त्रिदातु के गमान हट करने अपने दोनों लोक नष्ट करते हैं।

राजाओं के वर्गीकरण में वेदाव ने शुभनीति से केवल भाव लिए हैं परन्तु उदाहरण उनसे मौलिक हैं। इसी प्रकार वेदाव ने चार प्रकार के मन्त्रियों का वर्णन किया है। इन वर्गीकरण में भी यह शुभाचार्य से ही प्रभावित है यद्यपि उदाहरण उनसे निजी हैं —

वेदाव कहते हैं—

चारि भाति मन्त्री कहे, चारि भाति के मंत्र ।

मोहि सुनायो शुक्र जू, सोधि सोधि सब तत्र ।^२

अर्थात् ‘राजनीति सबधी ग्रन्थों का अध्ययन कर शुभाचार्य का जो मत है वही मैं भी कहता हूँ ।’

पुत्रों तथा भ्रातृ-पुत्रों में राज्य का विभाजन करने के अनन्तर राम उनको राजनीति की शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा में भी वेदाव शुभनीति से प्रभावित हैं ।^३ वेदाव ने यहाँ शुभनीति का दार्शनिकवाद न कर विभिन्न श्लोकों से भाव ग्रहण कर उस का सार मात्र दिया है।

उपर्युक्त वाक्यों के अतिरिक्त नतिपय अन्य वाक्यों से भी वेदाव ने भाव ग्रहण किए हैं। परन्तु यह सम्पूर्ण प्रसंग न होकर स्फुट रूप से हैं।

जहाँ वही उन्हें कोई घटना अथवा प्रसंग खिचकर प्रतीत हुआ उन्होंने तुरन्त ग्रहण कर उसका उपयोग किया है। इस भाव ग्रहण में वेदाव को वही कोई शक्य नहीं हुआ है अपितु कुछ स्थलों पर तो उन्होंने स्वयं ही इसे स्वीकार किया है। वही-वही वेदाव ने कुछ भावों को उसी भाषा में ही ग्रहण कर स्वीकार किया है। इससे वेदाव की महिमा नहीं घटती बल्कि उनका विशाल अध्ययन तथा उद्देश्य अधिक स्पष्ट होकर सामने आता है।

१. रा० च०, १७.२०

२. वही, १७.२४

३. रा० च०, ३६* २६-३४ तथा शुक्रनीति १.१६१

सूर्यं वा वर्णनं करते हुए 'रामचन्द्रिका में' लक्ष्मण कहते हैं—

जहाँ वारुणी की करी रचक रचि द्विजराज ।
तही कियो भगवत विन सपति शोभा साज ॥^१

इसी प्रकार श्री कल्पना भण्डार के कवि नयनदी के 'सुदर्शन चरित' में मिलती है—

बहु पहरेहि सुरु अत्यमियउ, अहवा काइ सोसए ।
जा वारुणिये रतु सो उग्गुवि, कवणु ण कवणु णएए ॥^२

अर्थात् 'वारुणी—सुरा में अनुरक्त वीर उठकर भी नष्ट नहीं होता ? अतएव सूर्यं भी वारुणी—पश्चिम दिशा के अनुराग से उदित होकर अस्त हो गया ।'

राम के विवाह के पश्चात् जैवनार वर्णन में केशव ने सात छंदों में उस भण्डार के अनुकूल कुछ गालियाँ कही हैं । लाला भगवानदीनजी के विचार से इनकी रचना केशव ने स्वयं न कर प्रवीणराम से करवाई थी ।^३ इनमें केशव का उपनाम नहीं मिलता है अतः रामव है केशव ने इन्हें किसी अन्य ग्रन्थ से ही लिखा हो ।

'रामचन्द्रिका' में सीता की अग्नि-परीक्षा के भण्डार पर केशव ने दशरथ तथा ब्रह्मा, शिवादि देवताओं के आने का उल्लेख किया है—

इन्द्र-वरुण-यम-सिद्ध सब धर्म सहित धनपाल ।
ब्रह्म रुद्र लं दशरथहि, आय गये तेहि काल ॥^४

दशरथ तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के आने की यह कल्पना भट्टिकाव्य में मिलती है । अग्नि देव सीता को पवित्रता की साक्षी देते हुए राम से कहते हैं कि यदि सीता पवित्र न होती तो तुम्हारे पिता दशरथ, ब्रह्मा और महेश यहाँ कभी न आते ।^५

केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में इन्द्रजीत के वरदान के सम्बन्ध में कहा है कि इन्द्रजीत को केवल वही व्यक्ति मार सक्ता है जिसने बारह वर्ष तक दुष्ठा, स्त्री तथा निद्रा पर जय पाई हो—

सोई वाहि हतै कि नर वानर रीछ जो को कोई ।
बारह वर्ष छुधा, त्रिया, निद्रा जीते होई ॥^६

१. राम च०, ५, १४

२. सुदर्शन चरित, ५, ८

३. राम च० पूर्वा, पृ० ८४

४. राम च० १०, १२

५. भट्टिकाव्य २१ सर्ग, १०, ११, १२ उक्तार्थ

६. राम च०, १८, २१

यत्न कल्पना हमे विश्राम सागर मे मिलती है :—

जो त्यागे द्वादस धरम नीद नारि अरु अन्न ।

सो सुत मारि तोहि जग अपर न मारी जन्म ॥

स्वान-नांग्याती प्रसंग में मठपति का स्वयं करने वाले का सम्पूर्ण पुण्य क्षाण हो जाता है इस कथन को पुष्ट करने के लिए केशव ने कुछ पुराणों की सहायता ली :—

हूरस्थ चान्यदेवस्य केशवस्य विशेषतः ।

मठपत्यञ्च यः कुर्यात्सर्वधर्मवहिष्कृतः ॥

—स्कन्द पुराण

पत्रं पुष्पं फलं तोयं द्रव्यमन्न मठस्य च ।

योऽर्पति स पचेद्द्वारान्नरकानेकविंशतिः ॥

—पद्म पुराण

अभाज्यं मठिनामन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ।

स्पृष्ट्वा मठपतिं विप्र सवासा जलमाविशेत् ॥^१

—देवी पुराण

इसके अतिरिक्त 'रामचंद्रिका' के राम नाम माहात्म्य, रामचंद्रिका माहात्म्य, रामविरचित वर्णन, जीवोद्धारण यत्न, मथुरा माहात्म्य, द्विज जाति माहात्म्य आदि प्रसंग विभिन्न पुराणों की छाया में लिखे गए हैं । राज्यथी निन्दा, शैशवावस्था के व्यवहारजनित दुःख, युवावस्था के व्यवहारजनित दुःख, वृद्धावस्थाजनित दुःख का रचना योग वाशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण की छाया में हुई है । वसन्त, चन्द्रमा, प्रभात, कृत्रिम पर्वत, कृत्रिम सरिता, जलाशय, जलतीडा आदि की प्रेरणा केशव को वाव्य, कल्पलतावृत्ति तथा अलंकारशेखर से मिली है । 'रामचंद्रिका' में चन्द्रमा सम्बन्धी उक्तियों पर 'नैषध चरित' में नल दमयन्ती द्वारा बर्णित चन्द्र-वर्णन की छाप है ।

इस प्रकार 'रामचंद्रिका' के कथानक पर अनेक काव्यों का प्रभाव लक्षित होता है । सम्पूर्ण कथानक का मूलाधार यद्यपि वाल्मीकि रामायण ही है परन्तु उसमें प्राण प्रतिष्ठा अनेक ग्रन्थों से सामग्री लेकर की गई है । केशव का आदर्श वाल्मीकि है अतः उनके प्रत्येक पात्र पर रामायण के पात्रों का प्रभाव है तथा उनकी अधिक स्पष्ट रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ही अन्य काव्यों का आधार लिया गया है ।^२

'रामचंद्रिका' की रचना में कवि ने उपयुक्त काव्यों के अतिरिक्त भी अनेक काव्यों से सहायता ली है परन्तु उनका 'रामचंद्रिका' के कथानक से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । केशव उन कृतियों से भाव की अपेक्षा 'रामचंद्रिका' को कलात्मक

१. देविये केशव कौमुदी, उत्तरार्ध, पृ० २२४-२५

२. केशव ने संस्कृत ग्रन्थों से स्थल चुनते समय शब्दशः अनुवाद के सिद्धान्त का पालन नहीं किया है । उन्होंने विभिन्न भावों को लेकर काव्योचित ढंग से अपनी भाषा में व्यक्त किया है । उन्होंने मूल ग्रन्थों के भावों में अनेक स्थानों पर परिमार्जन भी कर दिया है । भाव यदि प्रसंगोचित है तो केशव ने उसे अनुवाद करने में कोट धानि नहीं समझी है, इसलिए वहीं-वहीं संस्कृत का मूल भी भाव की पुष्टि के लिए रच दिया है ।

रूप देने में अद्विज प्रभावित हुए हैं। 'रघुवन्द', 'कादम्बरी', 'नैपथ्यचरित', 'भट्टिकाव्य' इत्यादि इसी प्रकार के काव्य हैं। 'रामचन्द्रिका' की कथा से इनका सम्बन्ध न होने के कारण इनका उल्लेख अग्रिम अध्याय में किया जाएगा।

'रामचन्द्रिका' में कवि की मौलिक उद्भावनाएँ—गत पृष्ठों में हम देस चुके हैं कि केशव ने 'रामचन्द्रिका' का अधिवादा कथानक शरद्वत के किसी-न-किसी काव्य से लिया है। परन्तु इसका यह आशय नहीं कि इनमें कवि की मौलिकता में कोई व्यापात आता है। सूर और तुलसी के ही ममान केवय की भी मौलिकता इसमें नहीं है कि वे स्वकल्पित एक मौलिक काव्य की रचना करते अपितु उनकी मौलिकता प्राचीन रामायी को ही एक नवीन रूप देने में है। इन कवियों का उद्देश्य तत्कालीन संस्कृत तथा भाषा का नस्त्यार करना था। अतः इनकी मौलिकता प्राचीन संस्कृति में नवीनता का समावेश कर ऐसी संस्कृति की प्रतिष्ठा करना था जो तत्कालीन प्रजा को आस्य हो सके तथा उसके दोषों का परिहार हो सके। केशव का लक्ष्य ऐसी संस्कृति की स्थापना के साथ प्राचीन काव्यों की शैली, विचारों, अलंकार, छन्द आदि अंग-उपागों सहित काव्य-शास्त्र को जनसम्पर्क में भी लाना था। अतः 'रामचन्द्रिका' में हमें कवि की प्रतिभा तथा मौलिकता का साक्षात्कार दोनों ही क्षेत्रों में होता है।

प्राचीन कथानक को नवीन कलेवर देने के लिए केशव ने अपनी प्रतिभा तथा कल्पना के आधार पर कुछ नवीन प्रसंगों का भी समावेश किया है। केशव की मौलिक कल्पनाएँ हमें अधिवादा उन स्थलों पर मिलती हैं, जहाँ वह राम-कथा से सम्बन्धित प्राचीन मान्यताओं का समर्थन नहीं करते और उनकी घुटियों की ओर निर्देश करना चाहते हैं। दूसरे राज-दरबार से सम्बन्धित होने के कारण केशव ने राम के परब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी उनके राजरूप का ही वर्णन किया है। केशव ने यह वर्णन राम का दास न बनकर मित्र के नाते किया है। जहाँ वह एक ओर राम के प्रशंसक हैं तो दूसरी ओर आलोचक भी हैं। इसलिए उनके किसी भी पात्र में हमें कहीं भी वीरता का कोई सन्त नहीं मिलता है। राम-कथा के परम्परागत उन स्थलों में जहाँ किसी पात्र में स्वाभिमान का अभाव अथवा दुर्बलता लक्षित होती है, उन्होंने परिवर्तन कर दिया है।

केशव का उद्देश्य तत्कालीन परिस्थितियों का दर्शन कराकर उनमें आवश्यक परिवर्तन भी करना था अतः केशव ने 'रामचन्द्रिका' में उन सबका भी समन्वय किया है। परिष्कार का यह प्रयास केशव ने दो प्रकार से किया है—(१) उन परिस्थितियों को दिवाकर उनके प्रति विद्रोह का बीज बपन कर, तथा (२) उपदेश देकर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिश्रिया उत्पन्न कर। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केशव ने 'रामचन्द्रिका' में अनेक नवीन प्रसंगों को स्थान दिया है।

'रामचन्द्रिका' के आरम्भ में कवि ने अयोध्या वर्णन के अन्तर्गत सरयु, राजा दशरथ के हाथियों, वाण तथा नगर की शोभा का वर्णन किया है। इस वर्णन की

प्रेरणा बेशक की वात्मीकि रामायण से मिली है परन्तु बेशक ने यह वर्णन मौलिक रूप में किया है। राम की नगरी अयोध्या में प्रवाहित होने के कारण सरयू नदी अत्यन्त पवित्र है अतः बेशक ने उत्तरी पत्रिका या ही वर्णन किया है —

बहु न्हाय न्हाय जेहि जल सनेह ।
सब जात स्वर्ग गूग सदेह ॥^१

हाथियों के वर्णन में गम्यत बेशक के तिजी पर्यवेक्षण का प्रभाव पड़ा है। राजदरवार में रहने तथा मुगल दरवार में आने-जाने के कारण वह राजदरवार में हाथियों की उपयोगिता तथा महत्ता जाना थे। 'रामचन्द्रिका' के अथर्व विज्ञा भी आधार अथर्व में राजकीय हाथिया का वर्णन नहीं मिलता। हाथी इन्द्रिय के प्रतीक के साथ ही गुह्य का भी अन्विष्यं पशु या अन्न केशवदास कहते हैं —

जहें तहें लसत महा मदमत्त । बर वारन वार न दल दत्त ।
अग अग चरचे अति चदन । मु डन भुरके देखिय वदन ॥^२

वाग तथा तडाग का वर्णन करने में बकि की मौलिकता अनेक प्रकार से दिखाई देती है। बेशक ने इन पक्षों में परम्परागत वामोत्तैजक वस्तुओं का वर्णन न कर उनकी पवित्रता की रक्षा की है। दूसरे, बसत अतु का अदसर न होने हुए भी उपवन वृक्ष-लताओं से पूर्ण तथा तडाग जलपूर्ण दिया अप्रत्यक्ष रूप से दमरु के राज्य काव्य में प्रजा की मुल-तमृद्धि का संबंध किया है और तीसरे, वाण की वर्णन प्रणाली से हिन्दी काव्य में भी विरोधाभास अलवार के आधार पर वर्णन करने की नयी पद्धति आरम्भ की —

देखो वनवारी चचल भारी तदपि तपोधन मानी ।
अतितपमय लेखी गृहथित पेखी जगत दिगम्बर जानी ।
जग यदपि दिगबर पुष्पवती नर निरखि निरखि मन मोहै ।
पुनि पुष्पवती तन अति अति पावन गभ सहित सब सोहै ॥^३

विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के मिथिलापुरी जाने के प्रसंग में केशव ने एक ब्राह्मण की कल्पना की है जो उन्हें आकर स्वयंवर की कथा सुनाता है। ब्राह्मण अत्यन्त नाटकीय ढंग से स्वयंवर भवन का वर्णन कर उपस्थित सभी राजाओं की धनुष उठान में असमर्थता बताता है। वही रावण और वाणासुर सवाद सुनाता है। यह सम्पूर्ण कथा वह इतने विस्तार से और रचिपूर्वक इसलिए कहता है क्योंकि अर्पि-पत्नी ने सीता के साथ निरस राजकुमार का चित्र बनाया उसकी यादृति में राम से सादृश्य था। वन में ही इस चित्र की चर्चा सुनकर, वात्मीकि को राम लक्ष्मण को मिथिलापुरी ले जाने का एक कारण मिल जाता है जो अन्य काव्यों में नहीं है।

१ राम च०, १, ७७

२ वही, १, ९८

३ वही, १ ३४

‘रामचन्द्रिका’ में केशव ने प्रसन्नराघव के आघार पर स्वयंवर भवन में उपस्थित अनेक राजाओं का वर्णन किया है परन्तु ‘प्रसन्नराघव’ में जयदेव ने इनका उपहास नहीं किया है। यह केशव की निजी कल्पना है। वेशव ने उन राजाओं को हास्यास्पद बताया है जो विवाह के लोभ में अपना शृंगार कर स्वयंवर के लिए आ गए हैं परन्तु उनमें व्रत व रामचर्य नहीं है। केशव उन क्षणिक राजाओं को सम्मान के योग्य नहीं समझते जो वायर होकर विलास की नामना रखते हैं। इसीलिए ‘रामचन्द्रिका’ में विमति कहता है—

शक्ति करी नहि भक्ति करी अथ । सो न नयो तिल शीश नये सव ।
देख्यो मैं राजकुमारन के वर । चाप चढ्यो नही आप चढे खर ।^१

अर्थात् ‘राजकुमारों का वर मैंने आज देस लिया। धनुष तो उनसे तिल मात्र भी नहीं हिला, वे स्वयं मूर्ख बन गए।’

इसी प्रसंग में अग्रिम छंद में केशव कहते हैं—

अरु काहू चढायो न काहू नवायो न काहू उठायो न आगुरहू द्वै ।
कछु स्वारथ भो न भयो परमारथ आये हूँ वीर चले वनिता हूँ ।^२

शकर वा धनुष उठाकर न तो स्वार्थ रूप सीता ही किसी को प्राप्त हुई और न शिवभक्ति ही प्राप्त हुई। जितने वीर आए थे स्त्रियों के समान मुस छिपाकर चले गए।

केशव स्वयं एक वीर सामंत थे जिन्होंने इन्द्रजीत के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया था, अतः राजकुमारों में पौरुष न पाकर उनका वीर-हृदय स्वतः उत्तेजित हो उठा होगा। संभवतः इसी कारण उन्होंने दुर्बल राजाओं का उपहास किया है।

‘रामचन्द्रिका’ में कुछ प्रसंग कवि ने तत्वग्लान लोक रीतियों के आघार पर लिखे हैं। वेशव ने उस समय बुन्देलखण्ड में प्रचलित कुछ रीतियों को राम-कथा से सम्बन्धित कर दिया है। जिस प्रकार तुलसी ने नहछू आदि के माध्यम से लोकरीतियों का वर्णन किया उसी प्रकार केशव ने भी उनके लिए राम कथा में स्थान नियोजित किया। इनका आभार उस समय प्रचलित लोकगीत रहे होंगे, पर वर्णन केशव के मौलिक हैं।

मिथिला में जनक जब दशरथ ने निवास-स्थान पर पहुँचते हैं उस समय यहाँ—

कहूँ शोभना दुन्दुभि दीह धाजें । कहूँ भीम भकार कर्नाल साजें ।
कहूँ सुन्दरी वेनु चीना वजावें । कहूँ किन्नरी किन्नरी लै सुगावें ।
कहूँ नृत्यकारी नचें शोभा साजें । कहूँ भाट बोलै कहूँ मल्ल गाजें ।
कहूँ भाँड भाँडयो करै मान पावै । कहूँ लौलिनी वैडिनी गीत गावै ।

१. रा० च०, २. ३२

२. वही, ३. ३८

यहूँ बैल भैसा भिरै भौम भारे । यहूँ एण एणीन के हेतवारै ।
यहूँ बोक बाँके कहुँ भेष सूरे । यहूँ गत्त दन्ती जरे लोह पूरे ॥^१

जैवहार का वर्णन कर कवि ने कुछ गालियों का भी वर्णन किया है जो श्रायः स्त्रियाँ विवाह में भवहार पर गाती हैं। समय है तुमको के गमान भेनव में भी उग समय प्रचलित गालियों को अदलील समझकर ऐसी गालियों की रचना की है जो भवहारानुसूल होकर भी अदलील न हों। केशव की इन गालियों में अदलीलता यहाँ भी नहीं आने पाई है, बल्कि उनमें बड़े सुन्दर व्यंग्य है। जेत पृथ्वी और राजा दशरथ का माता बताने हुए यधू पक्ष की स्त्रियाँ यही है —

बहूँ रावरे पितु फारी पत्नी तजी विप्रन धुँकि कैं ।
अरु बहत है सब रावणादिक रहै ताबहुँ डुँकि कैं ।
यहूँ लाज मरिपत ताहिँ तुमसो भयो नातो नायजू ।
अथ और मुख निरखै न ज्यो तयो रातिये रघुनाथजू ॥^२

विवाह में भवहार पर बुन्देलखण्ड में पलवाचार की रीति प्रचलित है। वर तथा यधू को पलंग पर बैठा कर यधू की सक्तियाँ तथा सम्बन्धी इस समय वर से खूब हास-विनास करती हैं। केशव ने राम के विवाह में इस रीति का वर्णन किया है —

बैठे जराय जरे पलिका पर राम सिया सब को मन मोहैं ।
ज्योति समूह रह्यो मडिकें सुर भूलि रहे बपुरो नर बोहैं ।
केशव तीनहुँ लोवन की अदलीकि वृथा उपमा कवि टोहैं ।
सोभन सूरज मंडल मरिभ मनो बमला बमलापति सोहैं ॥^३

विवाह में वर तथा यधू के रूप का भी वर्णन होना है। इस वर्णन में वर सत्कार का सुन्दरतम पुरप तथा यधू सत्कार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती है। केशव ने तो जिस वर तथा यधू का नक्षत्रिय वर्णन किया है वह सौन्दर्य की साधारण प्रतिमा ही है। केशव का यह वर्णन अत्यन्त क्लिष्ट तथा मौखिक है।

राम केशव के द्रष्ट देव तथा साक्षात् परब्रह्म हैं अतः केशव ने काव्य की शास्त्रीय परम्पराओं के अनुसार राम का वर्णन उनके शिक्ष से आरम्भ किया है। राम और सीता का सम्पूर्ण वर्णन भावनाओं से ओत-प्रोत है। सिर पर श्वेत पाग बाँधे हुए वर राम ऐसे प्रतीत होते हैं—

गगाजल की पाग सिर सोहत श्रीरघुनाथ ।
शिव सिर गगाजल किधी चन्द्रचन्द्रिका साथ ॥^४

१. राम ३०, ६, १२ १३ १४

२. वही, ६ ३६

३. वही, ६ ४५

४. वही, ६ ४६

सभय है केशव ने राम-सीता के नख-शिश का वर्णन उस समय प्रचलित गीतों के विरोध में आदर्श उपस्थित करने के लिए किया है ।

राम-परशुराम प्रसंग में केशव ने चारों भ्राताओं के रूप में मौलिक रूप से परिवर्तन किया है । रामसाहित्य की प्राचीन परम्पराओं के विरुद्ध उन्हाने चारों भाइयों—विशेष रूप से भरत के चरित्र को बहुत सजीव बना दिया है । प्राचीन राम-काव्यों में जो भरत राम के वनवास का समाचार पाकर माँ का उग्र विराध करते हैं, ममस्त पुरवासियों की इच्छा की अवहेलना कर ससैन्य चित्रकूट जाकर राम को लाने का अथक प्रयास करते हैं और राम के सहमत न होने पर सत्याग्रह करते हैं, वही परशुराम को राम का अपमान करते देख कंसे शात रहे यह कुछ अविश्वसनीय-सा प्रतीत होता है । भरत के त्याग की उस क्षमता का पूर्वाभास हम किसी अन्य राम-काव्य में नहीं मिलता । केशव ने अपने पूर्ववर्ती राम-काव्यों की इस दुर्बलता को देखकर इतना निराकरण 'रामचन्द्रिका' में किया । यहाँ राम केवल सक्षमण के ही साथ नहीं हैं बल्कि चारों भाई आकर परशुराम को प्रणाम करते हैं —

सह भरत लक्ष्मण राम । चहुँ किये आनि प्रणाम ॥

भृगुनन्द आसिप दीन । रण होहु अजय प्रवीण ॥^१

'रामचन्द्रिका' में भरत परशुराम को राम का अपमान करते देख शात नहीं रह सके । वे कहते हैं —

चन्दन हूँ मे, अति तन पसिये, आगि उठे यह गुनि सब लीज ।

हेहय मारो, नृप जन सहरे, सो यश ले किन युग युग जीज ।^२

परशुराम के अधिक शोध करने पर तीनों भाई रोय कर धनुष बाण उठा लेते हैं और राम को उन्हें रोकना पड़ता है —

लियो चाप जब हाथ, तीनिहु भेयन रोप करि ।

वरज्यो श्रीरघुनाथ, तुम बालक जानत कहा ॥^३

भरत और लक्ष्मण के अतिरिक्त यहाँ शत्रुघ्न भी राम की रक्षा में तत्पर हैं । केशव राम-काव्यों में इस उपक्षिप्त भाई के प्रति भी उदासीन नहीं हैं —

हो भृगुनन्द बली जगमाही । राम बिदा करिय घरि जाही ॥

होँ तुम सा फिर युद्धहि माँडो । क्षत्रिय बश को बँर लै छाडो ॥^४

राज्य पर शोध करने वाले राम में जहाँ एक ओर शान्ति का अगाध सागर लहरा रहा है वहाँ उनमें उग्रता की उत्ताव तरफें भी हैं । परशुराम को किसी प्रकार भी शात न होते देख वह कहते हैं —

भृगुनन्द सभारु कुठार मैं कियो सरासन युवत सर ।^५

१ रा० च०, ७ १७

२ वही, ७ २४

३ वही, ७ ४२

२ रा० च०, ७ २२

४ वही, ७ २२

रामदेव का स्वयं धारण राम और परशुराम को रामभान की कल्पना में भेजा भी मौलिक है। बात-बात पर पुत्र्य बरगाने तथा दुःखी बनाने वाले देवताओं में धूम में सम्बन्धित देवता को लेकर वैशव ने उनके देवत्व को मर्यादा ही रखी है।

राम के कौशल्य से विदा लेने के प्रसंग में वैशव ने नारिधर्म-वर्णन वाल्मीकि ऋषिपात्र से लिया है परन्तु विधवा धर्म का वर्णन उनकी मौलिक कल्पना है। राम दशरथ की मृदावस्था तथा शौनल्या और कैंपेयी के संमनस्य से परिचित हैं। वह यह भी समझते हैं कि चौदह वर्ष की अवधि दीर्घ है। दशरथ कदाचित् तब तक जीवित न रह सके और शौनल्या कैंपेयी से विरोध के कारण भरत की आज्ञा न मानकर अपने जीवा को अधिप दुःख न बना लें। अतः वह उनको सात्विक जीवन बिताकर पुत्र भरत की आज्ञा मानने तथा दशरथ की सेवा करने का परामर्श देते हैं। एक कथा तथा तुनसी का उदाहरण देकर वह पति की बढोरता को विस्मरण कर मन बचन-भ्रम से दू ट के इस अवसर पर दशरथ की सेवा करना ही माँ का कर्तव्य समझते हैं।^१

भरत जब राम के अयोध्या न चाने पर गगातट पर प्राणत्याग का सकल्प करते हैं उस समय गगा त्वय मानवी रूप धारण कर भरत को प्रबोध करने आती हैं। गगागमन को यह कल्पना वैशव की मौलिक है परन्तु प्रेरणा उहे सम्भवतः भव भूति से मिली होगी। भवभूति ने भी इसी प्रकार 'उत्तररामचरित' में तमसा, मुरला आदि नदियों का मानवीकरण कर उनमें राम तथा सीता के प्रति सहायभूति दिखाई है।

राम के रानरूप का वर्णन करते हुए भी उस समय राम के ब्रह्म रूप की मर्यादा का प्रतिपादन करना आवश्यक था। तुनसी ने इसी कारण 'रामचरितमानस' में स्थान-स्थान पर राम के ब्रह्म रूप की चर्चा की है। वैशव ने भी अवसर निवाह-कर जहाँ भी सम्भव हुआ है राम के ब्रह्म रूप को जन हृदय तक पहुँचाने का प्रयास किया है। गगा का भरत को राम के ब्रह्म रूप के सम्बन्ध में बताकर उनसे हठ न करने का अनुरोध करना एक ऐसा ही अवसर है।

उठो हठी होहु न बाज कीजै । कछु राम को धानि लीजै ॥

अदाप तेरी सुत मातु सोहै । सो कौन माया इनकी न मोहै ॥^२

सीताहरण के पूर्व वनवास का समय राम-सीता ने किस प्रकार व्यतीत किया इस और प्रायः काव्यकारों की दृष्टि नहीं गई है। वैशव ने राम-सीता के राम-रूप का वर्णन किया है अतः रामचन्द्रिका में राम-सीता वन में भी राजोचित जीवन व्यतीत करते हैं। सगीत की शिक्षा राज परिवार का आवश्यक अंग है इसलिए राम-सीता दोनों सगीत विज्ञ हैं और सीता अनेक प्रकार के राग सुनाकर राम का मनो-

रचन करती हैं। इस वर्णन में केशव ने सीता के संगीत द्वारा राम के मनोरञ्जन से अधिक वन के जीव-जन्तुओं पर प्रभाव की ओर विशेष दृष्टि रखाकर पुनीत भावनाओं से पूर्ण किया है, यही केशव की मौलिकता है। राम और सीता के आन्तरिक तथा बाह्य सौन्दर्य से वन वा कण-वण नव-जीवों से आत्मावित हो उठा है—

मुस वासनि वासित कीन तथै । तृण गुल्म लता तरु सैल सबै ॥
जलह थलहू यहि रीति रमै । वन जीवन जहाँ तहाँ सग भ्रमै ॥^१

वाल्मीकि रामायण में कवि ने सीता वा बोई सूत्र न मिलने पर सागर के तट पर भगदादि वानरों की निराशा का उल्लेख किया है। केशव ने इस समय भगद और हनुमान सवाद की योजना की है। भगद अपने पिता के वध के कारण राम-काय के प्रति अधिक उत्साहित नहीं हैं। उनमें सुग्रीव के प्रति भी पूर्ण विश्वास नहीं है। इसी से वह उससे भयभीत है। भगद सुग्रीव से भयभीत होने के कारण किष्किंधापुरी न जाकर समुद्र तट पर ही निवास करने का प्रस्ताव रखते हैं। हनुमान उनके कहते हैं कि राम ने तुम्हें गुजराज बनाकर तुम पर जो वृषा की है उससे उद्धार क्यों नहीं होते ?

भगद रक्षा रघुपति कीन्हो । सोघ न सीता जल, थल लीन्हो ॥
आलस छाडो कृत उर आनी । होहु कृतघनी जनि सिरा मानी ॥^२

हनुमान के वृत्तघ्नी कहने से भगद उत्तेजित हो जाते हैं। हनुमान, सुग्रीव आदि के चरित्र में एक बड़ा दोष यह है कि वे विलाप करती हुई सीता की कोई सहायता नहीं करते। अपने प्राणों के मोह से उस समय वे निष्क्रिय हो रहते हैं। केशव की दृष्टि इस ओर गई है। इसलिए 'रामचन्द्रिका' के भगद कहते हैं—

आरत पुकारत ही राम राम बार बार,
लान्हो न छडाय तुम सीता अति भीति मानि ।

गाम द्विजराज तिय काज न पुकार लागे,
भोगयै नरक घोर घोर को अभयदानि ॥^३

केशव की मौलिकता इस सवाद में भगद की राम विषयक उदासीनता तथा हनुमान सुग्रीवादि की स्वाधपरता की ओर दृष्टिपात करने में ही निहित है।

केशव की मौलिकता राम रावण-युद्ध में निरन्तर लक्षित होती है। इस युद्ध का वर्णन केशव ने परब्रह्म परमात्मा तथा दानव राजा रावण के मध्य युद्ध की दृष्टि से नहीं किया है बल्कि यह दो वीरों का युद्ध है जो दूरबीर होने के साथ कूटनीतिज्ञ राजा भी हैं। रावण अपनी विशाल वाहिनी के नाश के पश्चात् राम के पास सधि का संदेश लेकर अपने एक दूत को भेजता है परन्तु यह सधि सधि के लिए न होकर रावण की कूटनीति की परिचायक है। रावण मन्दोदरी से स्वयं स्वीकार करता है

१ राम च०, ११ ३०

२ वही, १३ ३६

३ वही, १३ ३५

कि समने राम के नाम गणित का सम्बन्ध भेजकर उनके नाम तम किया था । यह राम की मयभीम करने के लिए ही गुप्त और वृत्तपति द्वारा दिए गत के परामर्श का समाधार राम के परम भेजता है । रावण के मन्देश तथा राम के प्ररुत्तर म दोनों पक्षों की वृत्तनीति चर्यानिहित है ।

इस प्रसंग में बेराव में मन्देशरी के चरित्र में भी मौलिकता का समावेश किया है । मन्देशरी पत्नी के नाम ही रावण की परामर्शदात्री भी है जो राजनीति के सभी नियमों में परिचित है । यह पक्ष-गत पर रावण को उपित परामर्श देता है, यद्यपि रावण अन्य सुभेष्टुवों के समान उमकी भी चषटेमना ही करता है । रावण को हताश होने गति प्रस्ताप भेजने पर उसका धीर रूप जाग्रत हो उठता है और यत् स्वयं मुद्रोप में जाने को मत्तर हो जाती है —

दशमुग गुण जीर्ण राम ताँ हीं लरो यों ।

हरि हर सब हारे देवि दुर्गा लरी ज्यो ॥^१

बेराव ने रावण की बीरता तथा मन्देशरी के स्त्रीत्व का वर्णन सर्वत्र धादर के साथ किया है ।

सगा-विजय के पदचानू राम के अधोम्या लीटते समय बेराव ने त्रिवेणी का वर्णन किया है । बेराव का यह वर्णन मौलिक है । बेराव स्वयं इन्द्रजीत के साथ प्रयाग गए थे इसलिए इस प्रसंग में उनका स्वतन्त्र पर्यवेक्षण स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है । नदी के तट पर पमकते हुए बालुका-वण तथा जल-पार पर प्रवाहित होने हुए दीपकों का प्रतिबिम्ब बेराव की अपनी सूक्ष्म का परिणाम है । त्रिवेणी के इस वर्णन में त्रिवेणी के प्रति बेराव की अपार श्रद्धा प्रतिबिम्बित है ।

जल की दृति पीत सितासित सोहै । श्रति पातक घात करै जग को है ॥

मद एण भलै घसि कुवम नीका । नृप भारतमड दियो जनु टीवो ॥^२

‘रामचन्द्रिका’ के उत्तरार्द्ध में बेराव ने अधिकांश उन प्रसंगों को रखा है जिनके द्वारा वे तत्कालीन राजाओं की दिनचर्या तथा राजनीति का विवेचन कर सकते थे । अतः इसमें कथानक का प्रवाह शिथिल है परन्तु इनमें भी बेराव की मौलिकता सर्वत्र विद्यमान है ।

वन से लौट कर राम गुरु वसिष्ठ में अपने महयोगियों की प्रशंसा करते हैं । राम उनके प्रति घृणता का प्रवादान सार्वजनिक रूप से करते हैं । यह राम के चरित्र की महत्ता है कि यह किसी की भी सहायता के प्रति अतृप्त नहीं हैं और सचा विजय का पूर्ण श्रेय अपने ऊपर न लेकर उममें सबको यथोचित भाग देने हैं ।^३

बेराव ने ‘रामचन्द्रिका’ में सीता के नखसिद्धा का वर्णन नहीं किया है । सप्त-वत. यह इसे भक्ति की मर्यादा के बाहर समझते थे । परन्तु उन्होंने गुप्त के द्वारा सीता

१. रा० च०, १६ २२

२. वही, २०.३०

३. वही, २१ ३६-५०

की दासी का रूप वर्णन कराकर सीता के लोकोत्तर सौन्दर्य का परिचय मौलिक रूप से दिया है। दासी का रूप वर्णन करने में उनका उद्देश्य यही प्रमाणित करने का रहा होगा कि जिस महारानी सीता की दामियाँ इतनी लावण्यमयी हैं वह स्वयं बितनी रूपवती होगी। सश्रुत साहित्य की परम्परानुसार गीता का वर्णन न कर भयवा तुलसीदास के समान अपनी असमर्थता का उल्लेख न कर उन्होंने अपनी सूझ का ही परिचय दिया है।

राम-भाव्यो में प्रायः राम के सीता-त्याग के अनुचित कार्य पर किसी कवि ने आक्षेप नहीं किया है। राम के मर्यादा पुरोत्तम तथा भगवान् का स्वरूप होने के कारण वेदव को उनसे दोष मान्य नहीं थे। उन्होंने राम भयवा रामभक्त के किसी भी ऐसे कार्य को सगत नहीं बताया जो लोच-दृष्टि में अक्षम्य है। सीता का गर्भावस्था में त्याग राम के जीवन का ऐसा कनक है जिसका निवारण किसी प्रकार नहीं हो सकता। इसीलिए राम के सीता-त्याग का प्रस्ताव रखते ही उनके घानाकारी तथा प्रिय भाई भरत तथा शत्रुघ्न भी उनकी आलोचना करते हैं। शास्त्रों से उदाहरण देकर भरत बहते हैं —

तुलसी को मानत प्रिया, गोतम तिय अति अनन ।

सीता को छोड़न कह्यो, कैसे कै सर्वज्ञ ॥^१

भरत का यह आक्षेप और भी स्पष्ट हो जाता है जब लक्ष्मण की पराजय सुनकर भरत राम से बहते हैं —

पातक कौन तज्यो तुम सीता । पावन होन सुने जग गीता ॥

दोषविहीनहि दोष लगावै । सो प्रभु मे फल काहे न पावै ॥^२

राम के अतिरिक्त राम के सहायकों भयवा भक्तों के चरित्र में जो दोष हैं उनका सनेह वेदव ने लव-कुश युद्ध में किया है। इस युद्ध की प्रेरणा वेदवदास ने यत्रापि 'उत्तररामचरित' तथा 'पदमपुराण' से ली है पर तु वर्णन वेदव का मौलिक है। विभीषण से लव कहते हैं—

वेव बधु जबही हरि त्यायो । क्यों तवहि तज्यो ताहि न आयो ॥

यो अपने जिय के डर आयो । छुद्र सबै कुल छिद्र बतायो ॥^३

शत्रुघ्न ने कहते हैं —

कौन शत्रु तू हत्यो जू नाम शत्रु हा लियो ।^४

मुभीव से कहते हैं —

मुभीव कहा तुमसो रण माँडी । तोकी अति कायर जानि कै छाँडी ॥
वाली सबका कह नाच नचायो । तो ह्याँ रणमडन मोसन आयो ।

१ रामच० ३३ ३६

२ वही, ३७ १७

३ वही, ३७ १४

४ वही, ३६ ३०

५ वही, ३३ १०

ऐसी प्रकार भेदाय ने शय धीरे-धीरे भी नव-मृग के द्वारा पराभव कराया है ।

रणभूमि में विजय प्राप्त कर लखनुरा के पास विभिन्न मुकुटों को पहनान तथा हनुमान तथा आमयन्त को बंदी देना भेदाय ने सीता के शोक का वर्णन किया है । अन्य पात्रों में द्रुम युद्ध का उल्लेख न होने के कारण सीता के लिए गुंजा भयंकर नहीं आया है । यहाँ भेदाय के द्रुम प्रसंग में कवि की मौलिकता के साथ ही उसकी सहृदयता का भी परिचय मिलता है । पति-व्यवस्था स्वाभिमानिनी सीता की अपेक्षा बंधव्य की कल्पना कर व्यक्त हो जाती है । उनकी घनीभूत पीठा शाप बनकर मुसल हो उठती है । आत्मगतानि से यह कहती है —

माता सब कायी करी विधवा एकहि वार ।

मोसी और न पापिनी जाये बस कुठार ॥'

इस प्रकार भेदाय ने 'रामचन्द्रिका' में रामकथा का जो रूप रखा है वह चिरपरिचित होते हुए भी नवीन-सा जान पड़ता है । विभिन्न पात्रों से श्रेय गाव ग्रहण करने पर भी 'रामचन्द्रिका' कवि की मौलिक रचना की प्रतीत होती है । 'रामचन्द्रिका' के रूप में कवि ने हिन्दी जगत् को ऐसी राम-कथा प्रदान की है जिसे पर हम तुलसी के 'रामचरितमानस' में स्वतन्त्र होकर विचार कर सकते हैं । 'रामचरितमानस' का लौकव्यापक प्रचार होने के कारण मानस का पात्र जन-हृदय के इतना समीप तक पहुँच गए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि राम-कथा का पात्रों का अस्तित्व मानस से पृथक भी हो सकता है । 'रामचन्द्रिका' के पात्र इसलिए अधिक स्वाभाविक जान पड़ते हैं क्योंकि वह आदर्श लोक में हटकर मानवी घरातल पर चराते हैं । उसकी कथा इसलिए मोहक है क्योंकि उसका महत्त्व साहित्यिक के साथ धार्मिक भी है ।

'रामचन्द्रिका' में कविकृत इतने परिवर्तनों के होते हुए भी कहा जा सकता है कि कवि की मौलिकता 'रामचन्द्रिका' के रूप में किसी नवीन कथानक को प्रस्तुत करने में नहीं, बल्कि प्राचीन कथानक को ही मौलिक रूप से प्रमोद करने में है । राजनीति तथा धर्म की उन्मुखता के कारण भी याल्मीकि तथा तुलसी के ही समान प्रयत्न किया है । तथापि उनकी शिक्षा स्वतन्त्र है और राम साहित्य में 'रामचन्द्रिका' का स्वतन्त्र स्थान है ।

'रामचन्द्रिका' में प्रकृति-चित्रण

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का प्रकृति-चित्रण सस्कृत साहित्य में वर्णित प्रकृति का प्रतिबिम्ब है । भेदाय सस्कृत साहित्य के मान्य विद्वान् थे । अतः उनके काव्य में विशेष रूप से सस्कृत प्रकृति-वर्णना को आद्योपात्त देखा जा सकता है । सस्कृत साहित्य के बाद, परन्तु भेदाय के पूर्व प्राकृत तथा अपभ्रंस साहित्य भी पूर्ण विकसित

हो चुका था अतः जिस समय केशव ने हिन्दी साहित्य में पदार्पण किया उस समय उन्हें उत्तराधिवार स्वरूप एक ऐसी साहित्यिक परम्परा प्राप्त हुई जो भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से पूर्णतया समृद्ध थी। केशव ने अपने विशाल अध्ययन के फलस्वरूप अपने पूर्ववर्ती काव्यों में प्रयुक्त प्रकृति के सभी रूपों का प्रयोग किया है। उनकी 'रामचन्द्रिका' में आदि कवि वाल्मीकि की सरल वर्णना से लेकर बाण और हर्ष की क्लिष्ट कल्पना सभी का यथास्थान प्रयोग मिलता है।

'रामचन्द्रिका' में केशव की प्रकृति सम्बन्धी गान्यताओं का विश्लेषण करने के पूर्व केशव के सम्बन्ध में दो बातें विचारणीय हैं। प्रथम, केशव कविता की उस चोटि के अन्तर्गत आते हैं जो काव्य में अलंकारों का प्रधान मानते हैं। उन्होंने प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों से आगे बढ़कर वर्णन को भी अलंकार के अन्तर्गत ले लिया। अतः उनके काव्य में जब हम प्रकृति का अलंकाररूप से वर्णन पाते हैं तो वह भी अलंकार का ही एक रूप हो जाता है।

केशव के सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय बात यह है कि केशव का लालन-पालन राजधानी (ओडछा) के समृद्ध वातावरण में हुआ था। उनके जीवन का अधिकांश भाग राजदरबार के अन्दर व्यतीत होता था, अतः उन्हें प्रकृति के मुक्त वातावरण से परिचित होने का न तो अवसर ही था और न ही अवकाश। उनका जीवन प्रकृति के नैसर्गिक वातावरण से दूर था और उनका परिचय यदि थोड़ा बहुत हुआ भी तो प्रकृति के कृत्रिम उपकरणों से जिनका निर्माण नराधीश अपने सुल-वैभव के लिए अपने विशाल प्रासादों में ही करवा लिया करते थे। इसलिए केशव के काव्य में प्रकृति का अधिकांश चित्रण उनके व्यक्तितगत पदवेक्षण का परिणाम नहीं है बल्कि वह उनके विस्तृत अध्ययन से निःसृत हुआ है। 'रामचन्द्रिका' के प्रकृति चित्रण पूर्व-काव्यों के अनुसरण पर अंकित हुए हैं, कवि के स्वतन्त्र अनुभवों के प्राधार पर नहीं।

वातावरण की परवशता होते हुए भी अन्ततोगत्वा केशव कवि थे अतः उनका कवि हृदय प्रायः इन कृत्रिम व्यवधानों के विरुद्ध विद्रोह किया करता था और नगर के बाहर बसवा के तट पर उनकी भावराशि मुखर हो उठती थी। उसकी पवित्रता से उनका हृदय अभिभूत हो उठता था। इसीलिए नदियों के चित्रण में अधिकांश उनकी पवित्रता ने ही कवि को आकर्षित किया है, यद्यपि यहाँ भी अध्ययन के कारण उनकी कल्पनाओं ने उनका साथ नहीं छोड़ा है।

'रामचन्द्रिका' में प्राकृतिक सौन्दर्य का दे-ते समय हमें उसका अध्ययन आधुनिक काव्या का दृष्टिगत रख कर नहीं करना चाहिए बल्कि केशव के उद्देश्य, उनकी परिस्थितियाँ तथा मध्य युग की आवश्यकताओं को ही देखकर अध्ययन करने से काव्य तथा कवि दोनों के साथ न्याय ही सवेगा। इस सम्बन्ध में यह भी द्रष्टव्य है कि एक ही काल में एक वर्ग के ही कवियों में भी प्रकृति सम्बन्धी दृष्टिकोण में

विभिन्नता रही है। गुरु ने प्रकृति का उपयोग उपमान रूप में किया है, क्योंकि वह अपने उपदेश का सौन्दर्य वर्णन करता चाहते थे, तुलसी ने प्रकृति में ज्ञान और उपदेश की शोज की है और शिष्य ने अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण उनमें विविध रूपा का चित्रण किया क्योंकि वह प्राचीन कालों के विविध रूपों ने अपने पाठक को परिचित कराना चाहते थे यद्यपि अनुवादादी होने के कारण उत्तम अनुवाद और कल्पना का प्राधान्य है। डॉ० विरणुमारी गुप्ता ने प्रकृति के विविध रूपों का स्थूल वर्गीकरण इस प्रकार किया है —

- १ प्रकृति का आलवन रूप,
- २ प्रकृति का उद्दीपन रूप,
- ३ प्रकृति का अलक्षित रूप,
- ४ प्रकृति का मानवीकरण,
- ५ प्रकृति द्वारा नीति और उपदेश, तथा
- ६ प्रकृति में परम तत्त्व के दर्शन।^१

इसी वर्गीकरण के आधार पर हम देखेंगे कि 'रामचन्द्रिका' में प्रकृति के ये विविध रूप कहाँ तक मिलते हैं और कवि उनमें कहाँ तक सफल हुआ है।

प्रकृति का आलवन रूप—मध्य युग में साहित्य के आचार्यों ने काव्य में प्रकृति सम्बन्धी पूर्व परम्पराओं को स्वीकार कर प्रकृति को उद्दीपन के अन्तर्गत मान लिया—

कृपाराम—उद्दीपन के भेद बहु सखी वचन है आदि।

समय साज लो वरनिये कधि फुल की मरजादि ॥^२

देव—गीत नृत्य उपवन गवन आभूषण वनकेलि।

उद्दीपन शृ गार के विधु वसत बन केलि ॥^३

परन्तु केशव ने इस परम्परा के विरुद्ध प्रकृति को आलवन मान कर कहा—

दपति जीवन रूप जाति लक्षणयुत सखि जन।

कोकिल कलित वसत फूल फलदलि अलि उपवन।

जलयुत जलचर अमल कमल कमला चमलावर।

चातक मोर सुशब्द तडितघन अबुद अवर।

शुभ सेज दीप सौगंध गूह पानखान परधानि मनि।

नव नृत्य भेद वीणरि संव आलवनि केशव वरनि।

१. हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण, पृ० ३१-३६

२. हितारणिनी, ११

३. भाव विलास देव

उन्होंने केवल शारीरिक उद्दीपन क्रियाओं को ही उद्दीपन माना है। कवि जब उद्दीपन रूप में प्रवृत्ति या वर्णन करता है तब प्रवृत्ति साध्य न बनकर साध्य बन जाती है। कवि स्वयं प्रवृत्ति या निरीक्षण करता है और पाठक के समक्ष उसका चित्र-रूप प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार के वर्णनों का आधिक्य बाल्मीकि रामायण ग्रन्थवा कालिदास की काव्यकृतियों में मिलता है। वर्णन या वर्णन करते हुए बाल्मीकि लिखते हैं।

विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः शैलेन्द्रकूटाकृतिसन्निकाशाः ।
गर्जन्ति मेघाः समुदीर्णनादाः मत्ताः गजेन्द्रा इव सयुगस्था ।
वर्षादिकाप्यायितशाह्वलानि प्रवृत्तनुत्तोत्सवर्षाह्णानि ।
वनानि निर्वृष्टवलाहकानि पश्यापराङ्मुखेष्वधिकं विभान्ति ॥^१

यहाँ आदि कवि का भावुक हृदय प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर उस के रसपान में मग्न है। प्रकृति का दर्शन कर उनके हृदय का सहज उल्लास भागी साकार हो उठा है (केशव ने भी 'रामचन्द्रिका' में इसी प्रकार वर्षा का वर्णन किया है जिसमें उनकी अलंकार युक्त सहज प्रतिभा विवक्षित हो उठी है—

देखि राम वरया ऋतु आई । रोम रोम बहुधा दुखदाई ॥ ११
मंद मद धुनि सो घन गाजै । तूर तार जनु आवज्जवाजै ।
ठौर ठौर चपला चमकै यो । इन्द्रलोक तिय नाचति हे ज्यो ॥ १२
सोहैं घन स्यामत घोर घने । मोहैं तिनमे बक पाँति भने ।
सखावलि पी बहुधा जल स्यो । मानो तिनको उगिलै बकस्यो ॥ १३
शोभा अति शक्र शरासन में । नाना दुति दीसति हे घन में ।
रत्नावलि सो दिविद्वार बनो । वर्षागम बाधिय देव मनो ॥ १४
घन घोर घने दसहु दिस छाये । मधवा जनु सूरज पै चडि आयै ।
अपराध बिना छित के तन ताये । तिन पीडन पीडित हूँ उठ घायै ॥ १५
अति घातज वाजत दुन्दुभि मानो । निरघात सबे पबिपात बखानो ।
घनु है यह गौरमदाइन नाही । सरजाल बहै जलघार वृथाही ॥ १६
भट चातक दादुर मोर न बोले । चपला चमकै न फिरै खग खोले ।
दुतिवतन को विपदा बहु कीन्ही । घरनी कहै चन्द्रवधू परि दीन्ही ॥ १७

मेघाच्छत आकाश में उड़ती हुई बकपत्तियों को कितने ही कवियों ने देखा है परन्तु उनमें शक्यों की उत्प्रेक्षा करना कवि के मौलिक पर्यवेक्षण का परिचायक है। वर्षा के इस वर्णन में यद्यपि केशव ने अनेक अप्रस्तुत उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग किया है परन्तु यहाँ प्रस्तुत वर्षा का वर्णन ही प्रमुख है और अप्रस्तुत की विद्युत्-छटा में प्रस्तुत का लोप नहीं हुआ है। इस वर्णन में कवि का उद्देश्य न तो राम के भावों को उद्दीप्त

करने की धोर है धोर न अलंकार द्वारा चमत्कार प्रदर्शन करने की धोर । उक्तका सक्षय वर्षा का वर्णन करना ही है ।

अभोष्या मे सारोवर वा वर्णन भी कवि ने इसी पद्धति पर किया है—

गुभ सर दोभं । मुनि मन तोभं ॥
सरसिज फूले । अलि रस भूले ॥
जराचर डालें । बहु रग बोलें ॥
बरणि न जाही । उर उरभाही ॥^१

यहाँ कवि ने प्रकृति का वर्णन आलम्बन रूप में ही किया है, यद्यपि जिन वस्तुओं का उसने वर्णन किया है यह परम्परायुक्त हैं अतः परिणामात्मक शैली का समावेश हो गया है । पंचवटी के वर्णन में वेशव ने इसी शैली का अवलम्बन लिया है—

फल फूलन पूरे, तरुवर रूरे, काकिल कुल बलरव बोलें ।
अति मत्त मधूरी, पिय रस पूरी, वन प्रति नाचति डोलें ॥
सारी मुक पडित, गुन गन मडित, भावनमय अरथ बलानें ।
देखे रघुनायक, सीय सहायक, मनहु मदन रति मधु जानें ॥^२

वाक्य के व्यापक क्षेत्र में प्रकृति का प्रयोग अनेक रूपा में होता है । उसमें प्रकृति का मंगल पक्ष भी होता है और भयावह रूप भी । श्री हर्ष ने जहाँ प्रकृति में चन्द्रमा के सौंदर्य के अनेक प्रस्तुत अग्रस्तुत, मूत-अमूर्त उपमाना की योजना की है, यहाँ उसके भयानक रूप का भी वर्णन किया है । 'नैपथ चरित' में उदय होते हुए चन्द्रमा के लिए कवि कल्पना करता है—सहस्रबाहु का सिर काटकर परशुराम ने जो दुर्गन्धयुक्त रश्मि पितरों को दिया था, उसी ने पितृलोक में जाकर चन्द्रमा को रग दिया है । कान-नाथ हीन बलक से युक्त लाल किरण वाला चन्द्रमा क्षीर्णज्ञा के मुख के समान है ।^३

सध्याकालीन लालिमा को देखकर महापुराणकार पुष्पदत्त कवि उत्प्रेसा करता है—'सागर तल पर फैली सध्याकालीन लालिमा मानो दिवस-श्री नारी का गर्भपात हो ।'^४ सूर्य के लिए कवि की कल्पना है—'सूर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो दिशारूपी निशाचरी के मुख में मांस का प्रास हो ।'^५

'हर्षचरित' में बाण ने भी इसी प्रकार की कुछ कल्पनाएँ की हैं । सध्याकालीन लालिमा का दृश्य है—'दिव्यधुम्बो के फूटे हृदय की रश्मि धार की भाँति

१ राजचन्द्रिका, १—३३

२ वही, ११—१७

३ प्रकृति और काव्य, डॉ० खड्ग, प्र० भाग, पृ० ५५६

४ महापुराण, पुष्पदत्त ५-१५-६

५ वही, ५-१६ ९

लान प्रभा यह चली । जितनी बेचन लालिमा सेन है ऐता तेन रा स्वामी धीरे-धीरे
झूठे लौन बना गया । प्रेत के समान लान सध्या आई धीर उसकी गानिमा आवाज
मे फैल गई ।^१ 'वाद्म्वरी' मे बिष्पाटवी को कवि ने यमपुरी कहा है 'सदा निवट
स्थित रहने वाली मृत्यु के कारण भयंकर और मरिचो से युक्त होन के कारण यह
(बिष्पाटवी) मानो प्रेत राज की नगरी है ।'^२

केशव ने भी अपने पूर्व साहित्य की इसी परम्परा का अनुकरण करते हुए
प्रकृति के अमंगलकारी भदावह पक्ष का चित्रण किया है । प्रकृति के प्रेममय स्वरूप
का वर्णन करते हुए कवि इस बात को विस्मरण नहीं कर पाता कि प्रकृति का यही
सुन्दर रूप प्राणी विशेष की दृष्टि मे अवाञ्छनीय भी हो सकता है । जो सूर्य लदमण
के हृदय का अनुराग बाबर उदभासित होता है वही कालरूपी कापालिक बन मृत्यु
का आह्वान भी करता है । यह मंगल घट भी है और वातरूपी कापालिक का
थोणित कलित कपाल भी । सूर्योदय के लिए कवि की उत्प्रेक्षाएँ हैं—

अरुण गात अतिपात पद्मिनी-प्राणनाथ भय ।

मानहु केशवदास कोचनद कोक प्रेममय ॥

परिपूरण सिद्धरपुर कंधी मंगल घट ।

किधी नन के छन मढ्यो माणिक मयूख पट ॥

वै थोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल की ।

यह ललित लाल कंधी लसत दिगभामिनि के भाल को ॥^३

उपयुक्त छंद मे केशव ने सूर्य की उपमा काल रूपी कापालिक के उत्तरजित
कपाल मे दी है । इन प्रकार की कल्पनामा की प्रेरणा केशव को प्राचीन साहित्य से
ही उपनाथ हुई है । इसमे उनका ज्ञान प्रतिबिम्बित होता है परन्तु उनकी पयवेशण
शक्ति का पूणतया अभाज है । यहाँ उनकी हृदय-जग्य भावुकता का वेग नहीं है बल्कि
कवि अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य की घटनाओं का
पूर्वाभास करा देता है क्योंकि बाद मे इसी सूर्योदय के साथ शक्ति-हृत लक्ष्मण के
शरीर मे पुन जीवन का संचार होता है और काल रावण के रक्त से रजित कपाल
को लेकर अट्टहास करता है ।

काहू को न भयो कहूँ, ऐसी सगुन न होत ।

पुर पैठन श्रीराम के, भयो भिन उदोत ॥^४

बह कर कवि न अपना उद्देश्य पहले ही स्पष्ट कर दिया है ।

केशव ने प्रकृति के शान्तरूप का वर्णन अनेक स्थलों पर किया है परन्तु यह
उससे उपरूप के कवि नहीं हैं । प्रकृति के इस रूप पर न तो उनकी निजी दृष्टि ही

१ प्रकृति और काल, ८० पृष्ठा, प्र० भाग ५० पृ० ४-६

२ वही, ७० पृ० ३६२

३ राम चन्द्रिका, ५, १०

४ वही, ५, ८

करने की धोर है और न चलनार द्वारा समतार प्रदर्शों करने की धोर । उक्तका सत्य वर्णन का वर्णन करता ही है ।

अयोध्या के मरवेर का वर्णन भी कवि ने इसी पद्धति पर किया है—

गुभ सर दोभं । मुनि मन लोभं ॥
सरसिज फूले । धलि रस भूले ॥
जलचर डाले । बहु रस बोले ॥
वरणि न जाही । उर उरभाही ॥^१

यहाँ कवि ने प्रकृति का वर्णन आलोक रूप में ही किया है, यद्यपि जिन् वस्तुओं का उसने वर्णन किया है वह परम्परायुक्त है अतः परिगणनात्मक होती वा समावेश हो गया है । पंचवटी के वर्णन में केशव ने इसी शैली का अवलम्बन किया है—

फल फूलन पूरे, तखर रूरे, धाकिल कुल बलरव बोले ।
अति मत्त मयूरी, पिय रस पूरी, वन प्रति नाचति डोले ॥
सारी शुरु पडित, गुन गन मडित, भावनमय अरथ वराने ।
देखे रघुनायक, सीम सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने ॥^२

काव्य के व्यापक क्षेत्र में प्रकृति का प्रयोग अनेक रूपों में होता है । उसमें प्रकृति का मंगल पक्ष भी होता है और भयावह रूप भी । श्री हर्ष ने जहाँ प्रकृति में चन्द्रमा के सौन्दर्य के अनेक प्रस्तुत अस्तुत, मूत-अमूत उपमानों की योजना की है, वहाँ उसके भयानक रूप का भी वर्णन किया है । 'नैपथ चरित' में उदय होते हुए चन्द्रमा के लिए कवि कल्पना करता है—सहस्रबाहु का तिर काटकर परशुराम ने जो दुर्गन्धयुक्त रुधिर पित्तों को दिया था, उसी ने पितृलोक में जाकर चन्द्रमा का रंग दिया है । कान-नाक हीन बलक से युक्त लाल विरणा वाला चन्द्रमा शूणसा के मुख के समान है ।^३

सध्याकालीन लालिमा को देखकर महापुराणकार पुष्पदत्त कवि उत्प्रेसा करता है—'सागर तल पर फैली सध्याकालीन लालिमा मानो दिवस-श्री नारी का गभपात हो ।'^४ सूर्य के लिए कवि की कल्पना है—सूर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो दिशारूपी निशाचरी के मुस भ मास का प्राप्त हो ।'^५

'हर्षचरित' में वाण ने भी इसी प्रकार की कुछ कल्पनाएँ की हैं । सध्या-कालीन लालिमा का दृश्य है—'दिव्यधुमा के पूटे हृदय की रुधिर धार की भाँति

१. राम चन्द्रिका, १—३३

२. वही, ११—१७

३. प्रकृति और काव्य, डॉ० एच.एस. प्र० भाग, पृ० ५१६

४. महापुराण, पुष्प दत्त ४ १५-६

५. वही, ४-१६ ६

कवि उनकी इस मानसिक अशान्ति को दूर करने तथा दशरथ के वितात-वैभव-प्रभाव का चित्रण करने के लिए प्राकृतिक उपादानों की सहायता लेता है ।

प्राकृतिक वैभव को देखकर विश्वामित्र के क्लान्त मन को परिश्रान्ति मिलती है—

धैरि वाग अनुराग उपज्जिय । बोलत बल ध्वनि कोकिल सज्जिय ॥

राजत रति को सखी सुनेपनि । मनहुँ वहति मनमथ सदेशनि ॥^१

वृद्ध पत्नियों से युक्त वाटिका तथा कोकिल की बलध्वनि सुनकर विश्वामित्र की शान्त भावनाएँ उद्दीप्त हो उठती हैं और उनके मन का सशय क्षणभर को कोकिल की नाकली में विलीन हो जाता है ।

भारतीय साहित्य में आदिकाल से ही पत्नी पति की छाया में चलकर सुख प्राप्त करती आई है । यदि पति का आश्रय उसने साथ ही तो वह जीवन के महान् से महान् कष्टों को भी सहन ही पार कर जाती है । तप्त प्रकृति उसे शीतल लगने लगती है और जीवन की विपमता को वह अपनी सरल स्मिति के द्वारा सहन कर लेती है । इसीलिए केशव कहते हैं—

धाम को राम समीप महाबल । सीतहि लागत है अति सीतल ॥

ज्यो घन समुत्त दामिनि के तन । होत है पूषन के कर भूषन ॥

मारग की रज तापित है अति । केशव सीतहि सीतल लागति ॥

प्यो पद पकाज ऊपर पायनि । देजु चले तेहि ते सुख दायनि ॥^२

अपने पति के चरण-कमलों का अनुसरण करने वाली सीता को मार्ग की तप्त रज भी अत्यन्त शीतल प्रतीत होती है । पति की उपस्थिति के कारण कण्ठदायिनी प्रकृति भी सीता के अन्तर में आनन्द को ही उद्दीप्त करती है ।

संस्कृत साहित्य के अनुकरण पर केशव ने पति-पत्नी में साहचर्य भावना को प्राधान्य दिया है और पत्नी को उसकी अनुगता दासी न मानकर उसकी सहधर्मिणी ही माना है । इसीलिए जिस प्रकार राम की समीपता के कारण सीता को प्रकृति आनन्द प्रदान करती है, उसी प्रकार राम को भी । परस्पर प्रेमाधिक्य के कारण दोनों मार्ग के कष्टों को भूल जाते हैं और दोनों परस्पर एक दूसरे का कण्ठ हरने का प्रयत्न करते हैं । तमान को शीतल छाया में बैठे राम परिश्रान्त सीता को बत्तल से हवा करते हैं—

कहुँ वाग तडाग तरगिनि तीर तमाल की छाँह विलोकि भली ।

घाटका यव बँठत हैं सुख पाय बिछाय तहा कुस काँस थली ।

१ रामचन्द्रिया, १ ३०

२ वही, ६-३७, ३८

कवि उनकी इस मानसिक अशांति को दूर करने तथा दत्तारव्य के विलास-वैभव-प्रभाव का चित्रण करने के लिए प्राकृतिक उपादानों की सहायता लेता है।

प्राकृतिक वैभव की देखकर विश्वामित्र के क्लान्त मन की परिश्रान्ति मिलती है—

देखि धाम अनुराग उपज्जिय । बोलत बाल ध्वनि कोकिल सज्जिय ॥

राजत रति की सखी सुवेपनि । मनहुँ वहति मनमथ संदेशनि ॥^१

वृष पल्लवों से युक्त बाटिका तथा कोकिल की कलध्वनि सुनकर विश्वामित्र की शान्त भावनाएँ उदीप्त हो उठती हैं और उनके मन का संशय क्षणभर को कोकिल की काकली में विलीन हो जाता है।

भारतीय साहित्य में आदिकाल से ही पत्नी पति की छाया में चलकर मुक्त प्राप्त करती आई है। यदि पति का आश्रय उसके साथ हो तो वह जीवन के महान् से महान् कष्टों को भी सहज ही पार कर जाती है। तप्त प्रकृति उसे शीतल लगने लगती है और जीवन की विपमता को वह अपनी सरल स्मिति के द्वारा सहन कर लेती है। इसीलिए केशव कहते हैं—

धाम को राम समीप महाबल । सीतहि लागत है अति सीतल ॥

ज्यों घन संयुत दामिनि के तन । होत है पूषन के कर भूपन ॥

मारंग की रज तापित है अति । केशव सीतहि सीतल लागति ॥

प्यो पद पंकज ऊपर पायनि । वैजु चले तेहि ते सुख दायनि ॥^२

अपने पति के चरण-कमलों का अनुसरण करने वाली सीता को मार्ग की तप्त रज भी अत्यन्त शीतल प्रतीत होती है। पति की उपस्थिति के कारण कष्टदायिनी प्रकृति भी सीता के अन्तर में आनन्द को ही उदीप्त करती है।

संस्कृत साहित्य के अनुकरण पर केशव ने पति-पत्नी में साहचर्य भावना को प्राधान्य दिया है और पत्नी को उसकी अनुगता दासी न मानकर उसकी सहधर्मिणी ही माना है। इसीलिए जिस प्रकार राम की समीपता के कारण सीता को प्रकृति आनन्द प्रदान करती है, उसी प्रकार राम को भी। परस्पर प्रेमाधिवष के कारण दोनों मार्ग के कष्टों को भूल जाते हैं और दोनों परस्पर एक दूसरे का कष्ट हरने का प्रयत्न करते हैं। तमाल की शीतल छाया में बैठे राम परिश्रान्ता सीता को बल्कल से हवा करते हैं—

कहुँ धाम तड़ाग तरंगिनि तीर तमाल की छाँह विलोकि भली ।

घाटिका यक बैठत है सुख पाय विद्याय तहाँ फुस कांस थली ।

१. रामचन्द्रिका, १-३०

२. वही, १-३७, ३८

मम यो भ्रम श्रीमति दूर परं सिय यो, शुभ वाक्ल अचल सों ।
भ्रम तेऊ हरेँ तिनयो महि केसव अचल चारु दृगचल सों ।^१

गीता के गभीर होने के कारण राम की प्रकृति के यही उपादान अथवा गुणद प्रतीत होते हैं जो उनके विरह के बाद यो व्यक्त परते हैं । गीता की अतुरागपूर्ण दृष्टि मात्र के गमना प्रकृति उभय भाग्य का सकार करने लगती है ।

राम के जीवन में उल्लान का एक अचरित आता है जब यह गीता की राज-महिषी वाग्वर स्वयं राजसिंहासना पर आरूढ़ होते हैं । बाल्मीकि ने भी इस समय राम गीता की पिलास श्रीरामों का चित्रण किया है परन्तु केशव ने इस अवसर पर प्राकृतिक सौन्दर्य का प्रदर्शन करायकर राम-गीता की प्रसन्नता को और भी अधिक उद्घोषित किया है ।

राम गीता के साथ आतीन हैं, उस समय वसंत की मादक ऋतु है—

फूली लखग लवली लतिवा विलोल ।
भूले जहाँ भ्रमर विभ्रम मत्त डोल ॥
बोलें सुहस शुक कीकिल किराज ।
मानो बसन्त भट बोलत युद्ध वाज ॥^२

वसन्त ऋतु में परदेश गए हुए प्रेमी जन विरह व्यथा से पीड़ित हो उठते हैं । इस ऋतु में काम शरो से कौन बच सकता है ?

सोहै पराग चहु भाग उडै सुगन्ध । जाते विदेश विरहीजन होत अन्ध ।
पलासमाल बिनपत्र विराजमान । मानो बसत दिय कार्माहि अग्निवान ॥^३

केवल मानव को ही नहीं पशु-पक्षियों को भी यह ऋतु प्रेमोद्दीप्त करती है—

फूले पलास विलग बली बहु केशवदास प्रकाश न थोरे ।
शेष अशेष मुखानल की जनु ज्वाल विशाल बली दिवि शोरे ॥
विशुकश्री शुकतु डन की शचि राचे रसातल मे चित चोरे ।
चोचन चापि चहुँदिम डोलत चारु चकार अगारन भोरे ॥^४

प्रकृति के इस मत्त वातावरण को देखकर गीता राम से कहती है—

बिले उर सीत लसे जलजात । जरे विरही जन जोबत गात ।
विधौ मन मीनन को रघुनाथ । पसाति दियो बहु मन्मथ हाथ ॥^५

इसी प्रसंग में केशवदास ने चन्द्रोदय का विस्तृत वर्णन किया है । चन्द्रमा कामराज

१ रामचन्द्रिका, ६ ४४

३ वही, २०, २६

५ वही, २०, २९

२ वही, २०, ३३

४ वही २०, ३५

का छत्र होने के कारण कामोद्दीपन है परन्तु विरही जन के लिए अत्यन्त कष्टदायक है—

भूप मंनोभव छत्र धरयो ज्यो । सोक वियोगिनी को धिदरयो ज्यो ।

देवनदी जल राम कह्यो जू । मानहु फूल सरोज रह्यो जू ।^१

चन्द्रोदय के इस वर्णन में केशव ने 'नैपथ्य चरित' की शैली वा अनुकरण किया है । 'नैपथ्य' में भी नल और दमयन्ती इसी प्रकार चन्द्रोदय और नक्षत्रा के वर्णन में उत्प्रेक्षाओं और सूक्तियों की अवली सी सजा देते हैं ।^२ सूर्योदय के लिए नैपथ्यकार की कल्पना है—“देवेन्द्र ने ब्राह्मण रूप में याचना कर चीर वर्ण से दो कुण्डल लिए और उन कुण्डलो को उहोने सहर्ष अपनी प्रिय भार्या प्राची को दे दिया । उन दोनों कुण्डलो में से एक तो सध्या समय उदीयमाना चन्द्र के रूप में दिखाई पड़ता था और दूसरा अपनी नूतन स्वर्णमयी काँति छिटकाता हुआ सूर्य के रूप में अब दिखाई पड़ रहा है ।”^३

इसी आधार पर 'रामचन्द्रिका' में सीता चन्द्रमा के लिए कल्पना करती हैं—

मौतिन को श्रुतिभूषण जानो । भूलि गई रवि की तिय मानो ।^४

केशव यहाँ प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन करते-करते कल्पनाओं के जाल में भटक गए हैं । चन्द्रमा ने राम सीता की प्रेम भावनाओं को जितना उद्दीप्त किया होगा उस से कहीं अधिक यहाँ उनकी कल्पना उद्दीप्त हो उठी है ।

सीता राम के साथ बाटिका विहार के लिए जाती है । प्रकृति के सौन्दर्य पर राम और सीता दोनों मुग्ध हैं । बसन्त ऋतु ने उन पर भी प्रभाव डाला है इसलिए सीता अपने प्रासाद का मुक्त आनन्द लाभ करना चाहती है परन्तु उनकी कल्पना पुनः नजीब हो उठती है । केशव ने उपवन और उत्तरे अतगत वृत्तिम पर्वत, कृत्रिम सरिता तथा जलाशय का विस्तृत वर्णन किया है । इसी प्रकार के दृश्या को सम्भवतः केशव ने समीप से देखा था । इस कारण यहाँ उनकी कल्पना का स्रोत निर्वाप प्रवाहित हो उठा है । केशव के पूर्व प्रकृति का इतना विस्तृत वर्णन एक ही स्थान पर किसी अन्य कवि ने नहीं किया । बाटिका वर्णन के कुछ छंद इस प्रकार हैं—

बेल के फूल लसै अति फूले । और भवे तिनके रस भूले ॥

यौ करबीर करी बन राजे । मन्मथ वाणन की गति साजे ॥

स्याम शोण दुनि फूल की फूले बहुत पलास ।

जरे कामवर्षलामनी मधुन्दतु वात विलास ॥

अलि उडि घरत मन्जरी जाल । देखि लाज साजति सब बाल ।

अलि अलिनी के देखत धाइ । चुम्बत चनुर मालती जाइ ॥^५

१ रामचन्द्रिका, ३०, ४३

२ नैपथ्य चरित, २१, ४३

३ रामचन्द्रिका, ३२, ६, ५, १०

४ २२वीं सर्ग

५ रामचन्द्रिका ३०, ४२

प्रकृति में इस वर्णन में वैशाल्य में उगड़े उद्गीर्ण पक्ष का सुन्दर चित्रण किया है। यद्यपि यहाँ भी वैशाल्य में ध्वनितारों का प्रयोग किया है, नीति और श्रुतियों का भी उपयोग किया है तथापि इसमें प्रकृति का गहन स्वाभाविक रूप वर्तमान है तथा उसी मानव-मनोविज्ञान में उद्गीर्ण में प्रेरणा ही मिलती है। स्वयं राम-गीता पर भी इस गताग्रण का प्रपरिहार्य प्रभाव होता है और दोनों जल नदीधाराओं के लिए धरोवर में प्रविष्ट हो जाते हैं—

नीटा सरवर में नृपति, कीन्ही यह विधि केलि ।

निफले तरुणि समेत जनु, सूरज किरण सकेलि ।^१

उद्गीर्ण का विरह पक्ष—मानव की मनोदशा में अन्तर हो जाने के पश्चात् प्रकृति में यही उपकरण जो समयोपायस्था में उसे सुखद प्रतीत होते हैं विरहावस्था के कारण पीटा-व्यथक हो जाते हैं। अपनी मानसिक स्थिति के साथ उसे समस्त प्रकृति विपरीत प्रतीत होने लगती है। गृष्टि के आदिवाला से ही मानव अपनी सुख-शुभ की भावनाओं को प्रकृति में आरोपित करता आया है। आदि कवि यात्मीकि ने भी रामायण में इसका वर्णन किया है। सीता के वियोग में राम की वन प्रदेश की प्रत्येक वस्तु सीता का स्मरण करा देती है। पक्षियों का बलरव उनके शोक को बढ़ाने लगता है और वसन्त ऋतु उन्हें कामोद्दीप्त बना व्यक्त करती है। यह लक्ष्मण से कहते हैं—

अयं वसन्नः सौमित्रे नानाविहगनादितः ।

सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम ॥^२

‘हे लक्ष्मण ! नाना प्रकार के पक्षियों के बलरव से युक्त यह वसन्त ऋतु सीता विरह-जन्य मेरे शोक को बढ़ा रही है।’

कालिदास के ‘मिथुन’ में तो विरही यक्ष शोकाकुल होकर चेतन-अचेतन का ही भेद भूल जाता है और भेष को मित्र बनाकर अपनी प्रिया के पास सदैव भेजता है। तुलसीदास ने भी ‘हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी’ कहकर राम को विरहोन्मत्त अवस्था का वर्णन किया है। वैशाल्य ने जिस प्रकार समयोपायस्था में सीता-राम को प्राकृतिक उपादानों को देखकर आह्लादित होते दिखाया है, उसी प्रकार वियोगावस्था में उसे शोकवर्धक भी बताया है। उन्होंने उद्गीर्ण की समय और विरह दोनों अवस्थाओं का वर्णन समान भाव से किया है। सीता के सौन्दर्य से पराभूत वन के पशु-पक्षियों को उदास समझकर राम उनके उपमेय श्रमों को वनपुष्पों के आभूषण पहनाया करते थे परन्तु सीता के वियोग में राम उन्हीं को देखकर सीता की स्मृति से व्याकुल होकर उनसे सहायता की याचना करने लगते हैं। सरिता तट पर चञ्चलाक युग्म को देखकर राम कहते हैं—

१. रामचन्द्रिका ३२, ३८

२. वाल्मीकि रामायण, किष्किणिकांड, १-२२

अवलोकत है जवही जवही । दुख होत तुम्हे तवही तवही ।
वह वैर न चित्त कछु धरिये । मिय देहु बताय कृपा करिये ।^१

चकोर को देखकर राम को सीता की मुसछवि वा स्मरण हो आता है—

शशि को अवलोकन दूर किये । जिनके मुख की छवि देखि जिये ।
कृति चित्त चकोर कछूक धरो । सिय देहु बताय सहाय करो ॥^२

कष्टाधिनय में प्राणी सहायता वा याचक बन सर्वप्रथम उसी के पास जाता है जिससे उसे सबसे अधिक उदारता की आशा होती है । नाम के अनुसार गुण की संभावना कर राम अशोक वृक्ष के पास सीता वा समाचार पूछने नहीं जाते—अशोक को किसी के शोक की गम्भीरता का क्या अनुमान । चम्पा भ्रमर की याचना कभी पूर्ण नहीं करता, कहीं जनपी भी याचना की उपेक्षा न कर दे । बेवडा, मेंतवी, गुलाब आदि मोहक हैं, उनकी सुगन्ध भी मादक है पर अपने तीक्ष्ण काँटों के कारण वे भयकर भी हैं । इसीलिए राम करुणा वृक्ष के पास जाते हैं । संभव है नाम के अनुसार ही वह करुणामय हो—

कहि केशव याचक के अरि चपक शोक अशोक भये हरिकै ।
लखि केतक केतकि जाति गुलाब ते तीक्ष्ण जानि तजे डरकै ॥
सुनि साधु तुम्हे हम धूँभन आये रहे मौन कहा धरकै ।
सिय को कछु सोधु कहौ करुणामय हे करुणा करुणा करिकै ॥^३

उपर्युक्त वर्णन में केशव कालिदास की अपेक्षा वाल्मीकि के अधिक रामीप है । कालिदास ने 'मेघदूत' में त्रिमासियुक्त यक्ष और रघुवश में इन्दुमती के विरह में अज्ञ की अवस्था उन्माद की सीमा तक पहुँच गई है परन्तु वाल्मीकि में राम सीता की अनुपस्थिति के कारण दुःखी अवश्य है किन्तु उनका यह दुःख प्रलाप नहीं है । वह अपने महान् व्यक्तित्व की गरिमा को निरन्तर बनाए हुए है । केशवदास ने राम की स्थिति में वाल्मीकि का अनुकरण किया है परन्तु वर्णन में परवर्ती संस्कृत कवियों वा इसीलिए उनके वर्णन में 'करुणा' का यमक जितना आकर्षक बना है, राम वा विरह उतना नहीं ।

सीता के विद्योग में राम को प्रकृति के शीतल उपकरण भी दाहक प्रतीत होते हैं । चन्द्रमा सूर्य के समान उष्ण और मलय पवन बच्च सम प्रतीत होती है । दिशाएँ अग्नि के समान जलाती हैं और शीतल लेप शरीर को दग्ध करते हैं । रात्रि उन्हें बालरात्रि से भी अधिक भयानक लगती है । राम तदमण से फूहते हैं—

हिमाशु सूर सी लगे सो बात बच्च सी वहे ।
दिशा जगै कृसानु ज्यो, विलेप अग को दहे ॥

१ रामचन्द्रिका, १२-३६

३ वही, १२-४१

२ रामचन्द्रिका १२-४०

हे रजनीकर, तुम्हारी विरणें कैरवगण की भिन्न हैं और सकल ससार की चेष्टाओं को जाग्रत करता है। तब तुम क्यों नहीं बताते कि मेरी जानकी कहाँ है तुम मृगों के सहायक हो प्रथम रात्रिचर हो ?'

श्री हर्ष और जयदेव दोनों ने ही विरह को कौतुक की वस्तु बना दिया है। 'प्रसन्नराषव' मे तो राम को इतनी भी चेतना नहीं रहती कि रात मे सूर्य नहीं निपल सकता। उनका विरह एक चेतनाहीन प्रलापी के समान है जो मृग और चन्द्र का नाम सुनते ही सीता का स्मरण करने लगे है। प्रकृति का कार्य यहाँ उद्दीपक का न होकर शीटा का हो गया है। नेशव के वर्णन मे यद्यपि प्रकृति और मानव के साथ रागात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित हो सका है परन्तु उसमे कल्पनाओं और भावनाओं का इस प्रकार उपहास भी नहीं किया गया है।

जिस पपासर की रमणीय शोभा तथा शीतलता से आकर्षित होकर बड़े बड़े त्यागी भी वहाँ रहने को लालायित हो उठते हैं उसी को देखकर राम उदास हो जाते हैं। लक्ष्मण उहे उदास देखकर पपासर से कहते हैं—

मिलि चनिन चदन यात बहे अति मोहत न्यायन ही मति को ।
मृगमित्र विलोकत चित्त जरै लिये चन्द्र निशाचर पद्धति को ॥
प्रतिकल शुकादिक होहि सयै जिय जानै नही इनकी गति को ।
दुख दैत तडाग तुम्है न बनै कमलाकर ह्वै कमलापति को ॥'

यहाँ लक्ष्मण ने प्रकृति की उद्दीपन शक्ति का एक चित्र खींचा है परन्तु साथ ही एक लौकिक सत्य भी कह दिया है। पिता अपनी पुत्री को और इसी नाते उससे भी अधिक अपने जामाता को दुखी नहीं देख सकता। लक्ष्मण इसीलिए पम्पासर को उपालभ दे रहे है परन्तु इससे लक्ष्मण को माई के प्रति महानुभूति की प्रपेक्षा काव्य दार्ढ्य ही अधिक व्यजित होती है। लक्ष्मण की उक्ति मे तर्क है पर हृदय जग्य भावुकता नहीं।

जिस प्रकार सयोगी युग्म को वसंत ऋतु सबसे अधिक आह्लादकारी होती है उसी प्रकार विरही मन को वर्षा ऋतु सबसे अधिक दुःखद। वर्षा ऋतु मे जैसे मेघ को काँति मलिन पड जाती है उसी प्रकार सीता के बिना राम भी हतप्रभ दिखाई पडते है। ज्योत्सनाहीन चन्द्र जिस प्रकार अत्यन्त दीन सीता के बिना राम। वर्षा ऋतु को देखकर राम का रोम-रोम शोकाकुल हो उठता है—

देखि राम वर्षा ऋतु आई। रोम रोम बहुधा दुःखदाई ॥'

वेशव ने वर्षा का विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रसंग मे दो बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम नेशव ने वर्षाकाल मे उन उपमानों के तिरोहित होने का उल्लेख किया है जिनको देखाकर राम को सीता की स्मृति सजीव बनी रहती थी। दूसरे उन्होंने

वर्षा की युद्ध का प्रतीक माना है क्योंकि वर्षा के अनन्तर भावी भाग्यगण की योगता है।

वर्षा ऋतु में राम का सोन अग्न ऋतुओं की अपेक्षा और भी अधिक उद्दीप्त हो उठता है क्योंकि जिस उपमानों की देगवर राम प्राणों को धारण किए हुए थे वर्षा ऋतु के कारण वह भी कुम्भ हो गए। दृगीलिए गिरगता राम सधमण से पहले हैं—

पराहम यत्नानिधि राजन पंज वरुं दिन वेशव देवि जिये ।
गति आनन लोचन पायन के अनुस्पय से मन मानि विये ॥
यहि काल सराल ते सोधि सबै हृठि के करपा मिस दूर विये ।
अवधौं विनु प्राण प्रिमा रहिहैं यहि वीन हितु अवलवि हिये ॥^१

'गीता के वियोग में बलहस, चन्द्रमा, राजन और समझो को देगवर कुछ दिन तक तो किमी प्रकार धैर्य रखा, क्योंकि यह सीता की गति, आनन, लोचन और पैरों के उपमान थे। मटोर काल ने गोज-गोजर वर्षा के मिस यह सारे उपकरण भी रू कर दिए। अब मैं सीता के बिना किसका अवलम्ब लेकर जीवन धारण करूँ ?'

वेशव ने इस वर्णन में परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग किया है और उनकी स्वतन्त्र कल्पना का अभाव है परन्तु फिर भी यह वर्णन अलंकार के अनावश्यक भार से मुक्त होने के कारण काव्य में भार स्वरूप प्रतीत नहीं होता है।

वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर शरद ऋतु के आगमन के साथ ही सीता की सांध के लिए उपयुक्त समय भी आ गया अतः इस ऋतु में राम पुन आशान्वित हो गए। प्रवृत्ति उन्हें शृंगारपरव दृष्टिपोचर होने लगी और सीता प्राप्ति की आत्ता बलवती हो उठी। शरद ऋतु उन्हें एन सुन्दरी के समान सुन्दर प्रतीत होने लगी—

दन्तावलि कृद समान गनी । चन्द्रानन कुतल भीर घनी ।
भौंहे धनु खजन नैन मनो । राजोवनि ज्यो पद पानि भनी ॥
हारावती नीरज हीय रमै । जनु लीन पयोधर अम्बर मे ।
पाटीर जुन्हाइहि अग घरे । हसी गति वेशव चित्त हरे ॥^२

राम-वाक्यकारों ने राम के विरह का वर्णन अत्यन्त उत्साहपूर्वक किया है परन्तु सीता के सम्बन्ध में वे प्रायः मोन ही रहे हैं। वेशव ने भी इस विषय पर अधिक नहीं लिखा है। अशोक वाटिका में बंदिनी सीता अशोक को पुष्पित होते देख विरह से और भी अधिक पीडित हो उठती है। अशोक का वृक्ष उन्हें अपने दुःख का उपहास-सा करता जान पड़ता है इसलिए वह अपने प्राणों का अन्त करने के लिए उससे अंगार की याचना करती है—

देखि देखि कै अशोक राजपुत्रिका बह्यो ।
देहि मोहि आनि तै जु अग आनि ह्यँ रह्यो ॥*

वेशव ने प्रकृति में उद्दीप्त रूप में सयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। सयोगपक्ष में उन्होंने राम और सीता दोनों को समान रूप से प्रकृति सौन्दर्य से आनन्दित होते दिखाया है परन्तु वियोग पक्ष में उनकी दृष्टि अपने पूर्ववर्ती साहित्यिकों के समान अधिकांश राम पर ही केन्द्रित रही है। सीता के वियोग को उन्होंने एक आभा माय दिखाई है परन्तु उन्हीं दो पक्तियों में जैसे कवि ने प्रकृति और मानव के मध्य एक अदृष्ट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। वियोगावस्था में प्रकृति का सौन्दर्य कितना कटु प्रतीत होता है और उसे देखकर मानवी दुःख कितने वेग से उद्दीप्त हो उठता है इसका सुन्दर परिचय वेशव के इस सद्यु चित्र से मिल जाता है। केशव के सयोगावस्था के वर्णन एव विरहावस्था में राम का वर्णन अधिकांश परम्परागत है परन्तु केशव का सम्बन्ध प्रकृति के साथ न तो कवि वात्मीकि जैसा सरल है और न श्री हर्ष के समान कृत्रिम। प्रकृति की उद्दीप्त शक्ति के साथ उनका सम्बन्ध इन दोनों के बीच की श्रृंखला है।

प्रकृति का अलंकार रूप—केशव अलंकारवादी कवि है और उन्होंने वर्णन को भी अलंकार मानकर अपने क्षेत्र को अधिक व्यापक बना लिया था। साधारण वर्णन को भी अलंकार का एक रूप मानकर सम्पूर्ण 'रामचन्द्रिका' विविध अलंकारों से मलकृत हो उठती है। 'रामचन्द्रिका' अलंकृत शैली में लिखा गया महाकाव्य है अतः उसमें सस्मृत साहित्य में प्रयुक्त सभी अलंकारों के उदाहरण मिल जाते हैं। उसमें आदि-बाव्य 'रामायण' से लेकर हर्ष के नैपथ्य चरित' तक प्रयुक्त होने वाली अलंकृत प्रकृति-चित्रण की सभी शैलियाँ मिल जाती हैं। माथ ही केशव ने समस्त सस्मृत महाकाव्यों में वर्णित प्राकृतिक स्थला को भी यथाशक्ति लेने की चेष्टा की है। सस्मृत साहित्य में प्रायः प्रकृति-वर्णन की तीन शैलियाँ हैं—वर्णनात्मक, चित्रात्मक, एव वैचित्र्यात्मक। वेशव ने वही इन शैलियों में स्वतन्त्र रूप से वर्णन किए हैं और कहीं मिश्रित रूप से। इसी प्रकार अनेक अलंकारों को भी परस्पर मिला दिया है और यही केशव की मौलिकता है। केशव ने अपनी प्रकृति के स्थल भी दो प्रकार से चुने हैं—कुछ कथा प्रयोग के अनुसार वात्मीकि रामायण से तथा कुछ परवर्ती सस्मृत काव्यों से। परवर्ती काव्यों के अनुकरण पर केशव ने कृत्रिम पर्वत, कृत्रिम सरिता आदि को 'रामचन्द्रिका' का विषय बना लिया है।

वेशव ने प्रकृति का चित्रण किसी स्पष्ट रूप को दृष्टि में रखकर नहीं किया है बल्कि सस्मृत साहित्य में प्रकृति चित्रण के जितने भी रूप संभव थे उन सभी से अपने पाठकों को परिचित कराने का प्रयास किया है। इसी से 'रामचन्द्रिका' में हमें एक ही वर्णन के प्रसंग में उसके विविध रूपों के दर्शन हो जाते हैं। उनका उद्देश्य प्रकृति

में गाण हृदय का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर उमका वर्णन करना नहीं है बल्कि विभिन्न वर्णन शैलियों का प्रयोग करता है। इसलिए जब टा० बहरवाल कहते हैं— “प्रकृति में तो दयं में उमका हृदय अभिभूत नहीं होता। वह प्रकृति में मनुष्य के गुण-बुद्धि में विना गानानुभूति नहीं पाते, उममें जीवना का स्पन्द नहीं पाते, परमात्मा के अन्तर्हित स्वरूप को नहीं देखते। उमके लिए गुण निरद्वेष्य पृथक् हैं, नदियाँ वेगमत्तव्य रहती हैं, वायु निररंध्र चलती है, प्रकृति में वह कोई मोन्द्यं नहीं देखते, यह उमके भ्रमात्मक सगती है, वर्षा पानी घोर बाल रवि पापात्मिक,” तब वेदाव फे-साय पूर्ण न्याय नहीं होता।

वेदाव का अधिकांश वर्णन परम्परागत है और प्रायः सभी उपमान किसी न किसी गरुड काव्य में मिल जाते हैं। वेदाव की सहृदयता या निरप उनका मौलिक वर्णन नहीं है बल्कि उन्हें प्राचीन साहित्य में प्रयुक्त वर्णन शैलियों तथा उपमानों में मोन्द्यं की रसा कहें तब ही और उमका रूप बितना उज्वल बनाया है, इसी से उनका काव्य चर्चित तथा सहृदयता को आका जा सकता है। ‘रामचन्द्रिका’ में प्रकृति चित्रा में अतवारों की विवेचना हम इसी दृष्टि से करेंगे।

संस्कृत साहित्य में वाण अतवारवादी कवि हैं। उनके काव्य में प्रकृति का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वह प्रकृति वर्णन के अनुपम चित्रवार हैं। रंगों के द्वायातप दिखाने में उमकी समानता संस्कृत में अन्य कोई कवि नहीं कर सका है अतः वेदाव वाण से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं और उनका वर्णन शैलियों के चित्र ‘रामचन्द्रिका’ में अन्य वाक्यों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं। वाण ने ‘कादम्बरी’ में निरोधाभास अनन्तर द्वार विध्याटवी का वर्णन इस प्रकार किया है ‘असह्य पत्तों वाली होने पर भी वह राक्षसों से शोभित है, क्रूर सत्व होने पर भी मुनिजन सेवित है और पुष्पवती होकर भी पवित्र है।’^१

वेदाव ने प्रकृति ३ इस विरोधाभास से आकर्षित होकर हिंदी काव्य रसिकों को भी इसका रसास्वादन कराया। अयोध्या की वाटिका का वर्णन करते हुए वेदाव ने कहा—

देखो बनवारी चंचल भारी तदपि तपोधन मानी ।
अति तपमय लेखी गृहस्थित पेखी जगत दिगम्बर जानी ॥
जग यदपि दिगम्बर पुष्पवती नर निरखि निरखि मन मोहै ।
पुनि पुष्पवती तन अति अति पावन गर्भ सहित सब सोहै ॥२

वेदाव ने वाण के विरोध को और अधिक पुष्ट करने पुष्पवती को गर्भवती भी मान लिया है। इसी प्रकार वाण ने ‘मातङ्ग-कुलाध्यासिमपि पवित्रम्’ कहकर मतगो का ससर्ग होने पर भी नदी में पवित्रता मानी। परन्तु वेदाव ने निम्न छन्द में गरुड को पवित्र ही नहीं पतितपावनी भी बना दिया—

अति निपट कुटिल गति यदपि आप । तउ दत्त शुद्ध गति छवत आप ।
कछु आपुन अघ अघगति चलति । फल पतितन कह ऊरघ फलति ॥
मद मत्त यदपि मातंग सग । अति तदपि पतित पावन तरंग ।
बहु न्हाय न्हाय जेहि जल सनेह । सव जात स्वर्ग सूकर सदेह ॥^१

केशव ने इसी प्रकार विरोधाभास के अन्तर्गत प्रकृति के अन्य चित्र भी अंकित किये हैं परन्तु इस प्रकार के वर्णनो में प्रकृति का कोई निदिष्ट चित्र नेत्रों के समक्ष नहीं आता और तरंग की पतितपावनी शक्ति भी विरोध के जाल में उलझ कर रह जाती है । हाँ, वाण के घमत्कार को अवश्य केशव ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ा दिया है ।

विरोधाभास के बाद वाण ने प्रकृति में परिसख्या अलंकार का आरोप करके भी कुछ चित्र खींचे हैं, जैसे जावालि ऋषि के आश्रम का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—

‘यत्र च मलिनता हृद्विधूमेपु न चरितेपु, मुखरागः शुकेपु न कोपेपु,
तीक्ष्णता कुशाग्रेपु न स्वभावेपु, चचलता कदलीदलेपु न मनःसु चक्षुःरागः
कोकिलेपु न परकलयेपु—रामानुरागो रामायणेन न यौवनेन, मुखभंग-
विकारो जरया न घनाभमानेन ।’

यत्र च महाभारते शकुनिवधः, पुराणे वायु-प्रलपितम्, वयःपरिणामे
द्विजपतनम्...शिखण्डिनाम् नृत्यपक्षपातः, भुजगमानां भोगः, कपीनां
श्रीफलाभिलाष, मूलानामधोगतिः ।^२

‘जिस आश्रम में होमाग्नि का धूम ही मलिन था किसी का चरित्र नहीं; शुक-
पक्षियो का मुख ही रक्तवर्ण था, शोध के कारण किसी का मुख रक्त नहीं होता था;
युष्मात्र में ही तीक्ष्णता थी, किरों के स्वभाव में नहीं, कदली-पत्र में ही चचलता थी,
किसी के मन में नहीं, कोकिलगण का ही चक्षुः राग (रक्त) था, परस्त्री के प्रति
किसी का राग (आकर्षण) नहीं ।...रामायण सुनकर राम के प्रति अनुराग होता था
परन्तु यौवनवश किसी स्त्री के प्रति अनुराग नहीं, वार्धक्य वश ही मुख की विकृति
होती थी, धन के महत्कार से नहीं ।’

‘महाभारत में ही शकुनिवध सुना जाता था, आश्रम में नहीं; पुराण शास्त्र
में ही वायु प्रलाप हुआ था, किसी पर में (वातव्याधि जन्य प्रलाप) नहीं; वार्धक्य में
द्विज (दत्त) पतन होता था, आश्रम के द्विजों (ब्राह्मणों) का नहीं...नृत्य के समय
मयूरगण का पक्षपात होता था, नृत्य दर्शन में ऋषियों को पक्षपात की अभिलाषा
नहीं थी; सर्पगण का ही भोग (शरीर) या ऋषिगण भोग नहीं करते थे; वानरगण
को ही श्रीफल की स्पृहा थी, ऋषिगण की (धनवैभव) नहीं ।’

१. रामचन्द्रिका, १, २६-२७

२. कादम्बरी, जादाल्याश्रमवर्णन

केसाव ने इस शैली में, अयोध्या का वर्णन किया है। बाण के आश्रम वर्णन के सामान्य केसाव का उद्देश्य भी अयोध्या की पवित्रता का ही वर्णन करना है—

मूलन ही की जहाँ अघोषित वैशव माद्रव ।
 होम हुताशन धूम नगर एक मलिनाद्रव ॥
 दुर्गति दुर्गम ही जु गुटिल गति सरितन ही में ।
 श्रीफल का अभिलाष प्रगट कवि कुल के जाँ में ॥
 अति धंचन जहं चलदल विषया यनी न नारि ।
 मन मोहो ऋषिराज को अद्भुत नगर निहारि ॥^१

परन्तु इस प्रकार के वर्णनों में श्लेष की प्रधानता रहने के कारण पाठक इनका पूर्ण आनन्द तब तक नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक स्वयं उसका अध्ययन और वाचस्पतिक जी कवि के ही गमान विस्तृत न हो। बाण के गमान ही केसाव ने भी शब्दों का चयन इस प्रकार किया है कि कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थ आ जाता है किन्तु इसको समझने में साधारण पाठक को अवश्य कठिनता होती है। इसमें जहाँ कवि ने एक शीघ्र प्रकृति का चित्र अंकित किया है, वहाँ उन्हीं शब्दों में अयोध्या की पवित्रता तथा समृद्धि का भी एक चित्र सामने आ जाता है।

केसाव ने मुनि विद्वाग्नि के साथ राम-तपश्मण के वन जाते समय वन का वर्णन किया है। इनमें उन्होंने अनेक वृक्षों के साथ पक्षियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रसंग में केसाव ने कुछ ऐसे वृक्षों और पक्षियों का उल्लेख किया है जो बिहार के जंगलों में नहीं पाए जाते—

तरु तालीस ताल तमाल हितोल मनोहर ।
 मंजुल यजुल लकुच वधुल केर नारियर ॥
 एला लालत लवंग सम पुंगीफल सोहै ।
 सारी शुककुल कलित चित्त कोकिल अलि मोहै ॥
 शुक् राजहस कुल नाचत मत्त मयूर गन ।
 अति प्रफुलित फलित सदा रहै केसावदास विचित्र वन ॥^२

केसावदास ने 'विचित्र वन' कहकर पहले ही पाठक के इस संशय को दूर कर दिया है। यह उस वन का वर्णन है जो विद्वाग्नि जैसे ऋषियों की तपस्या के कारण अत्यन्त पुनीत है और उनके तप के प्रभाव से उस वन में कोई भी वस्तु अलग नहीं है। डॉ० रघुवश के मतानुसार वृक्षों के साथ पक्षियों का उल्लेख मिला देने के कारण इस वर्णन में वास्तवीय परम्परा का प्रादुर्भाव हो गया है,^३ परन्तु हम पहले ही बह चुके हैं कि केसाव ने वर्णन को अलंकार के अन्तर्गत स्वीकार किया है। बाण ने भी इसी पद्धति पर जावाति शर्मा के आश्रम के वन का वर्णन किया है—

१. रामचन्द्रिका, १, २८-२९

२. रामचन्द्रिका, ३-४

३. प्रकृति और हिन्दी साहित्य, पृ० ३६७

अनतिदूरमिव गत्वा दिशि दिशि सदासन्निहित-कुमुमफलैः ताल-
तिलक-तमाल-हिन्ताल-वकुलवहलैः, एलालताकुलितनारिकेलकलापैः,
आलोल-लोध्र-लवली-लवंगपल्लवैः, लसत्-चूत-रेणु-घटलैः, प्रलिकुलभंकार-
मुखरसहकारैः उन्मदकोकिलकुलकलालापकोलाहलिभिः, उफुल्लकेत-
कीकुसुममंजरीरजःपुंजपिजरैः, पूगोलतादोलाधिरूढवनदेवतैः—उपसंग्रही-
तायलकलवलीलवंगककंधूकदलीलकुचचूतपनस तालफलम् अध्येयनमुखर-
बटुजनम्, अनवरतश्रवणगृहोतवसट्कारवाचालशुककुलम्, अनेकसारिको-
द्घुप्यमाणसुन्नह्यप्यम्, श्ररप्यकुक्कुटोपभुज्यमानवैश्वदेववलिपिडम्, आस-
न्नवापोकलहसपोतभुज्यमाननीवारवलम् ।^१

समीप ही आश्रम के चारों ओर वन था । वह वन नाना प्रकार के पुष्प और फलों से परिपूर्ण था । ताल, तिलक, तमाल, हिताल और वकुल आदि अनेक प्रकार के वृक्ष थे । एलायची लता से परिवेष्टित नारिकेल वृक्ष था । भ्रमरगण के भंकार से सुगन्धित आम्रवृक्ष मुलरित हो रहा था, उन्मत्त कीकिलगण मधुर और अत्कुट कोलाहल कर रहे थे ।आमलक, लवली, लवंग, बेर, कदली, लकुच, आम, कटहल और तालफल संग्रहीत थे । ग्राह्यण बालक वेदध्वनि कर रहे थे, शुकपक्षी मन्त्रोच्चारण कर रहे थे, सारिकाएँ वेदपाठ कर रही थीं, वन कुक्कुट भोजन और हंसशिशु नीवारकण का भोजन कर रहे थे ।

यथार्थ में केनव ने घाणकृत वर्णन को ही अपने वन-वर्णन में संक्षिप्त कर दिया है । केशव द्वारा उल्लिखित प्रायः सभी वृक्षों तथा पक्षियों का उल्लेख वाण ने किया है परन्तु केशवदास ने वाण के विपरीत साधारणतया उस वन में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धि न होने के कारण ही उसे विचित्र वन कह कर हमारे संशय को दूर कर दिया है ।

वाण और विशेषरूप से वाण के परवर्ती कवियों ने प्रकृति-चित्रण में उत्प्रेक्षा भ्रतंकार का भी विपुल प्रयोग किया है । वाण के पश्चात् क्रमशः यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई है । इसमें जहाँ कवियों की स्वतंत्र कल्पना को मुक्त अवसर मिला, वहाँ उनकी सहृदयता के स्थान पर वैचित्र्य का भी समावेश होता गया । कवि सीधे सरल वर्णनों को अपेक्षा क्लिष्ट कल्पनाओं में उलभ गए और उनके पर्यवेक्षण का स्थान अध्येयन ने ले लिया । यद्यपि इस प्रवृत्ति का आरम्भ कालिदास से ही हो जाता है परन्तु वास्तव में इसका विकास वाण [से लेकर हर्ष के समय तक चरमावस्था को पहुँच गया । केशव ने मूर्खोदय के वर्णन में इन सभी कवियों की कल्पनाओं का समावेश कर लिया है ।

मूर्खोदय के प्रसंग में वाण ने 'कादम्बरी' में कल्पना की है—'चक्रवाक के हृदय में रहने से लगे हुए अनुराग से मानो लाल हुआ सूर्य मण्डल धीरे-धीरे उदय

शा। मया ।' दूरी कल्पना का माया पर भगवत् उत्पत्त्या की विज्ञान मूल एका
प्रतीक शास्त्र है। शास्त्र सधमण का धनुराग म पूरा है।

मस्तु गजत मूरज श्रद्धा मर । जनु सधमण के धनुराग मरे ।
चित्तवत् चित्त मुमुदता म । चार धकार चित्ता सा लने ।^१

सुवधु । वासवदत्ता म भगवत् दिनमणि ५ गिरा श्रम प्रवार कल्या की—
चन्द्रावहृदयमन्नामित सतापतयेव मन्दिमातमुद्धृत् ,
श्रुतगिरिमन्दाररतवय मन्दर ,
सिद्धूरराजिरजितमुरराजकुम्भिकुम्भविभ्रम वित्राण ,
वरुणधारविलामिन्यरणमणिगुण्टलकाति ,
मालवरयालवृत्तवासरमहिपस्त्रन्ध चन्द्रागार ,
मधुरमधुपूषणवपाव इव गगन-वपालिन , भगवन् दिनमणि ।^२

वेशव ने भी सुसौन्दर्य के लिए दूरी प्रवार का कल्पनाए की—

श्रुण गात श्रुतिपात पश्चिनी-प्राणनाथ भय ।
मानहुं वेशवदास योनिद गोव प्रेममय ॥
परिपूरण सिद्धूरपूर कंधो मगल घट ।
विधौ क्षत्र को ध्वज मध्यो भाणिक मयूख पट ॥
कै श्रोणित कलित कपाल यह दिन वापालिक काल को ।
यह ललित लाल कंधा लसत दिग्भामिनि के भाल को ॥^३

सुवधु ने मूल की तुलना जब मणि गुण्डन से की तो उससे सामान धार
विनासिनी का चित्र आगया परतु वेशव ने रामचन्द्रिका में राम-नाय्य होने का नाते
आदश उपस्थित करने के लिए दिग्भामिनी की प्रतिष्ठा की है। मूल की मालरूपी
कापालिक का रक्तपूषण कपाल दोनों कवियों ने माना है परतु वासवदत्ता के कवि
के समान वेशव ने महिपवध का दृश्य उपस्थित नहीं किया है।

प्रवृत्ति-सौन्दर्य के साथ श्रीमत्स रसोत्पादक कल्पनाए की परिपाटी परम्परा
गत है। बाण ने हृषिकेश के अस्ताचन को जाते हुए चन्द्रमा की तुलना प्रत को
अर्पित किए जाने वाले पिंड से दी है। नैषधकार ने चन्द्रमा की नाक-कान हीन रक्त-
रजित और कनकित मूषणखा के मुख के समान कहा है।

इस प्रकार कथन द्वारा वेशव ने परम्परागत प्रवृत्ति चित्रण की एक शैली
का ही दर्शन कराया है अथवा इससे मूल के सौन्दर्य का कोई चित्र सामने नहीं
आता। इन उक्तियों में कल्पना ही प्रधान है प्रवृत्ति गीण है।

वेशव ने इस प्रकार की ऊहात्मक उक्तियों के अतिरिक्त अन्य उत्प्रेक्षाओं द्वारा

१ रामचन्द्रिका ५, ६

२ सुवधु कृत वासवदत्ता, पृष्ठ २६०, जे० वे० बालमुमुक्षुष्यन् द्वारा सम्पादित ।

३ रामचन्द्रिका ५, १०

भी प्रकृति का वर्णन किया है। संस्कृत साहित्य मे मूल विषय से हटकर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते समय अनेक कवियों ने उत्प्रेक्षाओं को लठियाँ सी मजा दी है। इन स्थलों पर कवि का उद्देश्य प्रकृति का यथातथ्य चित्रण न कर विभिन्न कल्पनाओं द्वारा पाठक का मनोरंजन करना ही हुआ करता था। यह वर्णन बहुत विस्तृत हुआ करते थे और कवि के साथ श्रोताओं को भी मूल विषय से न कोई विशेष रूचि थी और न उसके लिए कोई क्षीप्रता। अचोद सर का वर्णन वाण ने इसी प्रकार अनेक उत्प्रेक्षाओं द्वारा किया है—वह त्रिभुवन राक्षसी के नशि दर्पण के समान, भूमिदेव के स्फटिकमय तहसाने के समान, सब सागरों के उद्गम स्थान के समान, दिशाओं के झरने के समान, नभतल के प्रशावतार के समान था—गौवन के समान उत्कलिकाओं (उत्कण्ठाओं) से पूर्ण था। मृणाल के ककन से अलकृत होने के कारण वह प्रेम से पीडित पुरुष के समान था।^१

ऐसे ही वर्णनों को देखकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वाण के सम्बन्ध मे लिखा था—
“वाण यद्यपि कथा ही लिखने बैठे थे तथापि श्रद्धा का विपुल गौरव नष्ट कर कथा भाग को कही भी नहीं बढ़ा ले गए। उन्होंने संस्कृत भाषा के अनुचरों से घिरे सम्राट् की भाँति आगे बढ़ा दिया है और कथा को पीछे पीछे प्रच्छन्न भाव से छनधर की भाँति छोड़ दिया है। भाषा की राजमर्यादा बढाने के लिए कथा का भी कुछ प्रयोजन है उसी से उसका आश्रय लिया गया है नहीं तो उसकी घोर किसी की भी दृष्टि नहीं है।”^२

वेशव ने भी अपने अनेक चित्रा की अनिव्यजना मे इसी प्रकार अनेक उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग किया है। सूर्य का वर्णन करते हुए वह कहते हैं—

व्योम मे भुनि देखिये अति लालश्री मुख साजही ।
सिधु मे बडवाग्नि की जनु ज्वालमाल विराजही ।
पञ्चरागनि की किर्षी दिवि धूरि पूरित सी भई ।
सूर-वाजिन की खुरी अति तिक्षता तिनकी हई ॥^३
नैपथकार का कथन है—

वद विघ्ननुदमालि मदिरतै-
स्तयजसि कि द्विजराजधिया रिपुम् ।
किमु दिव पुनरेति यदीदृश ।
पतित एप निषेव्य हि वारुणोम् ।

अपभ्रंस कवि नयनदी ने भी स्यास्त का वर्णन करते हुए कहा है—

वहु पहरोह सूरु अत्यमियउ, अहवा काह सीसए ।
जो वारुजिहे रत्तु सो उग्गुवि, कवणु ज कवणु षसए ॥^४

१. कदम्बरी, पृष्ठ २६२-२६९

२. राम च०, ५-१२

३. प्राचीन साहित्य, पृष्ठ ७७-७८

४. सरन चरित, ५८

सत्र जाति फटी दुप की दुपटी कपटी न रहै जहें एक घटी ।
निघटी रुचि मीचु छटी हूँ घटी जगजीव जतीन की छूटी तटी ॥
अथ ओष की बरी वटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी ।
चहुँ औरन नाचति मुक्ति नटी गुन धूरजटी वन पचवटी ॥^१

ऐसे वर्णनो में कवि का उद्देश्य प्रकृति का कोई सदिगच्छ चित्र अंकित करने का नहीं होता । पाठक केवल कवि की कल्पना तथा अलंकार प्रयोग की मामर्थ्य से प्रभावित होता है तथा प्रकृति के प्रति उसका कोई विशेष अनुराग नहीं होता । सस्कृत में प्रकृति वर्णन का यह एक रूप था जिसका अनुसरण करने में केवल मूल कवि से भी अधिक सफल हुए हैं । शिव की कल्पना के साथ कवि का 'टी' प्रक्षर का प्रयोग भी दर्शनीय है ।

सस्कृत कवियों में वाण ने विशेष रूप से वेदव शब्द साम्य के आधार पर भी प्रकृति के अनेक चित्र अंकित किये हैं । इस प्रकार में वर्णनो में उपमेय तथा उपमान के मध्य शब्द समता के अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नहीं होता । प्रकृति के प्रति कवि के अनुराग का कोई आभास नहीं मिलता केवल उसकी कल्पनाओं की धारा अप्रतिहत प्रवाहित होती रहती है । वाणवृत्त विंध्यवटी का वर्णन देखिए—

'चन्द्रमूर्तिरिव सततवृक्षसार्थानुगता हरिणाध्यासिता च, राज्यस्थितिरिव चमरमृगबालव्यजनोपशोभिता समदगजघटापरिपालिता च, गिरितनयेव स्थाणुमगता मृगपतिसेविता च, जानकीवप्रसूतकुसलवा निशाचरपरिगृहीता च, कामिनीव चन्दनमृगमदपरिमलचाहिनीरुचिरागुरतिलकभूषिता च' ।^२

अर्थात् विंध्यवटी चन्द्रमा के समान भत्सुक से पूर्ण तथा मृग का आश्रय है, राज स्थिति के सामने चमर-मृग के लाल व्यजन से शोभित है और मदमत्त गजघटा उसकी रक्षा करती है । वन पार्वती के समान स्वाग्नु के साथ और मृगपति सेवित है, सीता के समान कुशादि से युक्त और निशाचरो से आत्रान्त है । —अर्जुन की ध्वजा के समान वानरात्रान्त है ।

वेदव ने इसी प्रकार दडन वन तथा पचवटी के वर्णन में शब्द साम्य दिखाया है—

शोभत दडक की रुचि बनी । भातिन भातिन सुन्दर घनी ॥
सेव बटे नृप की जन लसै । श्रीफल भूरि भयो जहें वसै ॥
वेर भयानक सी अति लर्ग । अर्क समूह जहाँ जगमर्ग ॥
नेतन को बहु रूपन असें । श्रीहरि की जनू मूरत लसै ॥
पाडव की प्रातमा सम लेखो । अर्जुन भीम महामति देखो ॥
है मुभगा सम दीपति पूरी । सिंदुर श्री तिलकावलि रुरी ॥

१ राम चन्द्रिका, ११-१८

२ कादम्बरी, पूर्व भाग, विंध्यवटी वर्णनम् ।

राजनि है यह ज्यों मूल गन्या । घाट विराजति है संग घन्या ॥
 कोन धनी जनु श्री गिरजा का । धोभ धरे सितगठ प्रभा का ॥^१

यान के पुत्र गार आदि शब्दों के समान 'रामचन्द्रिका' के 'भीम', 'धर्म', 'पाद', 'मनु', 'भीम' आदि शब्द विनिष्ट हैं तथा एका उपयोग सादृश्यमूलक शब्दकारों के लिए किया गया है परन्तु इनमें केवल शब्द ही अन्य शब्दों के कारण प्रनीष्ट मनु का अर्थ प्रकृत नहीं होता ।

उपरोक्त श्लोकों में प्रतिष्ठित केवल ने वही श्रुत श्लोक तथा वही विभिन्न शतवार समन्वित श्लोक भी साहायता से भी कतिपय प्राकृतिक पुरुषों का वर्णन किया है जैसे रामायण वर्णन यदि वे श्लोकालंकार में इस प्रकार किया—

ते न नगरि न नागरी, प्रतिपद हंसक हीन ।
 जलजहार शोभित न जद्र-प्रगट पयोधर पीन ॥

मन्देह समन्वित श्लोक के उदाहरण स्वरूप 'रामचन्द्रिका' का यथा कालिका रूपक उपस्थित किया जा सकता है ।

भौहें नुरचाप चार प्रमुदित पयोधर,
 मूलन जराय जोति तडित रलाई है ।
 द्वरि वरि सुख मुख सुखमा ससि वी,
 नैन अमल कमल दल दमित निगाई है ॥
 वेसोदास प्रवता करेनुवा गमन हर,
 मुकुत सुहसय-सबद सुलदाई है ।
 अवर दलित मति मोहे नीलकठ,
 जू वी कालिका कि यथा हरति हिय आई है ॥^२

श्लोक से पुष्प रूपक का उदाहरण शब्द श्रुत के वर्णन में देखा जा सकता है । कवि ने शब्द श्रुत की रूपना एक मुजाति सुदरी के रूप में की है—

दन्तावलि कुद समान गनी । चन्द्रानन कुतल भौर घनी ॥
 भौहें धनु खजन नैन मनो । राजीवनि ज्या पद पानि भनी ॥
 हारावलि नीरज हीय रमी । जनु लीन पयोधर अम्बर में ॥
 पाटीर जुन्हाइहि अग धरे । हसी गति केशव चित्त हरे ॥^३

प्रकृति का अलंकृत वर्णन करने के अतिरिक्त केशव ने अन्य वर्णनों के प्रसंग में भी प्राकृतिक उपकरणों का प्रयोग किया है । जब केशव मानव रूप-वर्णन में, अथवा किसी भाव की व्यञ्जना में वही से अपने उपमान नहीं खोज पाते तो वह निरक्षक

१. राम चन्द्रिका, ११, १६-२२

२. " " १३-१६

३. " " १३-२४-२५

प्रकृति को सहायता ले लेते हैं। जिस प्रकार केशव ने उपमेय रूप में प्रकृति का वर्णन पूर्व परम्पराओं के अनुसार किया है उसी प्रकार उसका उपमान रूप भी परम्परागत ही है। 'रामचन्द्रिका' के यह उपमान परम्परायुक्त हैं परन्तु उनका प्रयोग केशव का मौलिक है और यही कवि की प्रतिभा का सौन्दर्य है।

वन में माताएँ राम से मिलने के लिए इस प्रकार दौड़ती हैं जिस प्रकार गाएँ अपने बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ती हैं—

मातु सर्व मिलिये कहँ आई। ज्यों सुत को सुरभि सुलवाई ॥

संतान के प्रति माँ की ममता के साथ ही बछड़े से मिलने के लिए गाएँ की सत्परता का भाव भी केशव के इस उपमालंकार में अत्यन्त कुशलतापूर्वक सगन्धित किया गया है। यहाँ भाव की व्यंजना उत्कर्ष तथा अलंकार का निर्वाह सफल हुआ है। सम्भवतः यह केशव का निजी निरीक्षण था। इसी प्रकार सीता की वियोगिनी मूर्ति का चित्रण करने के लिए केशव ने पंक से निकाली हुई मृणाली की उपमा दी है।

घरे एक वेणी मिलो मैल सारी, मृणाली मनो पंक तें काढ़ि डारी ॥^१

वियोगिनी सीता की प्रेरणा यद्यपि केशव को कात्यायन की शकुन्तला से मिलती है परन्तु 'रामचन्द्रिका' की सीता का चित्र अधिक भ्रमस्पर्शी है। जब से विद्युत्त मुरझाई कमलिनी से उपमा देकर ही कवि ने जैसे राम से विद्युत्त हीन सीता की पीड़ा को राजीव बना दिया है।

केशव ने नखशिख के वर्णन में प्रकृति का त्रिमुखी प्रयोग किया है—उन्होंने मानवी सौन्दर्य की तुलना प्राकृतिक सौन्दर्य से की है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की तुलना में मानवी सौन्दर्य को उत्कृष्ट भी बताया है। सीता की दासियों की मधुर वाणी कवि को पुष्प वर्षा-सी प्रतीत होती है—

मृदु मुमुकानि लता मन हरें। बोलत बोल फूल से भरें ॥^२

दूसरी ओर कवि मानवी सौन्दर्य की तुलना में प्रकृति का अपकर्ष दिखाते हुए कहता है—

गगन चन्द्र ते अति बड़ो लिय-मुख-चन्द्र विचारु।
दई विचारि विरंचि चित कला चौगुनी चारु ॥^३

आकाशविहारी चन्द्र से तिय-मुख-चन्द्र को श्रेष्ठ जानकर ही ब्रह्मा ने उसको चन्द्रमा की अपेक्षा चौगुनी कलाएँ दी हैं।

१. राम चन्द्रिका, १५-५३

२. राम चन्द्रिका, उत्तरार्द्ध, ३१-३१

३. राम चन्द्रिका, उत्तरार्द्ध, ३१-३७

इसी प्रकार वेशव सीता के रूप सौन्दर्य का वर्णन करते हुए पहले उसे चन्द्रमा की चन्द्रमुखी यत्नाने हैं, तदुत्तर 'गीताजू की मुग्ग मणि केवल कमल सी' बहुर कमल की मुग्ग का उपमान बनाते हैं—परन्तु सीता के सौन्दर्य के समक्ष उन्हें यह दोनों ही उपमान उचित नहीं प्रतीत हुए। इत्युक्ति बहुर—

एकं कहे अमल कमल मुख सीताजू की,
एकं कहैं चन्द्र सम आनन्द की चन्द्र री ॥
होय जो कमल तो रयनि में न सकुचं री,
चन्द्र जो तो वासर न होति दुति मद री ॥
वासर ही कमल रजनि ही में चन्द्रमुख,
बाहर हू रजनि विराजं जगद री ॥
देने मुग्ग भावें अनदेगई कमल चन्द्र,
ताते मुख मुग्ग सखि कमल न चद री ॥^१

कमल रात्रि में सकुचित हो जाता है और चन्द्रमा दिन में मदयति परन्तु सीता का मुग्ग तो दिवा रात्रि प्रपुरल रहता है अतः वह अनुपमेय है। इसमें कवि ने अतिरिक्त तथा अनव्यय अलंकार का बड़ा सुन्दर मिश्रण किया है।

वेशव के इस प्रकार के वर्णनों को देखकर कुछ आलोचकों का विचार है कि वेशव में सहृदयता का नितान्त अभाव था इनीलिए उन्हें न कमल में कोई सौन्दर्य दिखाई देता है और न चन्द्रमा में। वेशव के सम्बन्ध में हम पहले ही यह चुके हैं कि उन्हें प्रकृति का कवि मानना भूल है उन्होंने केवल पूर्वं प्रचलित वर्णन प्रणालियों से ही भाषा जगत् को अवगत कराया है। सस्कृत में प्रकृति का अपकर्म दिखा मानवी सौन्दर्य की उत्कृष्टता दिखाने की भावना मुख्य रूप से हर्ष के 'नेपथ्य चरित' में लक्षित होती है। नल-मुख का सौन्दर्य वर्णन करते हुए कवि बहुरा है—तारद् का पूर्ण चन्द्र तो नल-मुख का दास होने का भी अधिकारी नहीं था।^२

केशव ने केवल प्रकृति का अपकर्म दिखाया है हर्ष के समान उसका तिरस्कार नहीं किया है।

'रामचन्द्रिका' के प्रकृति सम्बन्धी समस्त अलङ्कृत वर्णन उपरोक्त किसी न किसी वर्ग के अन्तर्गत आ जाते हैं तथा उनमें सस्कृत साहित्य में प्रयुक्त प्रायः सभी प्रकार के अलङ्कृत वर्णनों का प्रतिबिम्ब उपलब्ध हो जाता है। वेशव के ऐसे वर्णनों में वाण की विशेष छाया इसलिए दृष्टिगोचर होती है क्योंकि वह व्यापक प्रकृति के चित्रकार है और उनकी प्रकृति वर्णन में प्रकृति चित्रावन की प्रायः सभी शैलियाँ मिल-जुल कर सामने आती हैं। केशव ने वाण की समस्त शैलियों तथा उनके पर-

१. राम च०, ६, ४२

२. नेपथ्य चरित, १, २०

वर्ती सभी कवियों की दौलियों का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की है। उनके विस्तृत प्रकृति वर्णन पृथक्-पृथक् संक्षिप्त चित्रों में सामने आते हैं तथा प्रकृति के विविध रूप वैचित्र्य की सुन्दर कल्पनाओं से प्रत्यक्ष हो उठते हैं। अलंकारवादी होने के कारण केशव में विभिन्न कल्पनाओं के प्रति आग्रह है परन्तु उनकी अधिवास कल्पनाएँ कहीं-कहीं संस्कृत वाक्यों में मिल जाती हैं। यदि कवि का अभीष्ट भाषा कवियों के हाथों में प्राचीन काव्य विधि को समर्पित करना न होता तो संभव है कि केशव के काव्य की चित्रात्मकता कहीं अधिक बढ़ जाती और उनके द्वारा हिन्दी वाक्य को किसी नवीन काव्य की उपलब्धि होती।

प्रकृति का मानवीकरण—“अनादि काल से ही प्रकृति से सहवास रहने के कारण मानव अपना वस्तु निवेदन और भावाभिव्यञ्जन प्रकृति से करता रहा है, और अपने उत्कट प्रेम के फलस्वरूप प्रकृति में प्रतिस्पन्दन का अनुभव करता रहा है।”^१ प्राचीन काल से ही कवियों ने प्रकृति में मानव आकार तथा रूप की कल्पना कर उसे सचेतन प्राणी माना है। मानव अपने समान ही उसमें अनेक भावनाओं को आरोपित करके उसे अपने सुख-दुःख का साथी बना लेता है तथा उसके सुख-दुःख में स्वयं भाग लेने को तत्पर रहता है। प्रकृति में मानवीकरण की यह भावना वैदिक काल से ही चली आ रही है तभी तो अग्नि, वरुण, सूर्य आदि में देवत्व की कल्पना की थी। प्राचीन लोक-कथाओं में भी पशु पक्षी सरिता और सागर मानवी भाषा में बोल कर मानव के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करते आए हैं।

आदि कवि वाल्मीकि ने ‘सीतेव शोक सतप्ता मही वाष्प विमुचति’ कहकर सीता ने दुःख के साथ पृथ्वी का अश्रुविमोचन करवा कर सहानुभूति प्रगट कराई है। ‘मेषदूत’ में तो यक्ष ने मेष को मित्र बनाकर उसे पूर्ण मानव ही बना दिया है। भवभूति तथा प्रसन्नराजपणकार ने सागर सरिताओं से मानवी भाषा में वार्तालाप करा कर मानव के सुख-दुःख के साथ सहानुभूति दर्शाई है। नैषध चरित में हंस ने नल तथा दम्पन्ती के मध्य दौत्य कार्य किया है। केशव ने भी प्रकृति में मानवी भावनाओं का आरोपण किया है। यह आरोपण दो प्रकार का है—जब प्रकृति में मानवी रूप की कल्पना तथा प्रकृति की चेतन सत्ता में मानवी रूप की कल्पना।

राम-परशुराम के विवाद के अनन्तर परशुराम राम को प्रसन्न मन होकर आशीर्वाद देते हैं। समस्त प्रकृति प्रसन्न हो जाती है और अपनी प्रसन्नता इस प्रकार प्रकट करती है—

अति अमल भये राज, गगन बढी छवि, देवन मंगल गाये ।
सुरपुर सब हरषे, पुहपन बरषे, दुंदुभि दीह बजाये ।^२

१. डॉ० किरण कुमारी गुप्ता : हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण, पृष्ठ ६७

२. राम ७०, ७, ५१

भरत त्रिगुण शयन धयोप्या में प्रवेश करते हैं मरता प्रकृति राम में बल बलन
 तथा दशरथ की मृत्यु से उदास है। पागों धीर लोक का गाम्गाग्य छाया हुआ है
 भीरु प्रकृति को समीप देहावर भक्त को विभी घण्टि का पूर्णभाव होने सखा
 है—

घानि भरत्य पुरो धवतांकी । धामर जगम जोय ससोकी ॥
 भाट नही धिरदायली साजें । कुंजर गाज न दु दधि घाजें ॥
 राज मभा न विलोकिय मोऊ । सोफ गहे तब सादर दोऊ ॥
 मन्दिर मानु विलोकि अवेत्तो । ज्यों धिन बुधा विराजति वेला ॥'

यहाँ कवि ने जहाँ एक धीर राम धीर दशरथ के बिना जड़ तथा शेरन की लोक मज
 दिताया है वहाँ युवा रूपी पति से हीन विधवा सता-नारी की कल्पना कर इस
 गानवीकरण को धीर भी धिग प्रभावशाली बना दिया है।

भरत की विशाल वाहिनी से आघात को आच्छादित करती हुई धूल उठने
 लगी। राम धीर भरत के रथिबन्धी होते थे वारण कवि ने रथि में उनके पूर्वज की
 कल्पना कर ली। पृथ्वी ने यह सोचा कि राम-भरत के परस्पर युद्ध से पूर्ण को दुःख
 होगा भक्त, उनकी दृष्टि से दोनों भाइयों को ओझल करने के लिए जैसे धूल का पर्दा
 डाल दिया—

अपने कुल को कलह क्यों देखहि रवि भगवन्त ।
 यहै जानि अन्तर कियो मानो महि अनन्त ॥३

धन में माताएँ राम से मिलने जाती हैं। राम पिता का कुशल समाचार
 पूछते हैं। कथम्य के कठोर आघात में पीड़ित माताएँ करण स्वर में विलस उठती हैं
 इस कारण दृश्य की देखकर चेतन अचेतन सम्पूर्ण प्रकृति रो उठती है। सम्पूर्ण वाता-
 वरण करणामय हो उठता है—

श्रासुन सो सब पवंत धोये । जह जगम को सब जीवहु रोये ॥३

राम के अयोध्या वापिस चलने के लिए अस्वीकार करने पर भरत मन्दा-
 किनी ने तट पर जाकर प्राण त्याग का सकल्प करते हैं तो मन्दाकिनी व्याकुल हो
 जाती है। भरत के निश्चय को अटल देख वह स्वयं नारी वेश धारण कर भरत को
 समझाने आती है—

भागीरथी रूप अनूपकारी । चन्द्राननी लोचन कज धारी ।
 वाणी बखानी सुख तत्त्व सोध्यो । रामानुर्ज आनि प्रबोध बोध्यो ॥४

१. राम च० १०, १-२
२. राम च० १०, २२
३. राम च० १०-३१
४. राम च० १०-३६

राम सीता के विरह में दुरी हैं। इस शोक में उन्होंने अपने चारों ओर फैली विचाल प्रकृति को भी सम्मिलित कर लिया है। वह प्रकृति से मित्र के समान ही अपना दुःख निवेदन कर सहायता की याचना करते हैं। कवि ने प्रकृति के वर्ण-वर्ण में चेतन सत्ता का आरोप कर दिया है, उसने प्रत्येक पशु-पक्षी तथा वृक्ष-वृक्षता को मानवी भाषा समझो की सामर्थ्य दे दी है इसी से राम वभी चपवा, चकई के पास जाकर दुःख सुनाते हैं और वभी वरणा नामक वृक्ष के पास जाकर ।^१

सरिता एक केशव सोभ रई । अयलौकि तहाँ चकवा चकई ।

उरमे सिय प्रीति समाय रही । तिनसा रघुनायक वात कही ॥३८

इसी प्रकार लक्ष्मण पम्पामर से राम की व्यथा बता कर राम को दुःखी न करने का अनुरोध करते हैं ।^२

हनुमान जब लवा नगरी में प्रवेश करते हैं उस समय लका अपने सञ्जाट रावण को रक्षा करने का प्रयत्न करती है। वह स्त्री का रूप धारण कर हनुमान का मार्ग रोकती है—

जव ही चले हनुमत तजि शका । मग रोकि रही तिय ह्वै लका ।^३

उपरोक्त उद्धरणों में केशव ने प्रकृति के जड़ भाग को जीवन प्रदान कर उस का मानवीकरण किया है। इसके अतिरिक्त कतिपय स्थलों पर कवि ने पशु-पक्षियों में मानवी भावों का आरोपण किया है। 'रामचन्द्रिका' में जटायु, हनुमान, सुग्रीव, बालि आदि वानर तथा गरुड आदि पक्षी ऐसे ही जीव हैं। केशव ने इन्हें पक्षी और वानर माना है यद्यपि अथवा गन्धर्व नहीं। मीता हनुमान से इसी आशंका से पूछती हैं कि नर तथा वानर में मंत्री कैसे हुई है। जटायु पक्षी हो कर भी सीता का कर्ण श्रन्दन सुन रावण से युद्ध करता है। गरुड नागपाश को काटकर राम से आशा लेने का अनुरोध करता है और वानरो की कथा से तो सम्पूर्ण किष्किपा कांड तथा सुन्दर काण्ड भरा पडा है।

इन पक्षियों तथा वानरों का वाह्य रूप ही अमानवीय है परन्तु उनकी भाषा, विचार, कर्म, भावनाएँ सब मानवी ही हैं। यह मनुष्य के साथ सदैव मनुष्य के समान ही व्यवहार करते हैं। प्राचीन लोक-गाथाओं, जातक कथाओं, गीत कथाओं में भी इसी प्रकार पशु-पक्षी मानवी भाषा में वार्तालाप किया करते थे ।

'रामचन्द्रिका' में यद्यपि प्रकृति को मानवी मानकर उसका आधुनिक युग के समान स्वतन्त्र वर्णन नहीं हुआ है तथापि इन भावनाओं का आरोपण उससे स्थल-स्थल पर मिल जाता है ।

१. राम च० १७,४१

२. राम च० १३,४१

३. राम च० १२,५०

प्रकृति का उपदेशात्मक रूप—आदिवाल से मानव ने प्रकृति की शक्ति, दृढ़ता और ज्ञान का प्रतीय मानकर उमगे उपदेश ग्रहण किया है। मनुष्य की चञ्चल प्रकृतियों की अपेक्षा प्रकृति में कहीं अधिक स्थायित्व तथा वेग है इसीलिए वायु गति की, पर्वत अचलता का और पृथ्वी क्षमा का प्रतीय है। मनुष्य ने सर्वत्र उससे प्रेरणा प्राप्त कर जीवन को महान् बनाने की चेष्टा की है।

मनुष्य को उपदेश देती हुई प्रकृति का यह रूप सर्वप्रथम 'श्रीमद्भागवत' में दृष्टिगोचर होता है। दशम स्कंध में भागवतकार ने वर्षा का वर्णन इस प्रकार किया है—

गिरयो वर्षंधाराभिर्हंन्यमाना न विष्यथुः
अभिभूयमाना व्यसनैर्यथा घोक्षजचेतसः ।'

अर्थात् जिन प्रकार वर्षा की अनवरत धारा से पर्वतगमूह विचलित नहीं होते उसी प्रकार भगवान् में मन लगाते घाले भक्त अनेक सक्ल पढ़ने पर भी व्यथित नहीं होते।

'श्रीमद्भागवत' से तुलसी अत्यधिक प्रभावित हैं। उन्हें प्रकृति का प्रत्येक तत्त्व उपदेश देता ज्ञान पड़ता है। प्रकृति उनकी गुरु है, आदर्श है। तुलसी का उद्देश्य समाज सुधार है अतः उनकी व्यञ्जना सर्वत्र उपदेशात्मक है—मेघों के बीच विद्युत् चगवती है—रान की प्रीति जिस प्रकार स्थिर नहीं रहती। बादल नम्र होकर पृथ्वी पर बरसते हैं—बुद्धिमान् विद्या प्राप्त कर नम्र होते हैं। वर्षा का आघात पर्वत सह लेता है—दुष्ट व वचन सज्जन उसी प्रकार सह लेते हैं। धुद नदी थोड़ा जल पाकर ही इतराने लगती है—उसी प्रकार नीच थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है। इत्यादि।

तुलसी के समान केशव का उद्देश्य भी सामाजिक था यद्यपि यह समाज के सीमित वर्ग के लिए ही था। हम पहले कह चुके हैं कि 'रामचन्द्रिका' में पौराणिक तत्त्व भी मिलते हैं और यह काव्य अलंकृत तथा पौराणिक काव्यों का सम्मिलित रूप है। केशव ने 'रामचन्द्रिका' में प्रकृति वर्णन के प्रसंग में इस पौराणिक पद्धति को भी अपनाया है इसलिए उसमें भी यत्र-तत्र प्रकृति मानव की नीति की शिक्षा सी देनी प्रतीत होती है।

प्रकृति के शिव पक्ष के साथ उसका अशिव पक्ष भी है जिसको देख मानव स्वयं को उससे श्रेष्ठ समझता है अथवा जिसको देख वह निवृष्ट मानव से उसकी तुलना करता है। तुलसी ने इन दोनों रूपों में प्रकृति का वर्णन किया है। मेघों की नम्रता देख जहाँ मानव उससे प्रभावित होता है वहाँ धुद नदी के अहंकार को देख खिन्न भी होता है। ऐसे अवसर पर उदारमना मानव उसे शिक्षा देता सा प्रतीत

होता है। केशव ने इन दोनों रूपों में प्रकृति का उपयोग किया है। वहीं प्रकृति मानव की शिक्षक है और वहीं वह प्रकृति का उपदेष्टा। कवि को गज-मुक्ता ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सन्त मनुष्यों के रसाल मन हों—

गज मोतिन को माला विशाल । मन मानहु मंतन के रसाल ॥^१

मलयाचल की सुगंधी से समस्त सञ्चत साहित्य सुरभित है। उसका सौरभ मानव को क्षीतलता तथा क्षाति का संदेश देता प्राया है। सीता की सखी अपनी स्वाभाविक सुगन्ध के कारण कवि को मलयागिरि पर निवास करने वाली देवी सी प्रतीत होती है—

सहज सुगंधित अंग, मानहु देवी मलयाचल की ॥^२

सीता जी का मुख चन्द्रमा से अधिक सुन्दर है क्योंकि चन्द्रमा पूर्णिमा के अतिरिक्त उसी प्रकार क्षीण होता रहता है जिस प्रकार उयले जलाशय का जल। यहाँ कवि ने अपनी प्रतिभा से एक साथ दो प्राकृतिक उपकरणों का अपकारण दिखा कर मानव को महत्ता का प्रतिपादन किया है—

पूण्यो ई को पूरन पै आन दिन ऊनो ऊनो छन छन छिन होत छीलर
के जल सो ।^३

वर्षा ऋतु का वर्णन केशव ने इस प्रकार किया है—

अभिसारि निसी समझौ परनारी । सत नारगमेतन की अधिकारी ॥

मति लोभ महामद मोह छई है । द्विजराज सुमित्र प्रदोष मई है ॥^४

जिस प्रकार परकीया स्त्रिया स्वधर्म को त्याग देती हैं उसी प्रकार वर्षा ने अर्धे-मार्गों को मिटा दिया है। अथवा जिस प्रकार लोभ मद इत्यादि दुःभावनाओं से युक्त मनुष्य ब्राह्मण तथा अपने गिरी का अपकार करता है उसी प्रकार वर्षा ने चन्द्रमा और सूर्य आदि को अधकार में रख उनका अपकार किया है।

उपरोक्त छंद में केशव ने शिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए भी नीति का सफल प्रयोग किया है। आगे वर्षा के गाढ अधकार को देखकर कवि कहता है—

वरनत केशव सकल कवि विपम गाढ तम सृष्टि ।

कुपुरुष सेवा ज्यों भई सन्तत मिथ्या दृष्टि ॥^५

वर्षा के सघन अधकार में उसी प्रकार कुछ दिखाई नहीं पड़ता जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति की सेवा कर कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती।

कवि शरद् ऋतु से भी उपदेश ग्रहण करता है—

श्री नारद की दरसँ मति सी । लोपँ तम ताप अकीरति सी ॥

मानो पति देवन की रति सी । सन्मारग की समझौ गति सी ॥^६

१. राम चन्द्रिका, ६-५६

३. राम चन्द्रिका, ६-४१

५. राम चन्द्रिका, १२-०१

२. राम चन्द्रिका, ६-६२

४. राम चन्द्रिका, १३-२०

६. राम चन्द्रिका, १३-२६

जिस प्रकार नारद ने परामर्श से भ्रष्टान रूपी अन्धकार तथा त्रिलाप का नाश हो जाता है उसी प्रकार शरद् ऋतु में वर्षा-जय अफवार, ताप तथा अचर्मप्यता का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गतिश्रुता स्त्री व्यक्ति का उचित मार्ग की ओर प्रेरित करती है उसी प्रकार शरद् ऋतु भी पथिक को उचित मार्ग प्रदर्शन करती है।

वर्षा की शरद् के उपदेशात्मक वर्णनों में केशव स्पष्टतया 'श्रीमद्भागत' से प्रभावित दिखाई देते हैं। इन दोनों कालों में कवियों ने वर्षा तथा शरद् से नीति की शिक्षा तथा उपदेश ग्रहण किये हैं।

हुनुमान की लगाई हुई आग सम्पूर्ण सवा को जला रही है। अग्नि की उत्ताल ज्वालाओं से पीड़ित होकर पशु पक्षी इधर उधर भागने लग। कवि भागते हुए पशु-पक्षीयों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है—

वाजि वारन सारिका सुक मोर जोरन भाजही ।

छूद्र ज्यों विपदाहि आवत छोडि जात न लाजही ॥^१

जिस प्रकार कष्ट पढ़ने पर नीच मनुष्य तिलंज्ज होकर मित्रों को छोड़कर भागने लगते हैं उसी प्रकार आग लगने पर पशु-पक्षी सवा को छोड़ भागने लगे।

समुद्र का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यह सागर किसी सत के हृदय के समान है। जिस प्रकार सागर में हरि का वास है उसी प्रकार सत के हृदय में भी—

सन्त हिया वि वसै हरि सन्तत शोभ अनन्त कहे कवि को है ।^२

यह सागर किसी मूल के समान है क्योंकि जिस प्रकार खल हृदय लोभ, शोभ, श्रेय, मोह आदि दुर्लभ भावनाओं से परिपूर्ण रहता है उसी प्रकार सागर भयकर तिमिगन मच्छादि के समूह से पूर्ण रहता है। जिस प्रकार महापातकी घन-वान व्यक्ति के पास कोई सहायता लाने नहीं जाता उसी प्रकार जन युक्त होकर भी कोई सागर के पास जल लेने नहीं जाता—

जाल काल करालमाल तिमिगलादिक सो वसै ।

उर लोभ छोभ विमोह कोह सकाम ज्यो खल को लसै ।

बहु सम्पदा युत जानिये अति पातकी सम लेखिये ।

काउ मागनो अरु पाहुनो नहि नीर पीवत देखिये ॥^३

सारिकादि सखियाँ प्रभाती गाकर राम को जगाती हैं। सूर्योदय होने पर नक्षत्रों के तेज को मद होते देख वह कहती हैं—

गगन उदित रवि अनन्त, शुक्रादिक जोतिवत,

छन छन छवि छीन होत, लीन पीन तारे ।

१ राम चन्द्रिका, १४५

२ राम चन्द्रिका, १४४२

३ राम चन्द्रिका, १४४२

मानहु परदेश देश, ब्रह्मदोष के प्रवेश,
ठीर ठीर ते विलास जात भूप भारे ॥^१

युवादि नरसों का लोप होना ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्म हत्या के पातक से देश भयना परदेश में स्थित बड़े-बड़े राजा लुप्त हो जाते हैं ।

आवास में धरमगोदय को देगवर बेबल दो एक नक्षत्र रह गए हैं जैसे कलि-पाल घाने पर दो एक सन्त विद्वान्तरो में रह जाते हैं । बिना राशि के चन्द्रमा क्षीन दीरता है जैसे प्रदीन स्त्री रहित कोई पुरप । सूर्य के भय से निराचरो के समान अन्धकार का नाश हो गया है—

पृथ्ण तरणि के विलास, एक दोय उडु अकास,
कलि के से सन्त ईश, दिशन अन्त राखे ।
दोखत घानदकन्द निशि विनु दुति हीन चन्द,
ज्यो प्रवीन युवति होन, पुरप दीन भाखे ॥
निशिचरचय के विलास, हारा होत हैं निरास,
सूर के प्रकास आस, नासत तम भारे ॥^२

कवि वाग का वर्णन कर रहा है । वाग में कोयल कोमल स्वर से इस प्रकार बोल रही है मानो ज्ञानिया के ज्ञान कपाट को कुजी से खोल रही हो—

कोयल कोकिल के कुरा बोलत । ज्ञान कपाटे कुची जनु खोलत ॥^३

उपरोक्त प्रसंगों में यद्यपि केशव ने प्रकृति का ही वर्णन किया है परन्तु उनका केन्द्र उपदेश भावना ही है । वेशव ने प्रकृति के सुन्दर और असुन्दर दोनों रूपों से उपदेश ग्रहण किया है । इन उद्धरणों में उपदेश की प्रधानता रहते हुए भी प्रकृति के प्रति उनका अनुराग है । इनमें अलंकारों के प्रति भी कवि का विशेष आग्रह नहीं है और वह हिन्दी काव्य प्रेमी वा 'श्रीमद्भागवत' की प्रकृति वर्णना प्रणाली वा परिचय बड़ी कुशलतापूर्वक देने में समर्थ हो सका है ।

प्रकृति में परम सत्ता के दर्शन—प्रकृति के मानवीकरण में कवि प्रकृति में मानवी चेतना का प्रतिबिम्ब देखता परन्तु कभी यह समस्त प्रकृति में परमसत्ता की छाया देख कर उसे परम शक्ति द्वारा संचालित भी देखता है । गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं—

आदित्यानामह विष्णुज्योतिषां रविरशुमान्
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामह शशिः ॥^४

'आदित्यो मे मे विष्णु हैं, ज्योतिषों में जगमगाता सूर्य हैं, पायु में मरीचि हैं और नक्षत्रों में चन्द्रमा हैं ।' मध्य काल के भक्त कवियों ने सकल ससार को परम सत्ता के

१. राम चन्द्रिका, ३०, १८

२. राम चन्द्रिका, २२, ३

३. राम चन्द्रिका, ३०, २०

४. गीता, १०.१०.२१

सौन्दर्य से पूर्ण गाता । उसकी दृष्टि वन होते ही समस्त पृथ्वी काप उठती थी और प्रगल्भ होने पर वगुणा का वण वण गिरन उठता था । 'रामचन्द्रिका' में यद्यपि यह भावना सम्पूर्ण काव्य में व्याप्त नहीं है परन्तु कहीं-कहीं उगवी भवन मिल जाती है । यथारम करते ही वेश्य ने सम्पूर्ण विद्वानों को राम की परम सत्ता में प्रतिभामित शोभत हुए कहा है—

जगत जावी ज्योति जग एव रूप स्वच्छद
रामचद्र की चन्द्रिका वणत हों बहु छद ॥^१

राम के भू विलास के समस्त प्रवृत्ति का संचालन होता है । जहाँ-जहाँ उनके चरण पड़ते हैं प्रवृत्ति कोमल रूप धारण कर लेती है । उनकी मति में जलहीन सरोवरों में जल आ जाता है और मुरझाई लताएँ लहलहा उठती हैं—

तडाग नीरहीन ते सनीर होत वेशोदास,
पुडरीव भुड भौर मडलीन मडहो ।
तमाल बल्लरी समेत मूलि सूखि कं रहे,
ते बाग फूलि फूलि व समूल सुल खड ही ।
चित्तं चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत,
हस हसिनो मुकादि सारिका सबे पडे ।
जही जही विराम लेत राम जू तही तही,
अनेक भाँति वे अनेक भोग भाग सो वडे ।^२

नीरव और निजन दण्डकारण्य वन राम-सीता के प्रविष्ट होते ही उपवन के समान सुन्दर हो जाता है—

फल फूतान पूरे, तरवर रूरे कोकिल कुल कुसरव बोलै
अति मत्त मयूरि, पिय रस पूरी, वन प्रति नाचति डोलै
सारी शुब पडित, गुन गन मडित, भावनमय अरथ बखानै
देखे रघुनायक सीम सहायक, मनहुँ मदन रति मधु जानै ।^३

पृथ्वी के नियता के रूप में राम स्वयं अपनी शक्ति का वणन इस प्रकार करते हैं । प्रथम अवसर पर परशुराम को सचेत करने हुए कहते हैं—

नष्ट करी विधि सृष्टि ईश आसन ते चालौ ।
सकल लोक सहरहुँ सेस सिरते घर डारौ
सप्त सिंधु मिलि जाहि होइ सबही तम भारौ ॥^४

१ राम च०, १ २१

२ राम च०, ६ ३३

३ राम च०, ११ १७

४. राम च०, ७ ४२

और दूसरे धवसर पर लक्ष्मण की शक्ति लगने पर कहते हैं—
 करि आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करौ अष्ट वसु ।
 रुद्रन वीरि समुद्र करौ गंधर्व सर्व पसु ॥
 बलि अवेर कुवेर बलिहि गहि देउ इन्द्र अब ।
 विद्याधरन अविध करौ त्रिन सिद्धि मिद्धि सब ।

निजु होहि दासि दिति की अदिति अनिल अनल मिटि जाय जल ।
 सुनि सूरज ! सूरज उवत ही करौ असुर ससार बल ॥'

वेशव ने परब्रह्म परमात्मा के निगुण रूप को न मान उसके सगुण रूप को ही प्रथम दिया है। इसलए उनका राम 'नैना की कोठरी' में बंद न होकर सम्पूर्ण श्रुष्टि व्याप्त है। समस्त प्रकृति में उसकी छाया और उसमें समस्त प्रकृति मृजल एव सहारक शक्ति निहित है।

[सक्षेप में कहा जा सकता है कि 'रामचन्द्रिका' में प्रकृति के प्रायः सभी रूपों का वर्णन विस्तार अथवा सक्षेप में मिल जाता है। वेशव के समय तक प्रकृति वर्णन की जितनी भी प्रणालियाँ प्रचलित थी उन्होंने उन सब को 'रामचन्द्रिका' रूपी सूत्र में एक साथ पिरोकर रख दिया है। संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक पद्धतियों में प्रकृति वर्णन करने वाले कवि बाण ही थे परन्तु केशव ने उनसे भी आगे बढ़ कर 'रामचन्द्रिका' में उनकी तथा परवर्ती सभी कवियों की शैलियों को समन्वित कर 'रामचन्द्रिका' के रूप में एक नवीन प्रयोग किया। काव्य रीतियों के अतिरिक्त केशव ने उसमें पौराणिक रीतियों का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है।

अधिकतर राम कवियों ने प्रकृति का वर्णन बहुत कम किया है, विशेषरूप से भक्त कवियों को तो इस क्षेत्र में बहुत ही कम धवकाश मिला है। राम के पर्याप्त समय तक वन में रहने के कारण वन-प्रकृति की ओर कवियों की दृष्टि गई है परन्तु नगर-प्रकृति का चित्र बहुत कम कवियों ने खींचा है। [केशव ने राम भक्त कवियों के अनुकरण पर वन-प्रकृति तथा अन्य कवियों के अनुकरण पर नगर प्रकृति का विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रसंग में उन्होंने कृत्रिम उपकरण जैसे कृत्रिम सरिता, कृत्रिम पर्वत आदि भी सम्मिलित कर लिए हैं।] संस्कृत में 'नीडा गैल' के नाम से कृत्रिम पर्वत का वर्णन बहुत हो चुका था। /

[यह सच है कि केशव ने स्वतंत्र रूप से पक्षियों के कलरव, पुष्पों की मुसकान, निम्फों के गान तथा वर्षा की रिमझिम का गान नहीं सुना है परन्तु अन्य काव्यों में प्रकृति के इन मनोरम हृदयों को देखकर उनका मन मयूर अवश्य नृत्य कर उठा है। केशव का प्रकृति चित्रण उनके स्वतंत्र निरीक्षण का परिणाम नहीं, बल्कि [अगाध ज्ञान तथा असीम अध्ययन का ही फल है। वह प्रकृति के नहीं, प्रकृति के वर्णन के कवि हैं और इसमें वह पूर्ण सफल हैं।

‘रामचन्द्रिका’ में चरित्र-चित्रण

राम तथा गन्धर्वा विपुल माहित्य रचना की देगार यह मदेह नहीं रह जाता कि केशव के पूर्व राम-काव्य का प्रचार हो चुका था कि यथानव में तारतम्य न रहने पर भी पाठक अथवा श्रोता उसके विशुद्ध मूत्रों की स्वयं जोड़ सकते थे। विभिन्न कवियों के हाथों राम का इतनी विस्तृत हीं चुकी थी कि उन में सभी अर्थों को एत ही पाठ्य में एवत्रिण परना अभभव हो गया था। इसलिए कवि अपनी रचि में अनुगार ही प्रमगों की उपेक्षा करते थे अथवा उनको विस्तार या संशोधन में वर्णन करने में, परन्तु इसके मूल कथा अथवा उमके पात्रों की मूल विशेषताओं में कोई अन्तर नहीं आता था। जब तक भारतीय जनता ने राम को विपुल अथवा परब्रह्म का अवतार स्वीकार नहीं किया था तब तक उनके विद्वानों को स्वायित्व देने के लिए भक्त कवि राम तथा रावण के जन्म कारणों की अनेक कथाएँ कहते रहे परन्तु जब सम्पूर्ण जनता ने एव स्वर से राम को परब्रह्म का रूप स्वीकार कर लिया तब इसकी भी आवश्यकता नहीं रह गई थी। अतः ‘रामचन्द्रिका’ में राम तथा के वतिपय प्रमगों तथा अवान्तर कथाओं का अभाव मिलता है।

केशव ने ‘रामचन्द्रिका’ के पात्रों की विशेषताएँ अनेक पूर्ववर्ती राम-काव्यों से चुनी हैं। उन्होंने यद्यपि अपने मूल कथानव की ‘वाल्मीकि रामायण’ से ही लिया है परन्तु पात्रों के चरित्र चित्रण में यह अन्य काव्यों से भी प्रभावित हुए हैं। स्पष्ट ही उन पर ‘रामचरितमानस’ ने पात्रों का कोई प्रभाव नहीं है। अधिकांश आलोचकों का मत है कि केशव ने ‘रामचन्द्रिका’ में राम तथा के पात्रों का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया है तथा अपनी शृंगारी मनोवृत्तियों को उन पर आरोपित कर राम और सीता को रीतिकालीन नायक तथा नायिका बना दिया है परन्तु ‘रामचन्द्रिका’ के आचार अर्थों का अध्ययन करने से यह मत भ्रान्त सिद्ध होता है। केशव के सम्बन्ध में इस प्रकार की धारणा होने का मुख्य कारण यही है कि आलोचकों ने केशव का अध्ययन स्वतन्त्र रूप से न कर तुलसी की तुलना में किया है। ‘रामचरितमानस’ पौराणिक महाकाव्य है और उसकी रचना का उद्देश्य भिन्न है इसलिए उन्हीं अर्थों का आधार लेने पर भी ‘मानस’ तथा रामचन्द्रिका के पात्रों का विकास विभिन्न दिशाओं में हुआ है। तुलसी ने आदर्श भावना का आधिक्य है अतः उनके पात्र यथार्थ से ऊपर आदर्श पात्र हैं परन्तु केशव के पात्र अपनी पूर्व विशेषताओं के कारण यथार्थ लोक के वासी हैं। केशव ने अपने पूर्ववर्ती राम काव्यों के पात्रों को ही ‘रामचन्द्रिका’ के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है इसलिए हम ‘रामचन्द्रिका’ के पात्रों के साथ उसके आधार अर्थों के पात्रों की विशेषताओं का साथ-साथ विवेचन करते चलेंगे।

राम—पुराणों तथा ‘अष्टात्म रामायण’ के अनुकरण पर ‘रामचन्द्रिका’ के राम परब्रह्म परमात्मा के साक्षात् रूप हैं जिन्होंने धरा की रावण आदि राक्षसों से मुक्त करने के लिये लोक में मानव का रूप धारण किया है परन्तु उन्होंने राज परि-

धार मे जन्म लिया है अतः उनके समस्त कार्यों मे राजकीय मर्यादा है । केशव ने बहुत पूर्व वाल्मीकि राम का बड़ा ही विशाल चित्र अंकित कर चुके थे । 'रामचन्द्रिका' के राम का विकास मुख्य रूप से 'वाल्मीकि रामायण', 'हनुमन्नाटक', 'अध्यात्म रामायण' तथा 'प्रसन्नराधव' की छाया मे हुआ है ।

रामायण मे दशरथ अपनी प्रतिज्ञानुसार भरत को राज्य देने की वाध्य हैं परन्तु राम मे अतिशय प्रीति होने के कारण वह राम को राज्य देना स्वीकार करते हैं । उस समय भरत अपने मातामह के घर है । वाल्मीकि ने जिस राम का चित्रण किया है वह महापुरुष राम हैं भगवान् विष्णु नहीं, अतः उनके चरित्र मे महानता के साथ दुर्बलताएँ भी हैं । राम इस युवराज पद को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं और भरत की अनुपस्थिति से उन्हें कोई विपाद नहीं होता यद्यपि वह कैकेयी से कौशल्या के समान ही स्नेह करते हैं । इस राज-परिवार मे नवयुवती तथा दशरथ के विशेष प्रेम की अधिकारिणी होने के कारण कैकेयी के प्रति कौशल्या मे सपत्नी-जन्य ईर्ष्या है । राम पिता दशरथ की इस दुर्बलता तथा माँ कौशल्या के दुःख से भली-भाँति परिचित हैं । राम के चरित्र का विकास इसी वातावरण मे हुआ है और 'रामचन्द्रिका' मे इन्ही राम का चित्र अंकित हुआ है ।

'रामचन्द्रिका' मे राम कौशल्या को वन जाने के पूर्व पुत्र-धर्म, नारी-धर्म तथा विधवा धर्म का उपदेश देते हैं । इसका कारण हम उपरोक्त पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से स्पष्ट समझ मे आ जाता है । कौशल्या पुत्र भरत से उदासीन है और दशरथ से क्रुद्ध, इसलिए वह राम से साथ चलने का अनुरोध करती है । राम माँ की भावी वेदना की कल्पना कर ही उन्हें उपदेश देकर वर्तव्य की ओर प्रेरित करना चाहते हैं । राम अपने प्रति दशरथ के असीम स्नेह से भी पूर्णतया परिचित हैं अतः उन्हें आशंका है कि इस महान् दुःख को बृद्ध दशरथ अधिक समय तक सहन न कर सकेंगे । केशव ने नारी धर्म की प्रेरणा वाल्मीकि से लेकर विधवा-धर्म मौलिक रूप से जोड़ दिया है । यहाँ राम की उपदेशक वृत्ति का नहीं, माँ तथा पिता के प्रति स्नेह का ही परिचय मिलता है ।

'रामचन्द्रिका' के राम स्वभाव से उग्र हैं । केशव ने राम-परशुराम संवाद के अवसर पर तक्षमण को विशेष प्रधानता नहीं दी अतः लक्ष्मण की उक्तियों को भी उन्होंने राम से ही कहलाया है । आरम्भ मे राम परशुराम से विनीत व्यवहार करते परन्तु सुगन्दिदा चुनने पर उनका क्रोध उग्र रूप धारण कर लेता है और वह परशुराम को सभेत करते हुए कहते हैं—

भगन कियो भवधनुष साल तुमको अब सालीं ।
नष्ट करी विधि सृष्टि ईश आसन ते चालीं ॥
सकल लोक सहरहुँ सेस सिरते घर डारौं ।
सप्त सिधु मिलो जाही होइ सगही तम भारौ ॥

प्रति प्रगम ज्योति नारायणी कहि वेदाव युभि जाय बर ।
भृगुनद संभार गुठार में कियो सरदारन युवत सर ॥^१

राम की गहायता लेते समय सुग्रीव ने राम को वचन दिया था कि वह सीता को शोध में राम की गहायता कहेगा परन्तु भोग-विलास में लिप्त रहने के कारण सुग्रीव अपने वचनों को भूल गया। वर्षा काल भी बीत गया परन्तु उसे अपनी प्रतिभा स्मरण न आई। राम स्वार्थान्ध तथा बागी सुग्रीव की उदासीनता से नृद्ध हो जाते हैं तथा छोटे भाई लक्ष्मण को धादेस देते हैं—

ताते नृप सुग्रीव पै जँये सत्वर तात
कहियो वचन बुझाय के बुझल न चाहो गात ।
बुझल न चाहो गात चहत ही यातिहि देख्यो ।
करहु न सीता शोध कागधन राम न लेख्यो ।
राम न लेख्यो चित्त लही मुख-सम्पत्ति जाते ।
मित्र कह्यो गहि बाँह कानि कीजत है ताते ॥^२

सीता के विरह से दुःखी राम जब लक्ष्मण को शक्ति लगने के कारण मूर्च्छित देखते हैं तो उनका दुःख शतगुने बेग से बढ़ जाता है। विभीषण उनको बताते हैं कि यदि लक्ष्मण को सूर्योदय के पूर्व शीपथि न मिली तो उनकी मूर्च्छा चिर-निद्रा में परिणत हो जाएगी। राम का शोक त्रोध में परिणत हो जाता है और वह समस्त सृष्टि को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं—

करि आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करौ अष्ट वसु ।
इन्द्रन वोरि समुद्र करौ भयवें सब पसु ॥
बलित अवेर कृबेर बलिहि गहि देउं इन्द्र अरु ।
विद्याधरन अविद्य करौ बिन सिद्धि सिद्ध सब ॥
निजु होहि दासि दिति की अदिति अनिल अनल मिटि जाय जल ।
सुनि सूरज ! सूरज उवत ही करौ असुर ससार बल ॥^३

'रामचन्द्रिका' के राम का श्रेणी स्वभाव केशव की दिन नहीं है बल्कि यह स्वभाव उनको परम्परा से प्राप्त है। 'वाल्मीकि रामायण' में राम परशुराम पर इसी प्रकार श्रेणी करते हैं। वह वाण हाथ में लेकर कहते हैं, यह वाण अब बिना किसी लक्ष्य पर जाए निपण में वापस नहीं जा सकता अतः इससे मैं आपकी गति अथवा तपोबल द्वारा अर्जित लोको को नष्ट कर दूँगा—

इमा पादगति राम तपोबलसमाजितान् ।
लोकानप्रतिमान् वा ते हनिष्यामि यदिच्छसि ॥^४

१. राम पत्र, ७४२

२. वही, २९.४६

३. वही, १३.२८

४. वाग्मार्क रामायण, काल कांड, ७६६ सर्ग, श्लोक ७

‘अध्यात्म रामायण’ के राम भी परशुराम से इसी प्रकार कहते हैं—

उवाच भार्गवं रामं शृणु ब्रह्मवचो मम ।
लक्ष्य दर्शय बाणस्य ह्यमौघो मम सायकः ॥
लोकान्यादयुगं वापि वद शीघ्र ममाज्ञया ।
अयं लोकः परो वाच त्वया गन्तुं न शक्यते ॥^१

हनुमत्प्राटक के राम श्लोघ और तिरस्कार से मूर्च्छित होकर परशुराम से कहते हैं—

पुरोजन्मा नाद्यप्रभृति मम रामः स्वयमहं न पुत्रः पौत्रो वा
रघुकुलभुवां च क्षितिभुजाम् ।
अवीरं वीर वा कलयतु जनो मामयमयं मया बद्धो द्रुष्टो-
द्विजदमनदीक्षापरिकरः ॥^२

‘अर्थात् भाज से परशुराम मेरे लिए ब्राह्मण नहीं और ब्राह्मण के तिरस्कार करने से मैं रघुवशियो का पुत्र अथवा पौत्र नहीं । भूलोक के मनुष्य अथवा देवता मुझको वीर जानें या कायर परन्तु मैं इस द्रुष्ट ब्राह्मण के धमन करने की आज्ञा से बद्धपरिकर हो गया हूँ ।’

‘हनुमत्प्राटक’ के राम श्लोघावेश में अपने समय को भी सो बैठते हैं और परशुराम को ‘द्रुष्ट ब्राह्मण’ कहने लगते हैं ।

सुग्रीव की प्रतिज्ञा विस्मरण के कारण राम के श्लोघ का वर्णन वात्मीकि ने विस्तार से किया है । क्रुद्ध राम सधमन को आदेश देते हैं कि तुम जाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहना—

न च संकुचितः पन्था येन बालि हतो यतः ।
समये तिष्ठ सुग्रीव मा बालिपथमन्वगाः ।
एक एव रणे बालि क्षरेण निहतो मया ।
त्वा तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सवान्धवम् ॥^३

(जिस मार्ग पर बालि गया है वह अभी बद नहीं हो गया है । बालि को तो मैंने अकेला ही मारा था, किन्तु प्रतिज्ञाच्युत होने के कारण सुग्रीव को मैं सकुटुम्ब पमा-सय भेज दूँगा ।)

‘अध्यात्म रामायण’ में राम सुग्रीव पर श्लोघ तो करते हैं परन्तु बाद में सधमन से कहते हैं कि सुग्रीव को मारना मत, केवल बरा कर ले जाना ।

१. अध्यात्म रामायण, बाल कण्ड, ७. १७-१८

२. हनुमत्प्राटक, प्रथम अंक, श्लोक, ४६

३. वात्मीकि रामायण, किष्किपा वाड, ६०, ८१-८२

हन्मि सुग्रीवमप्येवं गपुर सहवान्धवम् ।
याति यथा हतो मेऽद्य सुग्रीवोऽपि तथा भवेत् ॥^१

परन्तु 'अध्यात्म रामायण' में राम में अथवा श्रोधी परमण हैं जिनमें श्रोधी को दाने के लिए राम की समय-गमय पर धात होता पठा है ।

सदमण शक्ति के अवसर पर 'रामायण' के राम श्रोधी करते हैं परन्तु उनका रामस्त श्रोधी रावण पर है, नसार पर नहीं । उस समय राम अवतार नहीं थे, अतः गृष्टि श्रोधी प्रवृत्ति पर उनका नियंत्रण नहीं था । बाद में जब वह प्रवृत्ति के नियन्ता हो गए तो किसी भी गमय अथवा भृशुटि बिलाय से गृष्टि को गष्ट कर देने की क्षमता उनमें आ गई । इसलिए 'अध्यात्म रामायण' में समुद्र पर क्रुद्ध राम बहते हैं—
पश्यन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविभ्रमम् ।
इदानीं भस्मसात्कुर्यां समुद्रं सरिता पतिम् ॥^२

(रामस्त प्राणो राम के बाण का पराक्रम देखें । मैं इसी समय नदी-पति समुद्र को भस्म किए डालता हूँ ।)

राम के ऐसा कहते ही पृथ्वी हिलने लगी और आकाश तथा दिशाओं में अथवार छा गया ।

'रामचन्द्रिका' में केशव ने राम के जिस उग्र स्वभाव का चित्र अंकित किया है वह राम के चरित्र का क्रमागत विकास है । राम आरम्भ से अदीन थे और अवसरानुकूल उनके श्रोधी रूप के भी दर्शन आदि नाप्य से ही होते आए हैं । 'रामचन्द्रिका' के राम का श्रोधी अध्यात्म रामायण के राम के समान है जो पूर्ण ब्रह्म का अवतार हैं परन्तु अवसर आने पर उनका श्रोधी मानव के ही समान उद्दीप्त हो उठता है ।

राम के चरित्र की दूसरी विशेषता है उनमें शृंगारिक भावनाओं का प्राधान्य । राम के चरित्र में शृंगार-भावनाओं को समझने के पूर्व दो बातें स्मरणीय हैं—प्रथम राम राजा हैं जहाँ भौतिक ऐश्वर्य उनका अनुचर है, दूसरे इस प्रकार की शृंगार प्रधान बातें मस्कृत साहित्य में हेय दृष्टि से नहीं देखी जाती थी इसलिए अध्यात्म रामायण जैसे पुराण ग्रन्थों में भी राम में यह प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में लक्षित होती है । केशव ने एक पत्नीव्रत तथा पातिव्रत्य की महिमा मानी है परन्तु पत्नी को उर्होने पति के कार्यों की सहायिका माना है । पति पत्नी को केशव ने परस्पर दुःख-मुख का साथी मानकर उनके जीवन को कृत्रिम व्यवधानों से बौझिल नहीं बनाया है इसीलिए उनके जीवन में शृंगार की प्रधानता है परन्तु पत्नी के साथ ।

१. अध्यात्म रामायण, किष्किंधा काण्ड, ५ १०

२. वदो, उद काण्ड ३ ६५

बैनवशाली राजा राम का रूप भी केशव ने पुरातन ग्रन्थों से लेकर, परन्तु उनके जीवन से धर्ममार्गदित प्रशो को निवालकर 'रामचन्द्रिका' में अंकित किया है।

वन प्रदेश में पैदल चलते-चलते राम तडाग अथवा नदी-तट पर तमाल की छाँह में विश्राम करते हैं। राजमुता जानकी इस प्रकार के परिश्रम से अनम्यस्त हैं अतः राम उनकी परिश्रान्ति को दूर करने के लिए बल्कल वस्त्र से उन्हें हवा करते हैं—

मग को श्रम श्रीपति दूर करै सिय को, शुभ वाकल अचल सो।

श्रम तेउ हरै तिनको कहि केशव चचल चारु दृगचल सो।^१

राम के जीवन का यह चित्र केशव ने 'हनुमन्नाटक' से लिया है। हनुमन्नाटक में राम-सीता के जीवन का चित्र अत्यन्त असंयमित है और उसमें राम के कार्य-कलापो को देखकर तुलसी के मर्यादाबद्ध राम की कल्पना भी करना कठिन हो जाता है। 'रामचन्द्रिका' के राम के चरित्र का अधिक विवेचन करने के पूर्व 'हनुमन्नाटक' के दो एक दृश्यों में राम का चरित्र देखकर हम उसे अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।

विवाह के पश्चात् राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गुरुजनो को प्रणाम कर काम शरो से विद्ध होकर अति कठिनता से तीन प्रहर बिता कर सीता को ले अश्वों का ताडन करते लग।^२

इस अवसर पर नाटककार ने राम-सीता की प्रणय-केलियों का विस्तृत वर्णन किया है। द्वितीय अंक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिरोज़ी नाटक का अंश न होकर किसी साम्राज्य का ग्रन्थ।

राम कहते हैं कि मुझको अपना वनवास तथा भरण का राज्य स्वीकार करना इतना खेद नहीं देता जितना कमलनेत्री जानकी का पैदल पृथ्वी पर चलना कष्ट देता है।^३

सीता ने पूछने पर कि अब कितनी दूर और चलना है राम व्याकुल होकर अश्रुपात करने लगते हैं—

गन्तव्यमस्ति किमदित्यसकृद्बुद्धाणा रामाश्रुण कृतवती प्रथमावतारम्।^४

राम सीता को अविन जान पूछते हैं—“तुम आरम्भ से ही कुशोदरी हो, गुचभार से विनम्र हो, घर में श्रीशरण्य परिश्रम को भी नहीं सह सकती थी और दोलाविधि में भी थक जाती थी। अब इस भयकर वन में कैसे चल सकोगी ?^५

१. राम चन्द्रिका, ६४४

२. हनुमन्नाटक २१

३. वही, ३६

४. वही, ३०३

५. वही, ३१४

प्रसन्नराज्यवार जयदेव में भी यकी हुई सीता को राम के हवा करने तथा सीता की स्मृति से राम की वनान्ति दूर होने का उल्लेख किया है।^१ जयदेव ने राम के यक जाने पर सीता को भी सेवा करते हुए देखा है।

सीता राम को यथा जान उनके हाथ से घटुप ले नवीन पत्रा के व्यजन से राम को हवा करती थी—

श्रान्त वान्त नवविसलयः सानुज वीजयन्ती ।

जाता सीता समुचितविधिप्रक्रियावैजयन्ती ॥^२

केशव ने हनुमन्प्राट्यवार तथा जयदेव के सम्मिलित दृष्टिकोण को लेकर ही राम के सीता विषयक सम्बन्ध को निर्धारित किया है। 'रामचन्द्रिका' को काव्य के साथ धर्मग्रन्थ बनाने के उद्देश्य से केशव ने इन वाक्यों के अदलील अशा को छोड़ दिया है। उन्होंने केवल उन्ही प्रसंग को लिया है जिनसे राम-सीता में परस्पर प्रीति तथा सहयोग की भावना प्रतिबिम्बित होती है। इसीलिए वन के कठिन तथा एकाकी जीवन को सुगम तथा सरल बनाने के लिए दोनों परस्पर एक-दूसरे का कष्ट निवारण तथा मनोरजन करते हैं।

सीता की अग्नि परीक्षा के पश्चात् अग्निदेव स्वयं सीता के निष्कलक चरित्र की साक्षी देकर राम से उन्हें स्वीकार करने का निवेदन करते हैं। उस समय राम उन्हें हँसकर अक से लगाकर स्वीकार कर लेते हैं—

श्रीरामचद्र हसि अक लगाई लीन्हो ।

ससार साक्षि शुभ पावक अग्नि दीन्हो ।

देवानि दुन्दुभि वजाई सुगीत गाये ।

त्रैलोक लोकन चकौरनि चित भाये ।^३

विद्वानों ने 'रामचन्द्रिका' के इस प्रसंग को लेकर केशव की कड़ी आलोचना की है। केशव ने यह प्रसंग अध्यात्म रामायण से लिया है। अध्यात्म रामायण पुराण ग्रन्थ है जिसमें हम किसी भी अदलील भावना की कल्पना नहीं कर सकते। अध्यात्म रामायणवार ने लिखा है—

स्वावे समावेश्य सदानपायिनी ।

श्रिय त्रिलोकजननी श्रिय पति ।^४

(अग्निदेव का कचन सुन प्रसन्नवदना जानकी को ग्रहण कर लक्ष्मी-पति राम ने कभी विलग न होने वाली जगज्जननी जानकी को अक में बैठा लिया) उस समय

१. असन्नराज्य, ५ २८

२. पक्षी, ५ ०६

३. राम चन्द्रिका, २० १५

४. अध्यात्म रामायण, युद्ध कांड, १३ २३

इन्द्रादि अनेक देवता, राक्षस, वानर और पिता दशरथ सभी यहाँ उपस्थित थे। इसी प्रकार लवा से लौटते समय

आरुरोह ततो रामस्तद्विमानमनुत्तमम् ।

अंके निधाय वैदेही लज्जमाना यशस्विनीम् ॥^१

(इसके पश्चात् राम सपुत्राती हुई जानकी को अंक में लेकर उत्तम विमान में आरूढ़ हुए) ।

अनेक गुरुजनों तथा सहयोगियों के समक्ष उस प्रकार सीता को निस्सकोच अंक में बैठा लेने से सहज ही निष्कारण निकाला जा सकता है कि उस समय अध्यात्म रामायणकार उसमें कोई दोष नहीं समझता था और भगवान् के भक्त भी इसे सीता के प्रति राम की अतिशय प्रीति ही समझते थे ।

वेशव को राम के 'हसि अक लगाई लीन्हो' की प्रेरणा अध्यात्म रामायण से ही मिली है और ससृष्ट काव्यों से प्रेरित होने के कारण ही सम्भवतः केशव को राम के इस कार्य में कोई दोष नहीं प्रतीत हुआ ।

राज्याह्व होंने के पश्चात् राम अपने-राज्य की शासन-व्यवस्था करते हैं । अवकाश के क्षणों में वह चौगान आदि भी खेलते हैं—

एक काल अति रूप निधान । खेलन को निकरे चौगान ॥^२

और सीता के साथ वाटिका की सैर करने भी जाते हैं । डा० हीरालाल बोधित ने राम के सम्बन्ध में लिखा है "राज्याभिषेक के बाद तो वेशव के राम बिल्कुल केशव के ममकालीन श्रृंगारिक मनोवृत्ति रखने वाले राजा-महाराजाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं । कभी चौगान खेलने जाते हैं तो कभी सीता के साथ वाटिका की सैर करने, कभी रनिवास की स्त्रियों के साथ जाकर जल-क्रीडा करते हैं, तो कभी दरवार में बैठकर नाच-गाने का आनन्द लेते हैं, कहीं राजश्री के साथ जा रहे हैं तो वही प्रीति का हाथ पकड़े हुए, कभी उन्हें सारिका जगाती है तो कभी शुक के साथ छिने हुए वह रनिवास की स्त्रियों के रूप-रस का पान करते और बड़े चाव से शुक के मुख से सीता की दासियों का नखशिख सुनते हैं ।"^३

केशव को रामचरित्र के इस चित्रण में अनेक काव्यों से प्रेरणा मिली है । अध्यात्म रामायणकार ने राम के विलासी राज-रूप का केवल सवेत दिया है, उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया—'लक्ष्मीपति भगवान राम सीता, भाइयों तथा गर्शियों सहित ससारी पुरुषों के समान आचरण करने लगे । उन्होंने प्रनासवत् होकर भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों का भोगा'^४

१. अध्यात्म रामायण, सुड, कांड १३ व=

२. रामचन्द्रिका, २५ १

३. वैशवदास, पृष्ठ १४१

४. अध्यात्म रामायण, उत्तर कांड, ५.१४

वाल्मीकि रामायण के राम गीता को तिवर प्रयोग याटिका में जाते हैं। उमर मृदुलिप्याली याटिका में मुन्दर पुनो में मृपित भ्रातन पर गीता को समीप बैठे राम रक्प्ट भंरेय मामय मदिरा पिलाने हैं। उमर गमय राम नृत्य-गात आदि में मन आन्द लग करती रहे। भयगणै, नागिनै, विन्गरी य चतुर एव रूपवती स्त्रियाँ गद पीषर गस्त हो गईं। नाचने-नाने में निपुण स्त्रियाँ राम के सम्मुख नाचने लगी। दम प्रकार मन को प्रग्न करने वाली एय विभिन्न शृगारो से सज्जित उा स्त्रियो का गान व नृत्य श्री राम जानका के गाय उत्तम भ्रातन पर बैठे देखते रहे। धर्मात्मा राम पूर्वार्द्ध तक राजवायं गर दिन का शेष भाग रनिवाग में जानर व्यतीत करती थे।^१

बंदीजनों द्वारा रतुति गान होने पर राम के जागने के प्रसंग में भी वेशव वाल्मीकि से प्रभावित हैं।^२

वेशव ने राजा राम का जो चित्र अंकित किया है वह उनके समयालीन राजाओं की शृगारिक मनोवृत्ति नहीं बल्कि मूल प्रेरणा वेशव को वाल्मीकि से मिली है। राम की जल भीठा आदि का चर्पन वेशव ने सम्भवतः 'वादम्बरी' की छाया में किया है। राजसत्तः स्वीकार कर वैरागी का जीवन राम के नरिण को अस्वाभाविक बना देता अतः वेशव ने राम के रूप में ऐसे राजा का आदर्श रखा है जो राजसी ऐश्वर्य को भोग कर भी उससे अनामक्त रहे। स्वयं तुलसी भी राम के विरक्त जीवन के प्रति अधिक समय तक आकर्षित न रह सके और 'गीतावली' में उनके राम फाग खेलने तथा हिंडोला भूलने लगे।

'रामचन्द्रिका' के राम वाल्मीकि के अनुकरण पर भरत के व्यवहार के प्रति अधिन आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें सन्देह है कि भरत राज्य पाकर वहाँ अहंकार के बशी-भूत हो उनके प्रियजनों के साथ दुर्व्यवहार न करें। उनका यह सन्देह पूर्ण मनोवैज्ञानिक है क्योंकि राजलक्ष्मी किसको पथभ्रष्ट नहीं करती। वह सीता को अपने वनगमन का समाचार सुनाने के बाद वहुते हैं कि तुम अपनी रचि के अनुसार चाहे माताओं की सेवा करने यही रहो अथवा पिता जनक के पास चली जाओ—

तुम जननि सेव वहुँ रहहु वाम । कं जाहु आजु ही जनक धाम ।
लक्ष्मण को भी वह यही शिक्षा देते हैं कि भरत यदि कुछ दुर्व्यवहार भी करें तो मौन भाव से सहन कर लेना—

आय भरतथ कहां घों करे जिय भाय गुनो ।
जो दुख देय तो लै उर गौ यह सीख सुनो ।^३

१. वाल्मीकि रामायण, ७५५ कांड, ४२.१-२८

२. ३०वां सर्ग (उदर कंड)

३. रामचन्द्रिका, ६ २७

भरत के समान स्नेही भ्राता पर सदेह करना राम की दुर्बलता है। परन्तु अपनी इसी दुर्बलता के कारण राम का चरित्र अधिक मानवीय है। वह अपनी उदारता के कारण सीता को किसी कार्य के लिए विवश नहीं करते, भाई लक्ष्मण के शोधी स्वभाव को जानकर वह भरत से ध्यर्ष्य, विवाद बढ़ाने को मना करते हैं। 'वाल्मीकि रामायण' के राम भी सीता से कहते हैं 'तुम भरत के सामने हमारी प्रशंसा मत करना क्योंकि ऋद्धियुक्त पुरुष दूसरे की प्रशंसा सुनना नहीं चाहता।' वह भरत की प्रतिक्रिया को जानने के लिए अयोध्या में स्वयं प्रविष्ट होने के पूर्व हनुमान को भेजते हैं। तुलसी के राम भरत पर विश्वास करते हैं—'भरतहि होइ न राजमद विधि हरिहर पद पाई।' परन्तु यह तुलसी का आदर्शवाद है जिसके कारण उनके राम मानवी दुर्बलताओं से परे रहकर जनसाधारण को आर्कापित करते हैं।

केशव की मनोवृत्ति के अनुसार 'रामचन्द्रिका' के सभी पात्रों के समान राम वाक्पटु और कूटनीतिज्ञ हैं। 'रामचन्द्रिका' में आद्योपांत राम वा यह वाक्-कौशल दृष्टिगोचर होता है। अपने इसी वाक्-कौशल के द्वारा वह परिस्थिति को अनुकूल बना लेते हैं। राम के तीनों भाई जब शोध कर धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं उस समय राम तुरन्त परशुराम के पौरुष की प्रशंसा कर उनका शोध शीतल कर देते हैं—

जय ह्यो हैहयराज इन दिन छत्र छिति मंडल कर्यो।

गिरि वेध पटमुख जोति तारकनन्द को जय ज्यो हर्यो।^१

भरतादि भाइयों के शोध के कारण जब परशुराम की उत्तेजना शांत नहीं होती तो राम भी श्रुद्ध हो जाते हैं। वह जानते हैं कि जब तक परशुराम से अधिक शोध का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तब तक उनका शान्त होना असम्भव है अतः वह परशुराम से कहते हैं—

भृगुनन्द सम्भार कुठार में क्रियो सरासन युक्त सर।^२

लक्ष्मण को अपने रणपांडित्य का अहंकार न हो इसलिए राम युद्धक्षेत्र में लक्ष्मण की सहायता उस समय तक नहीं करते जब तक लक्ष्मण रावण के युद्ध-कौशल के समक्ष स्वयं को परास्त अनुभव कर राम से सहायता की याचना नहीं करते। लक्ष्मण को बुझी जानकर ही राम उन्हें आश्वासन देकर रावण का वध करते हैं।^३

'रामचन्द्रिका' के राम अपने किसी भक्त में अहंकार को सहन नहीं कर सकते, स्वयं अपने स्वभाव में भी नहीं। इसलिए जहाँ वह एक श्रेष्ठ अंग के अहंकार को लव-कुश द्वारा तथा लक्ष्मण के अहंकार को रावण का पौरुष दिखाकर नष्ट करवाते हैं, वहाँ स्वयं भी अहंकारहीन होकर बालिवध का अपराध स्वीकार कर लेते हैं। वह अपने इस कार्य को सगत नहीं समझते अतः बालि से विनीत भाव से अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं—

१. रामचन्द्रिका, ७ २६

२. ५६१, १६१५०-५१

३. ५६१, ७.४२

गुनि यासन्नगत यत्त युद्धि निधान । मैं शरणागत हित हते प्राण ।

यहाँ साँटों से कृष्णावतार । तब हँ ही तुम संसार पार ॥^१

राम का चरित्र सुननी के राम से नितागत भिन्न है । उसका विकास 'रामायण', 'मध्यात्म रामायण' तथा 'हनुमत्प्रोटक' की छाया में हुआ है इसलिए उसमें कवि भादर्श की भवेदा यथार्थ की धीर अधिक उन्मुग है । 'रामचन्द्रिका' के राम एक भूषारी गुण हैं जो अपने श्रेष्ठ व्यवहार तथा उच्च भावनाओं के कारण माधारण राजाओं की भवेदा यथार्थ हैं । यह परब्रह्म का स्वरूप है परन्तु मानवी गुण-भयगुणों के कारण अधिक अनुकरणीय है तथा जीवन की लोका के मध्य रहकर ही उत्तम बनाने की प्रेरणा देते हैं ।

सीता—केसाय ने पत्नी के जिस भादर्श को भाग्यता दी है वह एक अनुगता दासी का नहीं है बल्कि पति के समकक्ष ही उसका स्थान है । वह उसके दुःख-गुण की संगिनी धीर अपने परामर्श द्वारा उसका हित चिन्तन करने वाली है इसलिए 'रामचन्द्रिका' में 'हम सीता की राम की यथार्थ जीवन-संगिनी के रूप में देखते हैं ।

'रामचन्द्रिका' में सीता से हमारा प्रत्यक्ष परिचय उस समय होता है जब राम उन्हें अपने वनवास का दुःखद समाचार सुनाते हैं । धीर-स्वभावा सीता इस समाचार को गुन कर तनिक भी विचलित नहीं होती अपितु तत्काल अपने कर्त्तव्य का निदधय कर लेती है । वह न किसी को उलाहना देती है धीर न किसी पर आक्षेप लगाती है । राम को कर्त्तव्यच्युत होने की भी वह प्रेरित नहीं करती बल्कि 'विपत्ति भक्ति नारिये' कहकर स्वयं उनके साथ वनवास के लिए तत्पर हो जाती है । वह राम की अनन्य प्रेमिका है अतः लक्ष्मण के समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । राम से विलग वह अपने दाण भर जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकती । वह वन के धीर कष्ट सहने की तैयार है परन्तु राम के बिना भयोप्या अपवा जनकपुरी का समस्त वैभव उसे नीरस प्रतीत होता है । इसीसे वह लक्ष्मण से कहती है—

केसाँदास नीद भूख प्यास उपहास भास,

दुःख को निवास विष मुखहू गह्यो परं ।

वायु को वहन दिन दावा की दहन,

बड़ी बाड़या अनल ज्वाल जाल में रह्यो परं ।

जीरन जनमजात जोर जु र धीर परिपूरन,

प्रगट् परिताप कयों कहुँ परं १

सहिही तपन ताप पर के प्रताप रघुवीर

को विरह वीर ! मो सों न सह्यो परं १^२

१. रामचन्द्रिका, १३, ४

२. वही, ६, २६

सीता के पत्नीत्व का उल्लेख करते हुए डॉ० हीरालाल दीक्षित ने कहा है कि 'केशव सीता के आदास पत्नीत्व की रक्षा नहीं कर सके हैं' । वनमार्ग में जाती हुई मानस में तुलसी की सीता राम के चरणचिह्नो को बचाती हुई चलती है—

प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । घरहि चरण भग सभोता ।

परन्तु इसने प्रतिकूल बेशव की सीता सूर्य के ताप से तप्त भूमि के बरष्ट से बचने के लिए राम के पदचिह्नो पर ही पैर रखती हुई चलती है ।*

श्रीयुत कृष्ण दाबर शुक्ल ने भी 'रामचन्द्रिका' में सीता के इस चित्र को देख कर कहा है कि 'सीता का चित्र कुछ-कुछ राधा के पास पड़ेच गया है। बेशव की सीता तुलसी की सीता से बहुत कुछ भिन्न हो गई है ।'

'रामचन्द्रिका' के पात्रो का मूल्यांकन करते समय यह स्मरणीय है कि 'उनके प्रति जो कुछ अन्वय हुआ है वह इसी कारण कि उनकी तुलना सदैव मानस के पात्रो से की गई है । 'रामचन्द्रिका' की सीता भी मानस की सीता से भिन्न है और दोनों कवियों का दृष्टिकोण भी भिन्न है । बेशव की सीता राम की समीपता से बरा प्राप्त करती है । राम जैसा पति साथ हो तो सीता को किस का भय हो सकता है ? पति के चरणो का अनुगमन करने के कारण ही उन्हें वनमार्ग की तप्त रज भी शीतल प्रतीत होती है । तुलसी की सीता के समान वह शभीत होकर वन नहीं जा रही है बल्कि राम के साहचर्य के कारण उनके लिए धूप शीतल हो गई है, तप्त रज का ताप नष्ट हो गया है और उनके चरण-कमलो का अनुकरण कर यात्रा मुखद हो गई है—

धाम को राम समीप महाबल । सीताहि लागत है अति शीतल ॥
ज्यो धन सयुत दामिनी के तन । होत है पूषन के कर भूषन ॥
मारग की रज तापित है अति । केशव सीताहि शीतल लागति ॥
प्यौ पद पंकज ऊपर पायनि । देजु चले तेहि ते सुख दायनि ॥^१

वनगमन से पूर्व सीता क्षुधा, तृषा, दावाग्नि, बडवाग्नि प्रादि सहर्ष सहन करने की जो बात कहती है, कवि ने इन छंदो में उसी की पुष्टि की है । सीता प्रसन्नवदन हो मार्ग के कटो की चिंता न कर राम के साथ चलती जाती है, उनके मुख-कमल पर श्रमसीकर झिलमिलाने लगते हैं । परन्तु उन्हे इसकी कोई चिंता नहीं । भक्त-वत्सल राम सीता को इस असीम प्रीति को देख भाव विह्वल हो उठते हैं । बीच में बही-कही तमाल की सुखद छाया देख वह क्षण भर विश्राम करने को ठहर जाते हैं । बल्कल से हवा कर वह सीता को बलान्ति दूर करने का प्रयास करते हैं । राम के

१. केशवदाम, पृष्ठ १४१-४२

२. केशव की काव्य कथा, पृष्ठ ७३

३. रामचन्द्रिका, १।३७-३८

प्रतिमाय प्रेम से सीता का रोम-रोम श्रुतम हा जाता है और उनके नेत्रों में जल भर जाता है—

श्री रघुवर मे दृष्ट, अश्रुवलित सीता नयन ।^१

भयकर था म गीता राम के प्रेम का पायय लकर ही ता जा रही है फिर उन्हें चिंता क्यों न हो ?

बेगव ने राम गीता के उग परस्पर प्रेम का मादन 'प्रसन्नराघव' से लिखा है । प्रसन्नराघवकार ने भी चुण्डतम मूर्त्ये विरणो से तप्त भूमि को प्रियतम के पद-चिह्नों से चकित होने के कारण प्रेमाद्रं गीता के लिए शीतल बना दिया है—

प्रेमाद्रंण प्रगुणितधृतिश्चेतसा शीतशीतान् ।

मेने सीता प्रियतमपदेरकितान्भूमिभागान् ॥^२

राम शान्ता को श्रांत जान यत्न स हवा करते हैं और गीता की स्मृति से उनकी समस्त चिंता दूर हो जाती है—

कान्तेनाय प्रणयमधुर विचिदाचचलेन ।

श्राता वाता जनकतनया चल्कलस्याचलेन ।^३

प्रसन्नराघवकार ने आगे चनकर यह भी कहा है कि सीता भी राम को बलात जान उनके हाथ से धनुष ले नवीन पत्रों के व्यजन स हवा करती थी । परन्तु बेगव ने शौर्यशाली राम को शक्ति दिवाना सम्भवत उचित नहीं समझा । वह क्षण भर विश्राम करने रखते है तो सीता के लिए, अपन लिए नहीं ।

सीता जहाँ राम से अनिन्द्य प्रीति करती है वहाँ उनकी माताआ और भ्राताओ का भी खूब सम्मान करती है । वन में जब भरत सपरिवार राम से मिलने आते हैं उस समय सीता पुत्रा के प्रति माताओ की आगुरता को समझती है अत वह राम माताओ का चरण स्पर्श करती है परन्तु राम लक्ष्मण के परचात । वन म सीता को न भरत के प्रति आशोस है और न कन्ये के । वह समान भाष से सबका सम्मान करती है—

मातृनि वठ उठाय लगाये । प्रान मनो मृत देहनि पाये ॥

आय मिली तब सीय सभागी । देवर सासुन के पग लागी ॥^४

स्नेही पिता का स्वगवास विषया माताओ की वेदना और भाई भरत के त्याग की स्मृति से यदा-कदा राम का चित्तित अथवा उदात्त रहना स्वाभाविक था । सीता राम की इस पीडा को मन ही मन समझती थी अतएव वह भी यथाशक्ति प्रयास करती थी कि राम का मनोरजन कर उहे चित्तामुक्त करें । बेशक ने इसी

१ रामचन्द्रिका, ६, २५

२ प्रसन्नराघव, ५, २७

३ वही, ५, १८

४ रामचन्द्रिका, १०, २६

नारण वन में सीता के गान-वाद्य का उत्सव किया है। वह राम का गुणगान भी करती है—

जब जब धरि वीणा प्रकट प्रवीणा, बहु गुन लीना सुख सीता ।
पिय जियहि रिभावे दुखनि भजावे विविध वजावे गुन गीता ॥^१

वेशव ने सीता की सेवा का वर्णन चाल्मीकि की छाया में किया है यद्यपि चाल्मीकि ने वेशव सबैत दिया है, गान वादन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। मगीत द्वारा राम के शपथ निवारण करने का सीता का प्रयास वेशव की मौलिक कल्पना है, सम्भवत इमलिए क्योंकि यह राम को अनेक शास्त्रों के साथ संगीत-शास्त्री भी जानते थे और सीता तो संगीतबोविदा थी ही।

वेशव जिस प्रचार राम को भूचारी नृप के रूप में देवते हुए भी उनकी अलौकिक सत्ता में विश्वास करते थे, उसी प्रकार सीता को भी वह रामपत्नी के साथ ही जगन्माता भी मानते थे। कवि की यह भावना अत्यंत स्पष्ट ही उठती है जब हम देखते हैं कि उसने वही भी सीता के शारीरिक आवरण का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया। सीता के चित्र में कही तनिक सी भी अश्लीलता न आ जाए इस कारण वेशव ने उनके सौन्दर्य की अप्रत्यक्ष व्यञ्जना की है। स्त्री स्त्री के रूप से उतना प्रभावित नहीं होती जितना पुरुष, इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को भली भाँति जानते हुए भी कवि ने कभी आग-वधुओं द्वारा सीता के रूप की प्रशंसा कराई है और कभी सूर्पणखा के द्वारा। सीता की प्रतिद्विन्द्विनी होकर भी सूर्पणखा जिस प्रकार सीता के सम्बन्ध में सोचती है, उससे कवि के मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण और सीता का अप्रतिम भाव दोनों ही स्पष्ट हो जाते हैं। सीता का यह चित्र कवि की पवित्र भावनाओं का ही प्रतीक है, उसकी श्रृंगारिक मनोवृत्तियों का नहीं—

मय को सुता धौं को है, मोहनी है, मोहै मन, आजु लौं न सुनी
सुतौ नैनन निहारिये ।
देहदुति दामिनी हू नेह काम कामिनी हूँ, एक लोक ऊपर पुलोमना
विचारिये ।
भाग पर कमला, सुहाग पर विमला हूँ, वानी पर वानी केसोदास
सुख कारिये ।
सात दीप सात लोक सातहु रसातल की तीयन के गीत सबै सीता
पर चारिये ।^२

सीता के निष्कलक देवी चरित्र में केवल एक ही रसग पर कालिमा है, जब लक्ष्मण को वह राम की सहायता से विमुख जान कठोर वचन कहती हैं। इसका परिणाम उन्हें जीवन-पर्यन्त भोगना पड़ा है परन्तु इससे सीता में दोष की अपेक्षा

उनका पतिप्रेम ही अधिप व्यजित होता है। पति कष्ट में पड़ा सहायता की पुकार कर रहा हो और वीर्यम्य अपना विशाल मुँह खोलें जब सामने पड़ा हो तो कोई भी पत्नी मानसिक सन्तुलन को बँसे बनाए रख सकती है—गीता खीनी श्रेष्ठ नारी भी नहीं। सीता की श्रेष्ठता उनकी इन्हीं मानवी अनुभूतियों के कारण है, पापाणवत् व्यवहार करने में नहीं। यह लक्ष्मण की जो बड़ोर बचन बहती हैं वह उन्हें राम की गहायतार्थ प्रेरित करने के लिए ही हैं बिना दुःखामना से नहीं। इस व्यवहार पर वाल्मीकि ने विस्तार से सीता की बद्धुक्तियों का वर्णन किया है परन्तु वेशव ने केवल संवेत मात्र दिया है—

राजपुत्रिका कह्यो सु और को बहै सुनि ।
कान मूँदि बार बार सीस बीसधा धुनँ ॥^१

सीता को चरित्र में इस मानवी दुर्बलता से परिचय कराने के लिए इतना तो यथेष्ट भी है। इतने से ही सीता का व्यक्तित्व स्पष्टतर और पति के लिए उनका अगाध प्रेम स्वतः व्यजित हो जाता है। यदि उन्हें लक्ष्मण पर यथार्थ में संदेह होता तो वह अपनी देवी शक्ति से उन्हें तत्काल क्षाप दे सकती थी पर वह केवल अपराध कहकर उन्हें जाने के लिए प्रेरित हो करना चाहती हैं, तभी तो रावण के हाथों पड़ कर जब वह वरुण श्रन्दन करती हैं तो राम के साथ ही लक्ष्मण को भी स्मरण करती हैं। उन्हें लक्ष्मण के प्रति अपने व्यवहार से स्वयं श्लानि है इसलिए लक्ष्मण को पुकार कर वह कहती हैं कि सूर्यवध की सज्जा उसी के हाथ में है। पुत्र वह कर अनजान ही वह अपने व्यवहार के लिए क्षमा भी माँग लेती हैं। उनका जितना विश्वास राम में है उतना ही लक्ष्मण में भी है, केवल परिस्थिति के कारण उनका विवेक विचलित हो गया या अन्यथा तो वह यही बहती हैं—

हा पुत्र लक्ष्मण । छडावहु बेगि मोही ।
मार्तण्डवश यश की सब लाज तोही ॥^२

सीता की यही दुर्बलता उनकी उच्चता की प्रतीक है जिससे उनका जीवन लोक मानव के अधिक समीप आ जाता है।

वेशव ने सीता के विरही जीवन के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहा है परन्तु जो संक्षिप्त उल्लेख किया है उससे पति से विमुक्त विमोहिनी सीता का चित्र अत्यन्त सुन्दर बना है। पति से दूर रहकर सीता को सासारिक वैभव के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया है। रावण का विपुल ऐश्वर्य उन्हें तनिक भी विचलित न कर सका। अपने विमुक्त जीवन को वह भोगविलास से दूर रख राम नाम जप कर ही व्यतीत करती है—

१. रामचन्द्रिका, १२, १८
२. वही, १२, २१

घरे एक बेणो मिली मँल सारी । मृणाली मनो पका ते काळि डारि ।
सदा राम नाम ररँ दोन वानो । चहुँ प्रोर है राकसी दुखदानी ।^१

वाल्मीकि और अध्यात्म रामायणकार के अनुकरण पर बेचल बेशय ने सीता के दानिय रूप को ही अधिक प्रधानता दी है । रावण के बलप्रयोग की भासवा से सीता भयभीत तो है परन्तु फिर भी उन्होंने अपने दान्य रूप को नहीं छोड़ा है । 'अध्यात्म रामायण' में रावण को काम-सतप्त देख सीता भयभीत होती हैं परन्तु फिर धर्म धारण कर प्रौढयुक्त वचन बहती है—

मा को धर्मयितुं शक्तो हरेर्भार्या शशो यथा ।^२

'भर्षात् मेरे साथ कौन बलात्कार कर सयता है, गया सिंह-पत्नी के साथ शरह कभी बल प्रयोग कर सयता है ?'

इसी प्रकार 'रामचन्द्रिका' में रावण के अनेक प्रलोभन देने पर सीता क्रोधित होकर बहती है—

तून बिच देइ बोली सिय गनीर वानी ।

दसमुख सठ को तू कौन की राजधानी ॥

दशरथसुतद्वेषी रुद्र ब्रह्मा न भासै ।

निसिचर वपुरा तू कयो न स्यो मूल नासै ॥^३

वह गम्भीर और निर्भय हैं तथा उनका यही गाभीर्य हनुमान के साथ वार्ता-साप में भी लक्षित होता है । हनुमान को अकस्मात् देख उनका वृक्षी मन शक्ति हो उठता है, वही वह रावण का कोई गुप्तचर न ही । परन्तु रावण की विशाल नगरी में एकाकी सीता अपनी धीरता तथा निर्भयता से हनुमान से बात करती हैं । पूर्णरूपेण आश्वस्त होने के लिए वह राम के कुछ गुप्त भेद भी पूछती है—'कछु रघुपति के लक्षण मुनाउ ।' हनुमान के परिचय देने पर भी वह उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करती बल्कि तर्कपूर्वक प्रश्न करती हैं—

मोहि परतीत यहि भाँति नही आवई

प्रीति कहि धौं सुनर वानरनि कयो भई ॥^४

केशव ने कही-कही सीता को राम से भी ऊँचा स्थान दिया है । ब्रह्मा जब राम से बैकुण्ठवास का निवेदन करने आते हैं तो राम उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते । निरुपाय ब्रह्मा सीता की सेवा में उपस्थित होकर कहते हैं—

उत्तर मोहि दियो मुनि सीता । जाकी न जानि परँ जिय गीता ॥

माँयत हौं वरु मोकह दीजँ । चित्त म और विचार न कीजँ ॥

आजु ते चाल चलो तुम ऐसे । राम चलँ वयकुँठहि जैसे ॥^५

१. रामचन्द्रिका, १३।५३

२. रामचन्द्रिका, १३।६१ ६४

३. दश, उत्तराह, ३३।१७-१८

४. अध्यात्म रामायण, अरण्य काण्ड, ७।४=

५. वही, १३।७७

रावण—वेश्य ने जिस प्रकार राम के रूप में महाबाह्य के उपयुक्त नायक की रूपता की है, उसी प्रकार रावण के रूप में प्रतिनायक की भी रूपता की है। रावण भी राम का प्रतिद्वंद्वी होने की पूर्ण क्षमता है और वह एक योग्य प्रतिनायक है। वह उच्च बुद्धिमान, वीर और विद्वान् है, परन्तु उदत्त स्वभाव होने के कारण खली है। वेश्य ने उसने ऐश्वर्य का घन अत्यन्त उदारतापूर्वक किया है और उतना परामर्श केवल नायक के ही हाथों से करवाया है।

रावण बाणपटु और नीति-कुशल है। रामचन्द्रिका में उसके दशम सर्वाप्रथम तब होते हैं जब वह सीता के स्वयंवर में जनकपुरी आता है। अनेक विशिष्ट व्यक्तियों से पूर्ण सभा-भवन में प्रविष्ट होते ही रावण बड़े विश्वासपूर्वक सुमति से सहता है—

शभुकोदड दै । राजपुगी कितै ।

टुक द्वै तीन कै । जाहूँ लकाहि लं ।^१

अपने बाहुबल पर उसे पूर्ण विश्वास है, इसी से सभा में वह किसी की ओर ध्यान नहीं देता। जिस रावण के पराक्रमी भुजदंडों ने दण्ड का गर्व तोड़ डाला, जिन्होंने दूद्र को जीत लिया वरुण के अस्त्र-पाश को तोड़ डाला, चन्द्रमा ने जिनकी वदना की, जिन्होंने निमित्तमात्र में बाल-दंड को भी स्रद्धित कर डाला उनके लिए शिव-धनुष को कमलताल के समान कीमती था।^२

रावण के धनुष तोड़ने की सामर्थ्य में राजसभा में किसी को भी संदेह नहीं है। उसकी वीरता विश्वविश्रुत है तभी तो विमति सिर धुनकर कहता है—

रावण बाण महाबली जानत सब ससार ।

जो दोऊ धन करपिहँ ताको काह विचार ।^३

परन्तु वीरता के साथ रावण उदत्त है उसमें विनय का अभाव है। वह बिना धनुष तोड़े ही सीता का पाणिग्रहण करना चाहता है कम से-कम एक बार सीता-दशन की साक्षरता तो ही ही जितने उसे देखने के बाद वह निश्चय कर सके कि इस राजसुता के लिए इतना परिश्रम करना उचित भी है अथवा नहीं।

राजसभा तिनुका कर लेखी । देखि कै राजसुता धनु देखौं ।^४

रावण आत्मप्रशंसक भी है। सत्तार उसके शौर्य से परिचित है परन्तु फिर भी वह आत्मप्रशंसा का कोई प्रबन्ध हाथ से नहीं जाने देता। वह कहता है कि जब मैंने पिनाक को उसने स्वामी शरणा और उनके धाम-स्थान कलाश सहित हाथों पर उठा लिया तब अनेकने इस पिनाक की क्या शक्ति है—

१ रामचन्द्रिका पूर्वाङ्क, ४१४

२ वही, पूर्वाङ्क, ४१६

३ वही, पूर्वाङ्क ४१७

४ वही, पूर्वाङ्क ४१७

आयुष सपन सर्व मंगला समेत दार्य । पर्वत उठाय गति कीन्ही
है यमम की ।*

रावण धनुष उठाने में पूर्ण युगल है और तत्पर भी है, एनी में कवि उगे मभा-
भयन से बाहर भेजने के लिए कोई कारण मांगता है । यह हम विद्याल जन-समुदाय
के समक्ष उगवी पराजय भी दिग्गाना नहीं चाहता और गीता पर उतका
अधिकार भी उसे समीष्ट नहीं है । रावण जैसे महा- व्यक्ति की पराजय कवि केवल
नायक राम के हाथों ही करवाना अधिक उपयुक्त समझता है । रावण अपने किसी
प्रिय व्यक्ति की घात-मुकार गुण रामा के बाहर चला जाता है और इस प्रकार परि-
स्थिति की विपमता बच जाती है । यह गीता के दर्शन भी नहीं कर पाता है, अथवा
सीता में उगवी आगतिक का श्रीगणेश यही से हो जाता और रावण धारभ से ही राम
का प्रतिद्वन्द्वी हो जाता ।

रावण वैभवमयी लखापुरी का राजा है । उसका वैभव अमरपुरी के वैभव को
मात करता है । शत्रु उसके ऐश्वर्य को देगकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं । उसके व्यक्तित्व
में भोग-विलास और शौर्य का अपूर्व समन्वय है । हनुमान जब सीता की खोज करते
हुए रावण के आसाद में जाते हैं तो देखते हैं कि रावण दामनवदा में निद्रासीन है और
अनेक सुन्दरी बालाएँ विभिन्न प्रकार से उसकी सेवा कर रही हैं—

कहूँ किन्नरो किन्नरो लै वजावें । सुरी आसुरी वासुरी गीत गावें ।
वहूँ यक्षिणी पक्षिणी लै पढावें । नगी बन्धका पन्नगी को नचावें ।*

रावण के प्रताप की एक भक्तक हमें उस समय दिखाई देती है जब भगद
रावण के दरबार में प्रविष्ट होते हैं । इन्द्रपुरी के देवगण राजसभा में बैठे सेवा-चार्य
में रत हैं । प्रतिहार उन्हें वर्तव्यपालन से विमुख देख बठोर शब्दों में बहता है—

पढौ विरचि मौन वेद जीव सोर छटि रे ।
कुवेर वेर के कही, न यक्ष भीर मडि रे ।
दिनेश जाय दूरि बँठि नारदादि सगही ।
न बोलु चद मद बुद्धि इन्द्र की सभा नही ।*

रावण के प्रतिहार को जब इन श्रेष्ठ देवगणों को अपशब्द कहने और आज्ञा देने का
अधिकार है तो रावण के पराक्रम का अनुमान सहज ही हो सकता है । रावण स्वयं
अपने सम्बन्ध में कहता है—

सका भेषमाला सिखी पाककारी ।
करै कोतवाली महादड धारी ।
पढे वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके ।
कहा बापुरा शत्रु सुग्रीव ताके ।*

१. रामचन्द्रिका, पूर्वांक ४।२३

२. वही, पूर्वांक १६।२

३. वही, पूर्वांक १३।५०

४. वही, पूर्वांक १६।२३

रावण कूटनीतिज्ञ और वाक्पुत्र राजा है। उसका विचार है कि सीता को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है कूटनीति। सीता की कृपा का अधिकारी होने के लिए वह राम की निंदा करता है, उनकी निधंनता का उल्लेख कर अपने विशाल वैभव का लोभ देता है और परस्त्री में राम की आसक्ति बताकर अपनी पटरानी बनाने का आश्वासन देता है। पति को परस्त्री में आसक्ति किसी भी पत्नी के लिए बहुत बड़ा आघात है। इसलिए रावण इसी अमोघ अस्त्र का प्रयोग करता है। यह बात दूसरा है कि सीता के अद्विग पातिव्रत्य के समक्ष उसके सभी अस्त्र निष्फल हो जाते हैं—

कृतघ्नी कुदाता कुकन्याहि चाहै ।
हित नग्न मुडौनही को सदा है ।
अनाथ सुन्यो में अनाथानुसारी ।
वरी चित्त बडी जटी मुंडधारी ।^१

इसी प्रकार वह अगद के साथ भी भेदनीति से काम लेता है। अगद को और और नीति-कुशल समझ वह उसे अपने दल में गिलाना चाहता है। अगद को राम से विमुक्त करने के लिए वह उसे पिता का प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करता है और अपनी सैन्यशक्ति से उसकी सहायता की प्रतिज्ञा करता है—

तोसे सपूतहि जाय फँ वालि अपूतन की पदवो पगु धारे ।
अगद सगलँ मेरो सर्व दल आजुहिँ वयो न हतँ वपु भारे ।^२

व्यक्ति की दुर्बलता को तुरन्त समझने की शक्ति रावण में खूब है। उसकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, परन्तु वह सोचने में बड़ी शीघ्रता से काम लेता है, इसीलिए प्रायः घोखा खा जाता है। सीता और अगद पर इसी कारण उसकी तर्क-शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

रावण राम के पास सधि-प्रस्ताव भेजता है, परन्तु उसका वास्तविक उद्देश्य छत्तपूर्वक परशुराम का कुठार ले लेना है जिससे राम पर से शिव की कृपा का वरद-हस्त उठ जाए। वह मदोदरी के सम्मुख अपनी इस कूटनीति को स्वीकार कर लेता है—

छल करि पठयो तो पावतो जो कुठारं ।^३

परन्तु राम की दूरदर्शिता के सामने उसकी एक नहीं चलती और उसका प्रयास निष्फल हो जाता है ।

१. रामचन्द्रिका, १३।५८

२. वही, १६।१५

३. वही, १६।२३

पाद-पङ्क्ति के साथ ही रावण मुञ्च-पङ्क्ति भी है। मुञ्चोत्र में राम दत्त के सभी श्रेष्ठ मादा उगले हार मान लेते हैं। घोर-निगोमणि लक्ष्मण भी रावण के मुञ्च-नीमज के साथ पगला हैं। यह दोग हीकर राम के रावण को मारने की प्रार्थना करते हैं—

टाढो रण गाजत केहूँ न भाजत तन मन ताजत सब सायब ।
 मुनि श्री रघुनन्दन मुनि जग वदन दुष्ट निवदन तुग दार्यव ।
 अय टरं न टारो मरं न मारो हौं हृदि हारो धरि सायब ।
 रावणहि न मारत देव पुकारत है अति आरत जग नायब ।^१

रावण जैसे घोष्य मोड़ा को देव लक्ष्मण का मन से लज्जित हो जाते हैं। उनका दर्प पर हो जाता है। रावण की समता केवल राम से ही है और उन्हीं के हाथों उसका यध भी होता है।

अभिमाती और उद्धत होते हुए भी रावण का व्यक्तित्व प्रसन्ननीय है। उनमें जहाँ दानवी बढोरता है वहाँ मानवी कोमलता भी है। रावण की यह कोमलता केवल एक ही बार दिग्दर्श पढती है जब उसके प्रिय पुत्र मेघनाथ का यध हो जाता है। पुत्र की मृत्यु होते ही पिता रावण का हृदय विचलित हो उठता है। जिस प्रकार लक्ष्मण ने दोग में राम पिप्याण हो जाते हैं उगी प्रकार मेघनाथ के बिना रावण विचल हो जाता है। मृत-पुत्र के मस्तक को हाथ में लेते समय उसका सारा समय नष्ट हो जाता है और वह वद वदण विलाप करे लगता है—

देख्यो मिर अजुनि मे जर्गहि । हाहा धरि भूमि पर्यो तबही ।

× × ×

रावे दसकठ विलाप धरे । कोऊ न कहूँ तन घोर धरे ।^२

पुत्र की मृत्यु से उसने भी प्राण चलने की तैयारी करने लगते हैं और वह निराश होकर कहता है—

आजु आदित्य जल, पवन पावक प्रबल,
 चन्द अनदमय त्रास जग को हरी ।
 गान विन्नर करी नृत्य गधर्व कुल यक्ष
 विधि लक्ष उर, यक्षकदम धरी ।
 ब्रह्म रुद्रादि दे देव तिहूँ लोक के राज को
 जाय अभिषेक इन्द्रहि करी ।
 आजु सिय राम दे, लक कुल दूषणहि,
 यक्ष को जाय सर्वज्ञ विप्रहु वरी ।^३

१ रामचन्द्रिका १६।५०

२ वदा, १६।१-२

३ वरी, १९।३

दशरथ के पुत्र-दुःख से रावण का पुत्र-दुःख कुछ कम करण नहीं है। दशरथ भी पिता से और रावण भी, परन्तु राम का प्रतिद्वन्द्वी होने के कारण अधिमांश कवियों ने रावण के इस दुःख की और दृष्टिपात नहीं किया है। केशव की सूक्ष्म दृष्टि रावण के जीवन के इस अंश पर भी पड़ी है और इससे रावण का चरित्र साधारण से कहीं ऊँचा उठ गया है।

‘वाल्मीकि रामायण’ में हनुमान रावण से प्रभावित होकर बहते हैं—‘इसका कैसा अपूर्व रूप है, कैसा धैर्य है, कैसी वित है, कैसी काति और सर्वांग में कैसे सुन्दर लक्षण हैं। यदि यह अधर्मशील न होता तो इन्द्र भी इसके आश्रम में आकर रहता।’

‘रामचन्द्रिका’ के रावण के मन्वन्ध में भी हम ठीक यही बात कह सकते हैं। केशव ने रावण का जो चित्र अंकित किया है उससे यह किसी भी महाकाव्य का स्वतंत्र नायक होने की क्षमता रखता है। उसका पराभव परस्त्री-हरण के ही कारण हुआ है, परन्तु राम लक्ष्मण के धूर्णल्ला को विरूपीकरण करने के अनुचित कर्म की और किसी की दृष्टि नहीं गई है। राम को भगवान् का अवतार मानने के कारण ही रावण का चरित्र दब गया है वैसे किसी भी गुण में राम से कम नहीं है। राम को केवल उनकी उदारता तथा रावण को अपनी उद्धतता के कारण ही शमश नानक और प्रतिनायक का स्थान मिला है और इसी कारण राम-रावण-युद्ध की समता करने वाला युद्ध भारतीय-साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। केशव ने यद्यपि रावण के जीवन के अरफुट अंश-मात्र ही दिए हैं परन्तु उतने से ही वह महाकाव्य का सफल प्रतिनायक है।

मन्दोदरी—महाकाव्यों में नायक के साथ प्रतिनायक को प्रायः सभी कवियों ने महत्व दिया है परन्तु नायिका की तुलना में प्रतिनायिका का चित्रण बहुत कम कवियों ने किया है। केशव की ‘रामचन्द्रिका’ में हम सीता के चरित्र से जितना प्रभावित होते हैं, मन्दोदरी के चरित्र से उससे कम प्रभावित नहीं होते। मन्दोदरी की परीक्षा सीता से कहीं अधिक कठोर है क्योंकि सीता को अपने पातिव्रत्य के साथ राम के एक पत्नीव्रत पर भी अभिमान है परन्तु मन्दोदरी अपने पति की सीता में निरन्तर आसक्ति देखते हुए भी अपने पातिव्रत्य को अल्पण्ड रखती है, यो भी रावण अनेक स्त्रियों का स्वामी है।

सीता के समान ही मन्दोदरी पति की सच्ची सहधर्मिणी है। वह गृहस्थ के बाहर राजकार्यों में भी रावण की परामर्शदात्री है और, सदैव उसी का हितचिंतन करती रहती है। वह पति के परस्त्री-हरण के दुष्कर्म से अत्यन्त कुण्ठित है। उसका हृदय अपमान से दग्ध है अतएव वह पति से रूठे है। उसका यह रोप तब प्रकट होता है जब राम के सेतुबधन का समाचार सुन रावण एक परामर्शदात्री सभा का आयोजन करता है। प्रहस्त, कुम्भकर्ण आदि के साथ मन्दोदरी भी इसमें सम्मिलित होती है।

घोर रावण के गीता-हरण की धातोपत्ता करती है। वह कहती है कि गीता को नाश कर मुझे तब मैं मृत्यु का योज्य हो दिया है। अब राम-सदमण से युद्ध करना चाहते हो, यदि इतनी ही शक्ति-सामर्थ्य थी तो स्वयंवर में धनुष तोटकर अथवा सधमण की धनुरेणा पार कर गीता को क्यों नहीं लाए ?

राम की वाम जो घागी श्रीराय सो लंका मे मीचु कीवेलि चई जू,
 यमों रण जीतहुमे तिनसो जिनकी धनुरेग न लाघ गई जू,
 योग विसे बलवंत हृते जु हृती दूग येदाव रूप रई जू,
 तोरि सरासन राकर को पिय सिय स्वयंवर ययो न लई जु।*

गीता के नाश करने की बात को लेकर मन्दोदरी रावण को प्रत्येक उपयुक्त अवसर पर समझाती है, परन्तु कभी बलह नहीं करती और न ही विभीषण के समान धोता देती है। उसका प्रयास सदैव यही रहा है कि रावण सीता को वापस कर युद्ध समाप्त कर दे और इस प्रकार निरयंघ्र जनसंहार होने से बच जाए। राम के पराक्रम की बचाएँ उगने भी सुनी हैं जिससे उसे उनकी अतीविश्व शक्ति का विदवाह हो जाता है।

मन्दोदरी नीतिशास्त्र से पूर्णतया परिचित है। वह विदुषी है और राजनीति की धातो को अती भाँति समझती है। कुम्भकर्ण पर रावण को रष्ट होते देख वह तुरन्त परिस्थिति की गम्भीरता समझ लेती है। विभीषण के ममान ही यदि कुम्भकर्ण भी अग्रमान ग्राह्य हो शत्रुपक्ष से मिल जाए तो पति का सर्वनाश और भी क्षीघ्र हो जाएगा, इस भावना से प्रेरित हो रावण को समझाती है—

देव ! कुम्भकरण को समान जानिये न भ्रान ।

इन्द्र, चद्र, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, को हरं गुमान ।

राम-काज को वहै जो, मानिये सो प्रेमपालि ।

कं चली न, को चलै न काल की कुचाल, चाल ।*

समय प्रतिकूल होने पर कौन निजहित-साधक चाल नहीं चलता, इसी बात को वह शास्त्रों से उदाहरण देकर पुष्ट करती है। वह कहती है कि देव-दानवों के युद्ध में विष्णु प्रतिकूल समय देखकर भाग गए, जिन परशुराम को देख क्षत्रिय राजा नारी-वेष बनाकर भाग जाते थे वही राम के सामने अपने अस्त्र समर्पित कर चले गए। बालि राम से नहीं बचा इसलिए बाल के मुख में चला गया, अतः प्रतिकूल अवसर देख निजहित-साधक चाल कौन नहीं चलता ?^३

रावण को अपने तर्कों से प्रभावित देख वह उसे उसके श्रेष्ठ ब्राह्मण-कुल में जन्म का स्मरण कराती है जिससे रावण अपने कार्य को अनुपयुक्त समझ राम से सन्धि कर ले। कुम्भकरण-सा देवर, इन्द्रजीत-सा पुत्र और रावण-सा पराक्रमी स्वामी

१. रामचन्द्रिका, १५।६

२. वही, २=१८४

३. वही, २=१२५

पावर मन्दोदरी को किसी का भय नहीं है, वह वेवता पति के पाप-भय से भयभीत है और इसलिए रावण ने भविष्य के प्रति आशंकित है। उमका विस्वास है कि यदि रावण सीता को लौटा दे तो राम जैसी कितनी भी शक्तियाँ रावण को जीत नहीं सकती। उमका उद्योग वेवस परस्त्री-हरण के कारण ही विफल हो रहा है, इसलिए वह रावण से यही अनुरोध करती है कि—

रादर जूभ्यो सुत हितकारी । को गहि है लका गढ भारी ।
सोतहि दंके रिपुहि सहारो । मोहित है विनम बल भारी ।^१

उसका प्रिय पुत्र युद्ध में जूझ गया है और पति पुत्र वियोग के कारण निराश है। ऐसे समय अपने हृदय पर पत्थर रख वह पुत्रशोक को महत्व न देकर रावण को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है।

रावण को राम के पास सधि का संदेश भेजते देख उसका वीर-रूप जाग्रत हो उठता है। उस समय सधि को वह रावण की कायरता समझती है इसलिए स्वयं युद्ध-क्षेत्र में जाने को वह उद्यत हो जाती है—

दसमुख शुख जीजे राम सो हौं लरो या ;
हरि हर सब हारे देवि दुर्गा लरो ज्यो ।^२

‘हनुमत्नाटक’ में भी रावण को हतोत्साह देख मन्दोदरी युद्ध का आज्ञा मांगती है—

देवाज्ञा देहि योद्ध समरभवतरान्यस्मि सुक्षत्रिया यत् ।^३

पत्नी से इस प्रकार प्रेरित हो रावण शतगुने उत्साह से यज्ञ करने में लग गया यद्यपि विभीषण के देश-द्रोह ने उसकी योजना को विफल कर दिया।

मन्दोदरी में हाग परिहास की प्रवृत्ति का भी अभाव नहीं है। अगद जब चित्रशाला में उसको पकड़ने के लिए घुसता है तब उस दुःख के अवसर पर भी मन्दोदरी अगद को सूब छकाती है। वह उनी दिशा में छिप जाती है जिसको अगद छोड़ता जाता है। यदि देवकन्या भयभीत होकर मन्दोदरी का पता न बता देती तो अगद को उसका पता बठिन ही था ।^४ मन्दोदरी की प्रखर प्रतिभा के सामने स्वयं को अपमानित अनुभव कर अगद उस पर प्रहार कर उसे कचुकी रहित कर देता है। रावण पत्नी के इस अपमान को देख क्रोध से तिलमिला उठता है और यज्ञ छोड़ युद्ध-क्षेत्र में राम से भिड़ जाता है।

१. रामचन्द्रिका, १६।५

२. वही, १६।२२

३. हनु० ना०, अंक १४, पृ० १७८

४. रामचन्द्रिका, २६।३८

मुझ में पराक्रम दिगते हुए रावण की दहलीजिय जीवन-नीला समाप्त हो जाती है और मदोदरी की गिरता है बुध्दिना-खटोर-संधरण का अभिनाय ।

मदोदरी रावण के योग-रूप की उगायिका है । गीता-हरण के कारण उसे मोद है परन्तु द्रुपदे रावण के प्रति उमषी भक्ति में कोई धभाव नहीं घाता । रावण भी उमषी प्रतिभा से प्रभावित और प्रीति में मुग्ध है द्रुपदे से प्रत्येक कार्य में उमषा परगमन और गहायता लेता है ।

द्रुप प्रवार वेशव ने 'रामचन्द्रिका' में मदोदरी के चरित्र को रिगार कर रग दिया है । गीता को हम राज्य-कार्यों में राम की गहायता करते गही देगते परन्तु मदोदरी की राजनीति के क्षेत्र में उत्तारकर वेशव ने उममें उम गुणा की स्यापना भी की है जो गीता में नहीं थे । वेशव ने अगद द्वारा मदोदरी के कचुकी रहित उरोजो की वशीकरण-शक्ति का उल्लेख कर उसके अप्रतिम रूप का भी अग्रत्यक्ष रूप से मवेत कर दिया है ।

'रामचन्द्रिका' में वेशव ने नायिका के साथ ही प्रतिनायिका को भी महन्व देकर हिन्दी महाकाव्य को एक नया मोट दिया है, एक नवीन-पथ का प्रदर्शन किया है ।

भरत—परम्परागत धारणाओं के अनुसार राम के भ्राताओं में लक्ष्मण अपनी बर्मेनिष्ठता तथा उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, परन्तु वेशव ने द्रुप धारणा का गडन कर 'रामचन्द्रिका' में भरत को अधिव प्राधान्य दिया है । दशरथ की प्रतिज्ञानुसार भरत राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं परन्तु राम में अधिव प्रीति होने के कारण दशरथ राम को राज्य देने का निश्चय करते हैं । राम के वनगमन पर भी भरत ही राज्य-संचालन करते हैं यद्यपि वह राम के प्रतिनिधि ही बनकर करते हैं ।

दूसरी ओर राम-कथा में लक्ष्मण रावण का भ्राता विभीषण है जिसके अन्तर में सर्वदा राज्य प्राप्त करने की दुर्दमनीय लालसा लहरें लिया करती है । वह रावण की शक्ति के सम्मुख सिर उठाने का साहस नहीं कर सकता, इसलिए अक्सर आते ही शत्रु पक्ष से मिलकर भ्रातृ-द्रोह तथा देश-द्रोह दोनों से नहीं च्यता । विभीषण रावण का भ्राता है परन्तु राम का कृपाभाजन भी है अतएव अधिवारा राम-कवियों ने विभीषण के कुकर्मों पर आवरण डालकर उसे श्रेष्ठ राम भक्त के रूप में घोषित किया है । केशव ने जहाँ एक ओर विभीषण के दोषों की ओर दृष्टिपात किया है वहाँ दूसरी ओर उसकी तुलना में भरत के चरित्र को रखकर भ्रातृ-प्रेम और देश-प्रेम का अनूठा आदर्श भी उपस्थित किया है ।

भ्रातृ-प्रेम हो अथवा देश-प्रेम, केशव ने अप-भक्ति में विश्वास नहीं किया है । वह अच्छाई के प्रशंसक और बुराई के आलोचक हैं परन्तु निर्माणात्मक ढंग पर । आलोचना के प्रवाह में वह विनाश नहीं चाहते, निर्माण ही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विभीषण की विनाशात्मक प्रवृत्ति की बठोर आलोचना की है और भरत की निर्माणात्मक प्रवृत्ति की प्रशंसा । भरत राम की आलोचना करते हैं भलाई के लिए,

विभीषण रावण की आलोचना करता है स्वयं राज्याधिरुद्ध होने के लिए । भरत, भरत का आदर्श अनुसरणीय है और विभीषण का त्याग्य ।

निर्माण के लिए समय और शील जितना आवश्यक है, क्रोध और दौरे भी उतना ही आवश्यक है, इसलिए भरत ने केशव ने दोनों का समन्वय दिखाया है । वह जिस भाई राम के लिए अयोध्या का विशाल राज्य तृणवत् त्याग सपते हैं, परशुराम के विस्मयित्कृत क्रोध का सामना कर सपते हैं, उन्हीं राम को अनुचित मांग पर अप्रमत्त होते देख वह उनको भी आलोचना कर सकते हैं, जन्मदात्री कंकेशी को भी साक्षित कर सपते हैं ।

राम-परशुराम-संवाद के अवसर पर भरत के परम्परागत मौन को तोड़ कर केशव ने उन्हें भी लक्ष्मण के समान मुखर बना दिया है । राम धनुष तोड़कर सीता का पाणिग्रहण करके लाये हैं, नव दिवाहिता वधू सीता उनका साथ हैं, ऐसे अवसर पर परशुराम को व्ययं विघ्न डालते देख भरत को क्रोध आ जाता है । परशुराम को भाई राम का अपमान करते देख शांत-स्वभाव भरत भी आत्माधिकार छोड़ बैठते हैं और शोधित होकर बहते हैं—

बोलत कैसे, भृगुपति सुनिये, सो कहिये तन मन वनि श्राव ।

आदि बड हौ, बडपन रखिये, जा हित तू सब जग जरा पाव ।

चदन हूँ मैं, अति तन घसिये, आगि उठै यह गुनि सब लीजै,

हैह्य मारी, नृप जन सहरे, सो यश लं किन युग-युग जीजै ।^१

परशुराम के फिर भी रोप करने पर वह भी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं । भरत क्षत्रिय राजकुमार हैं और उनका यह व्यवहार क्षत्रियोचित ही है ।

डा० हीरालाल दीक्षित के कदनानुसार वाल्मीकि तथा तुलसी के राम को भरत की साधुता पर अखंड विश्वास है, किंतु केशव के राम को भरत के चरित्र पर विश्वास नहीं है ।^२ केशव ने भरत पर राम का यह अविश्वास वाल्मीकि की छाया में चित्रित किया है और दीक्षित जी सम्भवतः भूल गये हैं कि वाल्मीकि ने स्थान-स्थान पर इसका संकेत दिया है । वाल्मीकि रामायण में भरत राम के अत्यंत प्रिय है परन्तु फिर भी भरत पर उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं है । वनमन से पूव राम सीता से कहते हैं—'तुम भरत के सामने हमारी प्रशंसा मत करना क्योंकि ऋद्धियुक्त पुरुष दूसरे की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता ।'^३ प्रथम रात्रि वन में व्यतीत करते हुए राम लक्ष्मण से कहते हैं—'भरत राज्य पाकर मन में प्रसन्न होंगे इसमें संदेह नहीं ।'^४ अयोध्या लौटने समय राम भरत की प्रतिक्रिया जानने के लिए पहले हनुमान को नगर में भेजते हैं—'सब बातें सुनकर भरत के मुख का भाव कैसा होता है, यह अच्छी तरह देखना ।'

१. रामचन्द्रिका, ७।१०

२. फेरारदास, पृ० १४३

घातमीकि के ही समान बेराव ने भी राम और भरत का घादसं और यथार्थ-गमनित रूप प्रस्तुत किया है, सुनसी के समान केवल घादसं रूप नहीं। लक्ष्मण के उग्र-स्वभाव को समनार ही 'रामचन्द्रिका' के राम उग्रको भरत द्वारा दिए जाने वाले मर्दों को मोनभाव में सहन करने की शिक्षा देते हैं। सम्पदा पाकर मानव-मृति परिवर्तित होने में क्या देर लगती है, अतः राम का यह सदेह मानव-संदेह ही है कि राज्य पार भरत मदाचित् अन्याय न करने लगे। यह लक्ष्मण से यही कहते हैं—

धाम रहो तुम लक्ष्मण राज की सेव करौ ।
मातन के मुनि तात ! सुदीरघ दुख हरौ ।
आय भरत्य कहाँ धौं करे जिय भाय गुनौ
जो दुख देय तो ले उर गौ वह सीख मुनौ ।^१

भरत जब कंबेयी से पिता की मृत्यु और राम वनगमन का समाचार सुनते हैं तो उन्हें अत्यन्त दुःख होता है। वह कौशल्या के पास जाकर अपनी निर्दोषिता की शपथ लेते हैं और पिता की प्रेत-श्रिया परके राम को लेने वन चल देते हैं। राम को वन में देख उनका हृदय भर आता है और वह उनसे वापस चलने का अनुरोध करने लगते हैं—

घर को चलिये अब श्री रघुराई । जन हौं तुम राज सदा मुखदाई ।
यह बात कहो जल सौं गल भीनो । उठ सादर पाँव परै तव तीनो ।^२

भाई का प्रेमी और राज्य से निलिप्त भरत महान् अन्याय कैसे सहन कर सकता है कि वह भोगविलास का जीवन बिताए और अग्रज राम जगलो में भटकते रहें। राम जब उनके किसी तर्क से अयोध्या चलने को तैयार नहीं होते तो भरत सत्याग्रह का अस्त्र अपनाते हैं। वह मदाकिनी के तट पर शरीर-त्याग का निश्चय लेकर बैठ जाते हैं—

ताहि मेटि हठ कं रजिहौं जी । गग तार तन को तजिहौं ती ।^३

'वाल्मीकि रामायण' के भरत भी इसी प्रकार राम के अयोध्या चलने की बात अस्वीकार करने पर अन्न-जल त्याग मरण का निश्चय करते हैं।

स्वयं मदाकिनी आकर जब भरत को राम के परब्रह्म होने और कंबेयी के निर्दोष होने का विश्वास दिलाती है और राम अपनी पादुका दे देते हैं तभी भरत कुछ आश्वस्त होते हैं, परन्तु फिर भी राम के प्रतिनिधि ही बनकर राज्य करना अस्वीकार करते हैं। राम को वनोचित वस्त्रों में देख वह स्वयं भी राजसी वैभव को त्याग देते हैं और नदीप्राम में तपस्वी का जीवन बिताते हैं—

१. रामचन्द्रिका, १३७

२. वही १०१३

३. वही १०१७

गये ते नदीपुर बास कीन्हो । सबधु श्री रामहि चित्त दीन्हो ।^१

वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम हनुमान को भरत की मानसिक प्रतिक्रिया का अध्ययन करने नदीग्राम भेजते हैं । हनुमान भरत वा जो स्वरूप देखते हैं वह भ्रातृ-स्नेह का अद्वितीय उदाहरण है । नदीग्राम में भरत—

हनुमत विलोके भरत सशोके अग सकल मलधारी ।
बलका पहरे तन सोस जटागन है फल मूल ग्रहारी ।
बहु मन्त्रोत्तमन मे राज्यकाज मे सब सुख सो हित तोरे ।
रघुनाथ पादुकनि, मन वच प्रभु गनि सेवत अजुलि जोरे ।^२

रामचन्द्र के आगमन का समाचार सुन निष्प्राण भरत उसी प्रकार जीवनमय हो उठते हैं जिस प्रकार अगार खाने के बाद अचेत चकोर चन्द्रमा को देखकर पुनः सचेत हो उठता है—

जैसे चकोर लोल अगार । तेहि भूलि जात सिगरी सभार ।
जी उठत उवत ज्यो उदधिनन्द । त्यो भरत भये सुनि रामचद ।^३

राम के स्नेही यही भरत जब देखते हैं कि राम निर्दोष सीता को केवल जन-प्रवाद के भय से निर्वासित कर रहे हैं तो उनका अंतर राम के प्रति विद्रोह बन उठता है । बेशक ने राम के इस दोष के प्रति विद्रोह भावनाएँ यद्यपि लक्ष्मण और दशरथ में भी दिखाई हैं पर भरत का रूप सबसे अधिक उग्र है । वह राम से जितना अधिक प्रेम करते हैं उतने ही शक्तिशाली शब्दों में विरोध भी करते हैं । अधर्म, अधर्म है चाहे उसका कर्ता राम ही क्यों न हो । वह राम से निर्भय होकर इसका उचार माँगते हैं—

पातक कोन तजी तुम सीता । पावन होत सुने जग तीता ।

राम को निष्प्रभ देख तीनों भाई व्यथित हो जाते हैं परन्तु उनमें से भरत ही साहस कर उनकी उदारता का कारण पूछते हैं । कारण जानकर वह राम को समझाते हुए कहते हैं कि सीता पवित्र हैं और उनको त्यागना अनुचित है । सब लोग तो उन्हें वैसे ही निन्दित कहते हैं जैसे पाखंडी वेद निंदा करते हैं—

सदा शुद्ध प्रति जानकी, निन्दत यो सब जाल ।

जैसे श्रुतिहि सुभावही पाखंडी सब काल ।^४

फिर अन्य दृष्टान्त देकर कहते हैं—

यमनादि के अपवाद क्यो द्विज छोडि है कपिलाहि ?
विरहीन वा दुख देत, क्यो हर डारि चन्द्रकलाहि ।

१. रामचन्द्रिका, १०।४४

२. वही, ०१।२०

३. वही, २१।२५

४. वही, ३३।३०

यह है असत्य जु, होदिगो अपवाद सत्य सु नाथ ?
प्रभु छोदि मुद्ध सुधाहि पीवत विपहि अपने हाय ।^१

इसने पर भी भग्न जब राम को घटिग देखते हैं तो यह सीता की गर्भावस्था की धोरा गयेन करा हैं। यह कहते हैं कि गर्भवती स्त्री का त्याग तो प्रत्येक अवस्था में वेद-विग्रह और यज्ञित है—

जग की गुरु अरु गुविणो छोडत वेद विरुद्ध ।^२

जब राम किंगी प्रकार माते नहीं दिगार्द देते, तो भग्न का हृदय गे उठता है। पिता और माता के पापों पर पतने में ही उन्हें भेद था, राम पर अवश्य पूर्ण विश्वास था, परन्तु जब राम जैसे धर्मात्मा भी अन्याय करने लगे तो भग्न-गा भाग्य-हीन और घोर होगा—

वा माता वेंने पिता तुम सो भैया पाय ।

भरत भयो अपवाद को भाजन भूतल श्राय ।^३

तुनमी और अहित्या पवित्र हैं परन्तु गीता त्याज्य यह भग्न को बुद्धि किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए वह राम से इसका पारण जानना चाहते हैं—

तुलसी को मानत प्रिया, गीतम तिय अति अज्ञ ।

साता को छोडन वही, वेंने वं सर्वज्ञ ।^४

भरत और दशुघ्न के सम्मिलित प्रयास से भी जब राम नहीं माने तो दोनों व्याकुल होकर वहाँ से चले गए, संभवतः सीता-त्याग का दृश्य वह अपनी आँखों से नहीं देख सपने थे—

और होइ तो जानिये, प्रभु सी कहा वराम ।

यह विचारि वं दशुहा, भरत गये अकुराम ।^५

लक्ष्मण और दशुघ्न को समर में परास्त देख राम विचलित हो उठते हैं। सीता-त्याग के सम्बन्ध में भरत का रोप एक बार फिर मुखर हो उठता है। वह इस सब पराजय का कारण ही सीता को अकारण दुःख पहुँचाना समझते हैं इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण तो सीता-त्याग के बाद से ही अपना जीवन त्यागना चाहते थे, उसको आज उपयुक्त अवसर मिल गया। दशुघ्न ने भी लज्जित होकर शरीर छोड़ दिया—

छोडन चाहत ते सबते तन । पाय निमित्त कर्यो मन पावन ।

भाइ तज्यो तन सोदर लाजनि । पूत भये तजि पाव समाजनि ।^६

१ रामचन्द्रिका, ३३।३३

२ वही, ३३।३४

३ वही, ३३।३५

४ वही, ३३।३६

५ वही, ३३।३४

६ वही, ३६।३१

भरत स्वयं भी इस पाप-अपवाद से बचने के लिए उस समर-तीर्थ में चले जाते हैं—
हों तेहि तोरथ जाय पराँगो । संगति दोष अशेष हराँगो ।^१

केशव ने भरत के चरित्र को विशेष रूप से चित्रित किया है। यह भरत स्वतन्त्र-बुद्धि है और उनके विचार संयमित हैं। वह धार्मिक-प्रवृत्ति और अधर्म के विरोधी हैं। दानिय राजा होने के कारण उनके व्यक्तित्व में श्रोज और शौर्य का प्राधान्य है। यह बुद्धिमान और स्नेहशील है तथा राम के योग्य भाई हैं। उनका चरित्र आदि से अन्त तक दोषरहित है, अपने प्रभु राम के वह सच्चे सेवक और मित्र हैं। उनके चारित्रिक गुणों की तुलना में विभीषण का मलिन-चरित्र और भी स्पष्ट हो उठता है।

विभीषण—विभीषण राम का मित्र है, केवल इसी कारण केशव ने उसके चरित्र की वास्तविकताओं पर धावरण नहीं पड़ा रहने दिया है। अनुचित कार्य के लिए जब वह राम को ही क्षमा नहीं कर सके और सीता-त्याग का विरोध सभी भाइयों और हनुमान आदि मित्रों से करवाया तो विभीषण का अपराध तो बहुत बड़ा था। वह भ्रातृ-द्रोही, परिवार-द्रोही और देश-द्रोही सभी कुछ है। इसी से उसका नाम आज तक देशद्रोही का पर्याय बना हुआ है।

विभीषण रावण का छोटा भाई है परन्तु रावण को तब का अधिनायक देख उसका समस्त अन्तःकरण ईर्ष्या से तप्त है। रावण को अपदस्य कर किसी भी समय नका का राज्य प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य है और यह इसी अवसर की खोज में रहता है, रावणकृत अपमान तो केवल एक बहाना है। जहाँ भरत हाथ आए हुए राज्य को भाई के लिए छोड़ देते हैं वहाँ विभीषण राज्य के लिए भाई को सपरिवार मृत्यु के घाट उतरवा देते हैं।

रावण ने सीता-हरण का गुरु अपराध किया है और उसके इस कार्य की निन्दा भाइयों, मन्त्रियों, मित्रों, पत्नी सभी ने की है। सभी ने यथाशक्ति उसे समझाने की चेष्टा की है परन्तु न मानने पर किसी ने द्रोह नहीं किया है, बल्कि अपने प्राण देकर उसके मान की रक्षा की है। रावण के कारण उन्होंने भी राम को शत्रु समझा और इसी भाव से उनसे भरपूर प्रतिशोध लिया। इसके विपरीत विभीषण को प्राणों का मोह था, उसने राज्य करने की अदम्य लालसा थी, अतएव राम के सेतुबधन का गमाचार सुनते ही वह उनसे जा मिलता है।

रावण राम का विरोध करने के लिए एक परामसंदात्री सभा बुलाता है। सभी सदस्य उसे सीता को नौटाने की प्रेरणा देते हैं परन्तु अपने भाई बन्धुओं का अपमान कर शत्रुपक्ष को प्रशंसा नहीं करते। विभीषण कहता है—

को है अतिकाय जो देखि सकै । को कुंभ निकुंभ वृथा जो बकै ।
को है इन्द्रजीत जो भीर सहै । को कुम्भकरन्न हृथ्यार गहै ।^२

१. राम चन्द्रिका, ३६।३३

२. वही, १५।६

“जोनों रघुनाथ न सींग हरी । तोनों प्रभु मानहु पाद परी ।” बहुर यह रावण का भी तीव्र प्रथमान करता है परन्तु जब रावण त्रिपावेग में उतके पद-प्रहार करता है तो इसी को यहाता बनाकर राम की सेवा में भ्रता जाता है ।

विभीषण में परित्र का मवमे घटा कलक यह है कि यदि यह रावण के शाय से महमत नहीं था तो गीताकरण में समय ही उगने उमे क्यों नहीं त्यागा । भेद्य में दस बात को अनेक स्थानों पर प्रधानता दी है । विभीषण के राम के पात जाने पर जामवन्त कहता है—

रावण क्यों न तज्यो तब ही छन । सीय हरी जब ही वह निर्धुन ।^१

सब भी विभीषण से यही कहता है—

देव बधू जबही हरि ल्यायो । क्यों तबही तजि ताहि न आयो ।

यो अपने जिय के डर आयो । छद्र सब कुल छिद्र बतायो ।^२

विभीषण के राज्य के प्रति लोभ को शय ने अत्यन्त विदग्धतापूर्ण मई सबेते दिए हैं । उसन राम को गहायता का वचन ही राम के उसको लवा का गिहामन प्राप्त करान के आदवासन देने के पश्चान् दिया है । रामदल व सभी व्यक्ति विभीषण को लवा का अविनायक घोषित कर देते हैं और विभीषण भाई के राज्यकाल में ही अपना जयवार सुन हर्ष में फुला नहीं समाता ।

रावण अगद से पूछता है—“लव नायक को ?” अगद विभीषण का नाम बताता है । रावण पूछता है—“मोहि जीवत होहि क्यों ?” रावण के जीवन-काल में ही विभीषण न स्वय को लवा का स्वामी मान लिया है ।

अगद रावण के मुकुट लेकर आते हैं और राम उन्हें विभीषण के मस्तक पर पहना देते हैं—

राम विभीषण के शिरसि, भूपित कियो बनाइ ।^३

भाई के जीवित रहते ही विभीषण उसके मुकुट धारण कर राजा बन बैठते हैं । राज्य प्राप्त करने की यह लालसा और भी स्पष्ट हो उठती है जब इन्द्रजीत यज्ञ करने जाता है । राम इन्द्रजीत की मृत्यु का रहस्य पूछते हैं और विभीषण निमकोच इन्द्रजीत को कामाक्षा देवी के वरदान का रहस्य बता देते हैं ।^४

सोई बाहि हतं कि नर वानर रोछ जो को कोई ।

वारह वर्ष छुवा, त्रिया, निद्रा, जीने होई ॥^५

विभीषण ही यज्ञ करते हुए रावण का गुप्त स्थान राम दल को दिखाकर उसका यज्ञ विध्वंस करा देते हैं जिससे रावण की पराजय हो जाती है । राम स्वय विभीषण के इस ऋण को स्वीकार करते हुए वशिष्ठ जी से कहते हैं—

१. १० च ०, १५११६

३. वही, १७११

५. 'द', २११३६

२. वही, २७११७

४. वही, १८१३१

दई मीचु इन्द्रजति की वताय ।

अरु मन्त्र जपत रावण दिखाय ।^१

राम अपने स्वार्थ के कारण विभीषण के भ्रातृ-द्रोह को गुण बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं परन्तु उसका वास्तविक रूप केशव ने लव के शब्दों में दिखलाया है—

सिगरे जग मांभ हँसावत हैं । रघुवशिन पाप लगावत है ।

धिक तो कहँ तू अजहँ जु जियँ । खल जाग हलाहल क्यों न पिये ।^२

विभीषण के साथ रहने के कारण रघुवशी राग के चरित्र पर भी कालिमा लग जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से वह देश-द्रोही के प्रेरक बन जाते हैं ।

केशव ने अन्य चरित्रों के ही समान यद्यपि विभीषण का चरित्र भी बहुत विस्तार से वर्णित नहीं किया है परन्तु स्पष्ट छन्दों में उन्होंने उसके जीवन की यथार्थता को निस्संदेह हिन्दी-जगत् के सन्मुख रखने का प्रयत्न किया है ।

तुलसी ने दानव-नगरी में विभीषण को राम का अतिशय प्रेमी बनाकर उनके दोषों को छिपा दिया परन्तु तुलसी के पूर्व अर्घ्यात्म रामायणकार विभीषण की द्रोही प्रवृत्तियों के कुछ सचेत दे चुके थे ।

मेघनाद रणभूमि में विभीषण को देखकर कहता है—

इहैव जात. सवृद्ध साक्षाद् भ्राता पितुर्मम ।

यस्त्व स्वजनमुत्सृज्य परभृत्यत्वमागत ।^३

अर्थात् तुम इस लकापुरी में ही उत्पन्न हुए हो और इसी में रहकर इतने वयस्क हुए हो । मेरे पिता के सगे भाई हो किन्तु अब तुमने स्वजनो को त्याग कर शत्रुओं का दासत्व स्वीकार किया है ।

रावण के होम का धुआँ उठते देख विभीषण व्याकुल हो जाता है । रावण यदि यज्ञ पूरा कर अजेय हो गया तो विभीषण के समस्त स्वप्न धूलि-धूसरित हो जाएँगे यह सोच वह भयभीत हो राम से कहता है—

पदय राम दशग्रीवो होम कर्त्तु समारभत् ।

यदि होम समाप्त. स्यात्तदजेयो भविष्यति ।^४

केशव ने विभीषण के देशद्रोह और भ्रातृद्रोह का स्पष्टीकरण यद्यपि 'अर्घ्यात्म रामायण' की ही छाया में किया है परन्तु 'रामचन्द्रिका' में यह 'अर्घ्यात्म रामायण' की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है । मेघनाद और रावण विभीषण के सम्बन्धी हैं अत यदि

१. राम च०, २१।३६

२. वही, ३०।२६

३. अर्घ्यात्म रामायण, युद्ध बर्ण, ६।२३

४. वही, युद्ध काण्ड, १०।१४

विभीषण की झालोचना करते हैं तो यह इनकी प्रभावपूर्ण गर्हा हो पाती जितनी लक्ष की झालोचना होती है।

इस प्रकार 'रामचन्द्रिका' में केशव ने विभीषण के द्रोह का दमन करवाकर और उगयी तुंगना में भरत के चरित्र को प्राधान्य देकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। भगत राम के गच्चे उपासक हैं परन्तु विभीषण स्वार्थान्ध होकर राम की शरण लेता है। भरत निर्लौभ हैं और राम के लिए प्राण भी त्यागने का उत्तर हैं, विभीषण भावार लोभ है और अपने स्वार्थ के कारण सारे भाइयों और उनके परिवार के प्राण ले लेता है। भगत राम की अनुपरिपत्ति में उनकी पादुकाएँ रखकर राज्य संचालन करते हैं, विभीषण रावण के जीवन-काल में ही मुकुट धारण कर लेता है। भरत सीता-त्याग की झालोचना करते हैं पर छलपूर्वक सन्तु से नहीं मिल जाते, विभीषण सीता-हरण की नहीं, रावण की झालोचना करता है और सन्तु से मिल जाता है। दोनों के चरित्रों में यही वैषम्य दिखाना केशव का अभिष्ट है और यह इसमें पूर्णतया सफल हुए हैं।

रामचन्द्रिका का श्रगौरस

महाकाव्य की परिभाषा देते समय रस प्रवाह के सम्बन्ध में दण्डी ने 'रस-नायक निरन्तरम्' कहकर महाकाव्य में निरन्तर रस प्रवाह को आवश्यक माना है। यह रस वीर, शांत, करुण, शृंगार आदि नव-रसों में से कोई भी हो सकता है। रुद्रट ने भी 'गर्वे रसा श्रियन्ते काव्यस्वानानि सर्वाणि' यह यर दण्डी के ही मत का समर्थन किया, परन्तु विश्वनाथ ने महाकाव्य में शृंगार, वीर तथा शांत में से किसी एक रस की प्रधानता को महत्त्व दिया—

शृंगारवीरशान्तानामेकोङ्गी रस इष्यते ।^१

सम्भव है विश्वनाथ के समय वर्तमान अधिकांश महाकाव्यों में इन्हीं रसों की प्रधानता रही हो जिन्हें देखकर उन्होंने इसी लक्षण को नियमबद्ध कर दिया हो।

केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में विश्वनाथ के मत का अनुगमन करते हुए, परन्तु उसका पूर्णतया पालन न कर 'रामचन्द्रिका' में वीर, शृंगार तथा शांत तीनों रसों की व्यञ्जना एक साथ करने का प्रयास किया है। 'रामचन्द्रिका' में वीर, शान्त तथा शृंगार रस की समुचित अभिव्यक्ति हुई है। साहित्यदर्पणकार ने रसात्मक काव्य को वास्तविक काव्य माना है। केशव भी रमहीन काव्य को उसी प्रकार निरर्थक मानते हैं जिस प्रकार दृष्टिहीन सुन्दर नैन—

ज्यो विन दीढन शोभिजै, लोचन लोल विशाल ।

त्यो हो केशव सकल कवि, विन वाणी न रसाल ।^२

१ साहित्य दर्पण - विश्वनाथ

२ रमिक्रिया, १।१६

काव्य मे रस की अनिवाप्यता मान कर केशव ने नव रसों मे शृगार को प्रधान रस माना है। उनमे अनुसार हास्य, करुण आदि आठों रसों की अपेक्षा शृगार रस ही श्रेष्ठ है, वही उनका नायक है—

नवहु रस के भाव बहु, तिनके भिन्न विचार।
सबको केशवदास हरि, नायक है सिंगार।'

परन्तु केशवदास ने शृगार रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भी उसे 'रामचन्द्रिका' का अगीरस नहीं बनाया है। उन्होंने जहाँ कही 'रामचन्द्रिका' मे शृगार रस का वर्णन किया है वहाँ पर शृगार रस भक्तिपरक है तथा उसमे ऐन्द्रियिकता का आविर्भाव नहीं हो पाया है। 'रामचन्द्रिका' का प्रधान रस है वीर। केशव के सम्यन्व मे हम पूर्व पृष्ठों में कह चुके हैं कि वह स्वयं एक वीर योद्धा थे तथा उन्होंने अनेक युद्धों मे भाग लिया था। उनके आश्रयदाताओं के अनुभव शौर्य ने तत्कालीन मुगल सम्राटों के दाँत खट्टे कर दिए थे। 'रामचन्द्रिका' की रचना के समय केशव युवा थे और युवक योद्धा का सप्त लहू उनकी धमनियो मे प्रवाहित हो रहा था। उनकी वीरता का प्रभाव 'रामचन्द्रिका' के प्रत्येक पात्र पर प्रतिबिम्बित होता हुआ दिखाई देता है। वीरत्व मे 'रामचन्द्रिका' के किसी भी पात्र का धोर दृष्टों के बीच भी साप नहीं छोटा है। 'रामचन्द्रिका' के नायक राम के शौर्य की तुलना तो सम्पूर्ण विश्व मे ही नहीं है। महाकाव्य का अगीरस निर्धारित करने के लिए उसमे निम्न तत्त्वों का होना आवश्यक है—

- (क) काव्य मे आदि से अन्त तक उसकी निरन्तर व्याप्ति होनी चाहिए,
- (ख) नायक के व्यक्तित्व मे उसका प्रमुख स्थान होना चाहिए,
- (ग) अन्य रस उसके पोषक रस होने चाहिए, तथा
- (घ) फल प्राप्ति मे अगीरस को सहायक होना चाहिए।

'रामचन्द्रिका' का प्रधान रस वीर है तथा उसकी व्याप्ति भी काव्य मे आदि से अन्त तक हुई है। उसमे वीर के सहकारी रूपों मे विशेष रूप से शान्त तथा शृगार रसों का ऐसा मणि-काचम सयोग हुआ है कि उसकी छटा देखते ही बनती है। काव्यारम्भ मे केशव ने अयोध्यापुरी के स्वर्गीय सौन्दर्य का वर्णन किया है। इस वर्णन से ही हमे केशव की प्रवृत्ति का पूर्वाभास मिलने लगता है। कवि कहना है—

पण्डित अति सिंगरी पुरी मनुहु गिरागति मूढ।
सिंह चढो जनु चण्डिका माहति मूढ अमूढ।
माहति मूढ अमूढ देव सग अदिति ज्यो सोहैं।
सब शृ गार सदैह मनो रति मन्मथ माहै।

मयें सिंगार सुदेह सकल गुप्त गुप्तमा मण्डित ।

मनो दधी विधि रधी विविध विधि वर्णत पंडित ।^१

यहाँ केशव ने वर्णन यद्यपि राम-नगरी प्रयोध्या का किया है परन्तु इस नगरी में तीनों प्रकार के गुण पाये जाते हैं । इनमें गरुडस्वती की उपासना कर साहित्य का मनन करने वाले दास स्वभाव पण्डित वर्गने है, दुर्गा या विक्रान्त स्वरूप दिशाने वाले वीर योद्धाओं की भी नियाम भूमि यही है तथा रति एवं कामदेव के गमान भोग-विलास में रत रहने वाले स्वरूपवान् व्यक्तियों की त्रींशस्यस्त्री भी यही है । इसलिये यहाँ नियाम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र में भी इन तीनों गुणों का सामन्वय है ।

'रामचन्द्रिका' का प्रत्येक पात्र यद्यपि वीर तथा शृंगार की भावनाओं से परिपूर्ण है तथापि उनके जीवन में वीर रम का प्राधान्य है । शृंगार रस उसके इसी रूप का उत्कर्षवर्धक है, अतः गर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि 'रामचन्द्रिका' में वीर रम की व्याप्ति किन स्थलों पर हुई है ।

बृदावस्था के कारण अजरं तथा दुर्बल दशरथ से जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण की याचना करते हैं तब उस दलती आयु में भी दशरथ का वीर रूप जाग्रत हो उठता है । दुष्ट राक्षसों से मुक्त करने में वह इस आयु में एक बार भी संकोच नहीं करते तथा विश्वामित्र से तत्काल कहते हैं—

अति कोमल केशव बालकता । वह दुस्कर राकस घालकता ।

हम हों चलिहैं ऋषि संग भवे । सजि सैन चलै चतुरंग सबे ।^२

रावण और बाणामुर का तो पूरा संवाद ही वीर रस का उदाहरण है । रावण तथा बाणामुर दोनों ही अनुपम वीर हैं जिनका शौर्य जगद्विख्यात है । रावण की रोचिता उल्लाह से परिपूर्ण बाणी में कहता है—

यत्र को अखर्व गर्व गंज्यो, जेहि पर्वतारि जीत्यो है,

सुपर्व सर्वे भागे लै-लै अंगना ।

खंडित अखड आयु कीन्हों है जतेश पाशु चंदन की,

चन्द्रिका सो कोन्ही चंद वंदना ।

दंडक में कीन्हा कालदण्ड हू का मान,

संड माना कीन्ही काल ही का कालखड खंडना

केशव कोदंड ऐसी खंडे भव मेरे

भुजदंडन की बड़ी है महिमा ।^३

इसी प्रकार रावण के उत्तर से वीर रस की व्यंजना होती है—

१. रामचन्द्रिका, १।४०

२. वही, १।१७

३. वही, ४।६

लै अपने भुजदड प्रसड करौ छिति मडल छत्र प्रभा सी ।
जाने को केशव वेतिक वार में सेस के सीसन दीन्ह उसासी ।^१

परशुराम का वीर-रूप देखाकर मभा भवन मे घाता छा जाता है । केशव का यह वर्णन वीर रस का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है । परशुराम ने आते ही मस्त हाथो अमत्त हो गए तथा दूरवीर योद्धा अस्त्र-शास्त्र फेंकर अपने अपने प्राणों को लेकर भाग गए—

मत्त दत्ति अमन्त ह्वं गए देखि-देखि न गज्जही ।
ठौर-ठौर सुदेश केशव दुदुभो नहि बज्जही ।
डारि-डारि हथ्यार सूरज जोय लै लै भज्जही ।
काटि कं तन धान एकाहि नारि भेपन सज्जही ।^२

'रामचन्द्रिका' के पूर्ववर्ती कवियो ने प्रायः भरत को अत्यन्त शान्त स्वभाव का व्यक्ति चित्रित किया है, परन्तु केशव ने परम्परा का उल्लंघन कर भरत को स्वाभिमान से पूर्ण तथा वीर योद्धा के रूप में चित्रित किया है । जो भरत अर्जुन राम के सम्मुख अनुचर के समान सदैव शान्त तथा विनीत बने रहते थे, वही परशुराम को राम का अपमान करते देख राम के भी पूर्व शोधित हो उठते हैं—

बोलत कैसे, भृगुपति सुनिये, सो कहिये तन मन बनि आवैं ।
आदि बडे हो, बडपन रखिये, जा हित तूँ सब जग जस पावैं ।
चदन हू मे, अति तर घसिये, आगि उठै यह गुनि सब लीजैं ।
हैहय मारो, नृप जन सहरे, सो यश लै किन युग-युग जीजैं ।^३

शांतिदायक चदन की लकड़ी को भी जब अधिक घिसा जाता है तो उससे अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं, तब यदि शान्त स्वभाव भरत शोधित हो उठे तो क्या आश्चर्य है ?

'रामचन्द्रिका' के परशुराम तो साक्षात् वीर रस ही प्रतीत होते हैं—

रघुवीर को यह देखिए रस वीर सात्विक धर्म स्यों ।^४

युद्ध-क्षेत्र में शक्ति लग जाने पर लक्ष्मण मोहित होकर भूमिशायी हो जाते हैं । प्राणप्रिय अनुज को मृत्यु के समीप जान राम जैसे सयमी व्यक्ति का धैर्य भी विचलित हो जाता है परन्तु विपत्ति के इस अवसर पर भी राम का रूप एक वीर योद्धा का है जो अपने भुजबल से ससार को हिलाने की क्षमता रखता है ।

इही वीर शिरामणि राम के समक्ष कुम्भकर्ण के वीर-रस सने वचनों को कहलाकर केशव ने वीर-रस का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है—

१ रा० च०, ५।१२

२ २३, ७।०

३ २३, ७।००

४ २३, ७।१५

न हों ताड़का, हों गुदाह न मानों । न हो क्षत्रु को दंड माँची बटानों ।
न हों ताल बानी, थरे जाहि मारों । न हों दूषणें सिंधु मूषे निहारों ।
गुरी घासुरी गुन्दरो भोग कर्णों । महाकाल को काल ही कुंभकर्णों ।
गुनी राम मंग्राम कां ताहि वोलो । बड़ी गर्व लंकाहि भाये सु ग्योली ।*

अर्थात् मुझे ताड़ना घोर गुदाह न रामभक्त, मैं शिव-धनुष भी नहीं हूँ जिसे तुमने
महज ही सोच दाता । मैं सप्त ताल, सर घोर बालि भी नहीं हूँ, जिन्हें तुमने मार
लिया । मैं सर दूषण तथा सिंधु नहीं हूँ जिन्हें तुमने बाँध लिया बरिच मैं महाकाल
का काल कुम्भकर्ण हूँ और समर के लिए तुम्हें बेताबनी देता हूँ ।

राम-गुप्त बाणक हैं परन्तु फिर भी उनमें व्यक्तित्व में घोर-रग का अथाह
सागर लहरा रहा है । सब के मूर्च्छित हो जाने से व्याकुल माँ को आश्वासन देता
हमः गुप्त घोर-भाव से भरकर कहता है—

रिपुहि मार संहारि दल यमतें लेहें छडाय ।
लवहि मिलै हो देखिहो माता तेरे पाय ।*

यदि क्षत्रु स्वयं यमराज है तो उसको भी मार कर मैं भाई को छुड़ा लूँगा ।
बालक गुप्त यमराज से भी मागना करने का साहस रखता है । गुप्त का हठ बालो-
त्साह मात्र ही नहीं है बल्कि मयार्थ है क्योंकि दूसरे ही क्षण वह युद्ध-क्षेत्र में राम-
दल के अनेक घोर पुंगवों का अभिमान निमित्त भर में नष्ट कर देता है । उसका
धौर्य देखकर लक्ष्मण भी विमूढ रह जाते हैं । समर क्षेत्र में वह लक्ष्मण को ललकार
कर कहता है—

न हों मकारादा न हों इन्द्रजीत । विलोकि तुम्हे रण होऊँ न भीत ।
सदा तुम लक्ष्मण उत्तम गाय । करौ जनि आपनि मानु अनाय ।*

इसके अतिरिक्त घोर-रस का एक अत्यन्त गुन्दर उदाहरण मन्दोदरी की
उक्ति में मिलता है । वह रावण पर अत्यन्त क्रुद्ध है । पर-स्त्री का हरण कर रावण ने
उसका बहुत बड़ा अपमान किया है परन्तु फिर भी वह उसका पति है । पति को
उचित मार्ग पर अग्रसर करना उसका कर्तव्य है अतः उसे निराश देखकर वह
उत्साहपूर्वक कहती है—

दसमुख सुप्त जीर्ज राम सो हों लरीं यों ।
हरि हर सब हारें देवि दुर्गा लरी ज्यो ।*

१. रा० चं०, १२।२२-२३

२. वही, २५।२६

५. वही, ३६।२७

४. वही, ३६।२८

धीर-रस की धारा के साथ-साथ 'रामचन्द्रिका' में आद्योपान्त शृंगार-रस की धारा भी प्रवाहित होती है। 'रामचन्द्रिका' का प्रत्येक पात्र जहाँ धीर भावों से श्रोत-श्रोत है वहाँ उसके जीवन में ऐश्वर्य तथा शृंगार भावनाओं का भी अभाव नहीं है। अतः 'रामचन्द्रिका' में आदि से अन्त तक धीर-रस के साथ शृंगार-रस की अभिव्यक्ति भी हुई है, जो सर्वत्र मर्यादित है।

'रामचन्द्रिका' में केशव ने राजाओं तथा राज-दरबारों के भोग-विलासमय जीवन का वर्णन किया है परन्तु उनका वर्णन सदैव शिष्ट रहा है तथा उन्होंने कहीं भी मर्यादा का अतिभ्रमण नहीं किया है। केशवदास ने इस काव्य द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि रीति निरूपण तथा शृंगार का वर्णन करते हुए भी मर्यादा का निर्वाह किया जा सकता है। केशवदास ने राजा दशरथ के दरबार का वर्णन किया है। उनकी नगरी इन्द्रपुरी के समान वैभवमयी है तथा उनके दरबार में आने वाले व्यक्तित्व मूर्तिमान भोग-विलास हैं।

आद्यत जाता राज के लोका । मूरति धारी मानहु भोगा ॥^१

विश्वामित्र जिस समय अयोध्या में प्रवेश करते हैं उस समय वसत ऋतु न होने पर भी उन्हें वसत ऋतु जैसा आनन्द प्राप्त होता है। कोकिल उन्हें रति की सखी तथा काम का सन्देश सुनाती हुई-सी प्रतीत होती है—

देति वाग अनुराग उपज्जिय । बोलत कल घ्रनि कोकिल सज्जिय ।

राजनि रति की सखि सुवेपनि । मनहुँ वहसि मनमय सदेशनि ।^२

देवलोका की लज्जित करने वाले दशरथ के दरबार में आगन्तुको का वैभव देखकर विश्वामित्र मोहित से रह जाते हैं—

देखि के सभा । विप्र मोहियो प्रभा ।

राजमंडली लसै । देव लोक को हँसै ।^३

केशव ने राजा जनक को योगी के भाव राजवंत भी कहा है। जनक लौकिक ऐश्वर्य के मग्न रहकर उससे अनासक्त हैं परन्तु उनका जीवन भोगी राजा का ही है—

जन राजवंत । जग योगवंत ।^४

चारों राजकुमार बधू सहित जब अयोध्यापुरी में आते हैं, नगर की सुन्दरी नर्तकियाँ उनका स्वागत अपनी नृत्य कला के प्रदर्शन द्वारा करती हैं—

वाजै बहु वाजै, तारनि साजे, सुनि सुर लाजै, दुख भाजै ।

नाचै नवनारी, सुमन सिचारी, गति मनुहारी सुख साजे ।

१. रा० च०, २।१

२. वही, १।३०

३. वही, २।४

४. वही, ५।२१

वीनानि बजायें, गीतानि गाये, मुनिन रिभायें मन भायें ।

भूपन पट दीर्घ, मघ रस भीर्ज, देगत जीर्ज छवि छत्रे ।^१

भरत वन में राम में गिरने जा रहे हैं परन्तु उनके गाय जो विनास चाहिनी हैं उगमे पैसा प्रतीत होता है जैसे यह राम में मृद करने जा रहे हो । राम के विरह में उदासीन भरत को हमने मानस में 'गायेन-गत' के रूप में ही देखा है । अर्थात्, हम उनके वीर तथा ऐश्वर्य में युवा शृगारी राजकुमार की कल्पना ही नहीं करते । भरत भी राम के ही समान उमी संभवशाली पिता के प्रिय पुत्र हैं और गाय ही युवराज भी हैं । केशव ने भरत के तीनों ही रूपों का चित्रण किया है । वह वन में जाते हैं तो युवराज की पूर्ण मर्यादा से जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह राम को अपने गाय तोटा लायेंगे अतः, कवि ने यहाँ उनके भावी गत-रूप की कल्पना नहीं की है । वन जाने हुए भरत का चित्र ऐश्वर्य में युवा राजकुमार का ही चित्र है—

गजराजान ऊपर पाखर सोहैं । अनि सुन्दर सक्षि सिरोमन मोहैं ।

गनि घूँघुर घटन के रव वाज । तडितायुत मानहु वारिद गाजें ।^२

रावण का प्राणाद तो साक्षात् शृगार ही है । वहाँ तो शृगार का अजय स्रोत प्रवाहित हो रहा है । मणिसहित शैया पर निद्रागीन रावण मोते-मोते भी तरुणी स्त्रियों का गान-वादन सुनता रहता है ।

तत्र हरि रावन सोचत देखयो । पनिमय पलिका की छवि लेह्यो ।

तह तरुणी बहु भातिन भावै । विच-विच आवज वाण वजावै ।^३

वीर रस के प्रतीक धनुष वाण हाथ में लिए तथा युद्धक्षेत्र में अगद लक्ष्मण जैसे वीरो का मान मर्दन करने वाले लव कुश अपने वीर देश में कामदेव का रूप भी प्रतीत होते हैं—

धनु वाण लिये मुनि वालक प्राये ।

जनु मन्मथ के द्वय रूप सोहाये ।^४

शृगार रस की सबसे विस्तृत योजना केशव ने सीता की दासियों के वर्णन में की है । परम्परा से ऐसे स्थली पर अदलीलता का अक्षय भण्डार प्राप्त होने पर भी केशव ने इसमें मर्यादा का पूर्ण पालन किया है । अत्येक अंग का पृथक्-पृथक् वर्णन करने पर भी केशव ने समस्त वर्णन समत ही रखा है यद्यपि वह चाहते तो इस अक्षर पर इच्छानुसार स्वतन्त्रता से नाम ले सकते थे—

कटक अटकत फटि फटि जात

उडि उडि बसन जात वश बात

१. रा० च०, ८।१६

२. वही, १०।१७

३. वही, १३।४८

४. वही, ३७।४७

तऊ न तिनके, तन लखि परे,
मणि गण अंग-अंग प्रति धरे ।^१

शंभु मन्दोदरी के केश खींचते हुए उसे चित्रशाला से बाहर ले आए थे ।
केशव ने उस समय मन्दोदरी के कंचुकी रहित उरोजों का वर्णन किया है—

बिना कंचुकी स्वच्छ वक्षोज राजं,
किधौ साचेहू श्री फलै सोम साजै ।
किधौ स्वर्ण के कुंभ लावण्य पूरे,
वशी कर्ण के चूर्ण सम्पूर्ण पूरे ।^२

केशव का यह वर्णन अश्लीलता की सीमा का किंचित् अतिक्रमण कर गया है परन्तु सीता की तुलना में मन्दोदरी के सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने के लिए यह अत्यावश्यक था, फिर भी केशव ने अध्यात्म रामायणकार की स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं किया है। इस प्रकार 'रामचन्द्रिका' में वीर रस के साथ शृंगार रस के उदाहरण सर्वत्र मिल जाते हैं।

अगीरस के निर्धारण की कसौटी है—नायक के जीवन में उस रस का प्रधान होना। राम के व्यक्तित्व में हमें वीर तथा शृंगार दोनों ही भावनाओं का पूर्ण विकास मिलता है। उनके जीवन में ये दोनों भावनाएँ परस्पर इतनी मिल गई हैं कि राम को उन दोनों के सामंजस्य के बिना देखा ही नहीं जा सकता। राम का परिचय ही हमें ऐसे कोमल कमल-पाणि के रूप में मिलता है जो कोमल होकर भी भूनिक्षेप मात्र से विश्व का सहार कर सकता है। राम के कोमल शरीर को देखकर राजा जनक को सवेह होता है—

बिनायक एकहू पै आवै ना पिनाक ताहि
कोमल कमल पाणि राम कैसे ल्यावई ।^३

परन्तु यह कमलपाणि राम विश्व के सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। उनका शौर्य निर्बलों में भी वीर भाव जाग्रत करने वाला है, उससे दर्शकों में भी वीर रस का प्रादुर्भाव होता है। उनके कर-पल्लव का स्पर्श पाते ही पिनाक जैसा कठोर धनुष भी निमिष मात्र में टूक-टूक हो जाता है—

रामचन्द्र कटि सो पट्टु बाँध्यो । लोलैव हर को धनु साँध्यो ।
नेकु ताहि कर पल्लव सो छुवै । फूल भूल जिनि टूक कर्यो द्वै ।^४

परशुराम के युद्ध के लिए प्रेरित करने पर वह वीरोचित उत्साह तथा विश्वास से कहते हैं—

१. राम च०, ३१।४०
२. वही, १६।३१
३. वही, ५।३६
४. वही, ५।४१

सुनि सक्ता लोग गुण जामदग्नि । सप विदिप अनेकन कीजु अग्नि ।
सब विदिप द्वादि सहि हों अग्यष्ट । हर पनुग कर्यो जिन गद्य-सठ ।^१

सर दूषण घषी विराट् धाहिनी राजावर राम से गुद करने के लिए आते हैं परन्तु राम जैसे वीर भोजा के लिए उगवा क्या मूल्य ? यह क्षण भर में चौदह हजार राक्षसों को यमालय भेज देते हैं—

सर एग अनेक ते हर किये । रवि के कर ज्यों तमपुंज पिये ।^२

सरदूषण तो युद्ध बरु भयो अनन्त अपार ।

राहस चतुर्दस राद्यसन मारत लगी न वार ।^३

इसके बाद राम के जीवन में बीरता प्रदर्शन का प्रथम उल्लेख आता है जब उन्हें धार्मिक जैसे विद्वद्विश्रुत वीर से लोहा लेना पड़ता है । राम एक बालि युद्ध शौर्य प्रदर्शन का अत्यन्त उपयुक्त अयस्वर है परन्तु वेशव ने इगवा वर्णन बहुत मक्षेप में किया है । पाठ्य के अन्तर में वीर रस का स्थायी प्रभाव हो इसके पूर्व ही युद्ध समाप्त हो जाता है तथापि जिन चुने हुए शब्दों से कवि ने यह वर्णन किया है, यह वीर रस की अभिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ है—

रवि पुत्र बालि सो होत युद्ध । रघुनाथ भये मन माह श्रुद्ध ॥

सर एक हन्यो उर मित्र काम । तब भूमि गिर्यो कहि राम राम ॥

कछु चेत भये ते वननिपान । रघुनाथ विलोके हाथ वान ॥

सुभ जटा सिर स्याम गात । वनमाल हिये उर विप्र सात ॥^४

यहाँ कवि ने बालि के शौर्य की शक्ति परन्तु अत्यन्त सुन्दर व्यंजन की है । राम-बाण से विद्ध हो जाने पर भी वीर बालि तत्काल सचेत होकर उठ बैठता है ।

‘रामचन्द्रिका’ का राम-रावण युद्ध वीर रस का उत्कृष्ट उदाहरण है । यह वाक् तथा शस्त्र युद्ध दोनों का सम्मिलित रूप है यद्यपि वेशव ने इस युद्ध का वर्णन भी बहुत विस्तार से नहीं किया है । लक्ष्मण के विचलित होने पर राम वीरोचित उत्साह से कहते हैं—

जेहि शर मधु-मद मरदि महा मुर मर्दन कीनो ।

मारयो कर्कस नरक शख हति शख हू लीनो ।

निष्कटक सुर कटक कर्यो कँठभ वपु खड्यो ।

खरदूषण त्रिजिटा कवन्ध तरु सड विहड्यो ।

कुभकरण जेहि सहर्षो पल न प्रतिज्ञा ते टरी ।

तेहि बाण प्राण दशकठ के कठ दसो खडित करी ।^५

१. राम च ०, ७।४०

२. वही, १०।१

३. वही, १२।३

४. वही, १३।२

५. वही, १४।५१

केशव ने वीर रस का वर्णन यहाँ केवल राम की उक्ति में ही सीमित नहीं कर दिया है अपितु राम सुरत ही एक प्राणहर वाण छोटने हैं, जो रावण के दशो मस्तक काट कर पुन तूषीर में आ जाता है—

रघुपति पद्मो आसु ही असुहर बुद्धि निधान ।
दस सिर दसहु दिसन वो बरि दै आयो वान ।^१

केशव ने जित्त प्रकार राम का योद्धा रूप दिखाकर वीर रस की अभिव्यजना की है उसी प्रकार उगहे तौबिक सुखों में तल्लीन दिखाकर शृंगार रस की अभिव्यक्ति भी की है। परन्तु जैसा हम पूर्व पृष्ठों में कह चुके हैं यह वर्णन सर्वत्र मर्यादित है तथा इसमें बाराणा का आविर्भाव नहीं है। केशव ने राम को स्वरूपवान तथा 'रति-नायक' माना है। उनके शत्रुल सौदर्य को देखकर सूर्पणखा का युवती मन तत्काल मोहित हो जाता है और वह उनसे प्रणय याचना करने लगती है—

यक दिन रघुनायक, सीय सहायक रतिनायक अनुहारि ।
सुभ गोदावरी तट, विमल पचवट, बैठ हुते मुरारि ।
छवि देखत ही मन, मदन मथ्यो तन सूर्पणखा तेहि काल ।
अति सुन्दर तनु करि, कछु धीरज धरि, बोली वचन रसाल ।^२

इन रतिनायक राम के जीवन में केशव ने शृंगार रस के सयोग तथा विप्रलभ दोनों पक्षों का वर्णन अत्यंत सहृदयतापूर्वक किया है। पत्नी के समीप रहने पर भी राम सासारिक मुश्को का उपयोग भी करते हैं तथा उसके विरह में साधारण व्यक्ति के समान व्याकुल भी हो जाते हैं। सयोग शृंगार के उद्दीपन रूप में केशव राम की सेज का वर्णन कर रहे हैं—

चपक दल दुति के गंडुए । मनहु रूप के रूपक उए ।
कुसुम गुलाबन की गलसुई । वरणि न जाय न नैन छुई ॥^३

परन्तु जैसे ही राम उस रमणीय शैला पर जाकर लेटते हैं, केशव को तत्काल उनका इस रूप स्मरण हो आता है और वह इस प्रसंग को यही समाप्त कर देते हैं—

जिनके न रूप न रेख । ते पौडियो नरबेप ।
निशि नाशियो तेहि वार । बहु बदि बोलत द्वार ।^४

केशव ने शृंगार के सयोग तथा वियोग दोनों पक्षों में उद्दीपन रूप में ऋतु तथा नखशिख का वर्णन किया है। घमासान युद्ध तथा भीषण मानसिक क्लेश के अनन्तर भीता को प्राप्त कर राम अयोध्यापुरी आकर राजसिंहासन प्राप्त करते हैं।

१. रामचन्द्रिका, ११।५२

२. वही, ११।३२

३. वही, ३०।१५

४. वही, ३०।१६

युगत दम्पति के जीवन में एक बार पुत्र प्रगप्रता या पवण थाया है । बेशक इस समय राम की धार्मिक प्रभावोत्पादन याता के लिए वरान ऋतु का वर्णन करत है । राम परती सीता को लेकर इन मुन्दर ऋतु का ध्यात लाभ करता के लिए प्रागाद में अग्र-भाग में जाकर बैठ जाते है । बेशक न इस समय वसत ऋतु का विगूत वर्णन किया है ।^१ इसके बाद प्रागोदिगा में निदिनाय का उदय होगा है । सीता और सीतानाथ राम दोनों पूर्णिमा में माह्य चन्द्र का मोदयगा करत में तलनीन है—

प्राची दिशि ताही समय, प्रगट भयो निदिनाय ।

वरनत ताहि विलोकि र्ण, सीता सीतानाथ ।^२

वसत ऋतु में माह्य मोदय में प्रेरित होकर राम रति समा सीता को लेकर घाटिका-विहार में लिए घने जाते हैं—

भ्राई जान वसत ऋतु वनहि त्रिलोक्त राम ।

धरणीधर सीता सहित, रति समेत जनु वाम ।^३

कामोद्दीपक वसत ऋतु ने राम को भी प्रभावित किया है और उस समय यह राज-कार्य अथवा परलोच की चिन्ता न कर शुभ द्वारा सीता की दासियों का नगसिख मुनते हैं, सरोवर में जन त्रीडाएँ करती हुई युवतिया को तन नामा निहारते हैं—

नीरधि से निवसी तिय जत्र । सोहृति हैं विन भूषण तवे ।

चन्दन चित्र कपोलन नही । पवज केशर सोहत तही ।

मोतिन की वियुरो शुभ छट्टे । है उरभी उरजातन लट्टे ।

हास सिगार लता मनु वने । भेंटत बल्पलता हित घने ।^४

'रामचन्द्रिका का ३१वीं तथा ३२वाँ प्रकाश शृंगार रस के अतर्गत उद्दीपन रूप में नखशिख तथा ऋतु-वर्णन का अत्युत्तम उदाहरण है । इसके पूर्व बेशक ने ११वें प्रकाश में भी राम सीता वनवास समय के कुछ चित्र अवित किए हैं परन्तु वे बहुत सक्षिप्त हैं । सीता गान-वाद्य द्वारा राम का मनोरजन करती हैं परन्तु राम वन पशुओं के साथ त्रीडाएँ करते हैं ।^५ सम्भव है इसकी सक्षिप्तता का कारण यह रहा हो कि राज वैभव के मध्य पलने वाले बेशक जिस सूक्ष्मता से राजा राम का वर्णन कर सकते थे उतनी से वनवासी राम का नहीं अतएव उन्होंने जानबूझ कर ही यह वर्णन सक्षेप में किया हो ।

१. देखिये १० व ० म वचनत वर्णन, ३०वाँ प्रकाश

२. रामचन्द्रिका, ३०।४०

३. वही, ३०।४७

४. वही, ३१।३६-४०

५. वही, ११।२७

प्रिय का सामीप्य जितना सुखद होता है, उसका वियोग उतना ही दुःखद । 'चन्द्रिका' में राग-सीता का वियाग दो बार होता है—रावण द्वारा सीताहरण पश्चात् तथा लोकापवाद के कारण राम द्वारा सीता-त्याग के पश्चात् । प्रथम वियोग में जितनी करुणा है द्वितीय में उतनी नहीं क्योंकि द्वितीय वियोग-काल में सीता की कर्त्तव्य-भावना तथा सीता का श्रापो यथा अधिक प्रबल हो गए हैं । दूसरी बार वियोग के लिए राम स्वयं उत्तरदायी है अतः इसमें शारीरिक ताप की अपेक्षा शक्ति-ताप अधिक है । दूसरे, उम्र समय तक प्रौढता प्राप्त कर लेने के कारण राम सीता ने इस दुःख को ग्रहण ही तक सीमित रखा है, वन भ्रमण नगर वीथियो का उनका क्रन्दन नहीं सुना है । केशव ने प्रथम वियोग का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार दिया है एवं दूसरे का एक-दो स्वल्पा पर केवल संवेत मात्र दिया है ।

'रामचन्द्रिका' में राम की वियोग-दशा के वर्णन अत्यन्त सुन्दर हैं । उनमें वियोग की मानसिक व्यञ्जना हुई है । सीता के वियोग में राम को हिमाशु सूखती है तथा वायु वज्र के समान । लेपनादि विरहोपचार श्रमों को दाहक प्रतीत होते हैं—

हिमाशु सूख सी लगी, सो वात वज्र सी वहै ।
दिशा जगें कृसानु ज्यो विलेप श्रम को दहै ।
विसेस कालराति सो कराल राति मानिये ।
वियोग सिय को न काल लोकहार जानिये ।^१

सीता की विरह-व्यथा का वर्णन हनुमान इस प्रकार करते हैं—

प्रति अगन के सग ही दिन नासै ।
निशि सो मितो वाढति दीह उसासै ।
निशि ने कछु नीद न आथति जानौ ।
रवि की छवि ज्या अघरात बखानी ।^२

शृंगार के विरह पक्ष में भी उद्दीपन के रूप में केशव ने ऋतु तथा नक्षत्रों का वर्णन किया है । सीता के विरह में वर्षा राम को दुःखदायी प्रतीत होती है । चट्टानों और घोर अधकार होने के कारण प्रकृति से सीता के श्रमों के सभी उपमान लुप्त हो गए हैं । अतः राम की व्यथा और भी बढ़ गई है—

देखि राम बरपा ऋतु आई । रोम-रोम बहुधा दुःखदाई ।
आस-पास तम की छवि छाई । राति बौस कछु जानि न आई ।^३

प्रिया विरह के कारण राम की दशा उन्नत के समान हो जाती है । चकवर्त्त-चकई तथा चकोर आदि का देख उन्हें सीता का स्मरण हो आता है । प्रकृति के इन

१. रामचन्द्रिका, ११४२

२. वही, १४१२०

३. वही, १३१२१

उपमाओं से उनसे रामदासी रीता या गौदयं मूर्तिमान् हो उठता है। दुःसावेय के कारण यह १२ही पद्यायो से रीता या पता पूछा लगते हैं—

अवलोकत हे जवही जगही । दुख होत तुम्हें तवही तवही ।
वह बँर न चित्त बछु धारिये । सिय देहु बताय कृपा करिये ।
दासि को अवलोचन दूरि किये । जिनसे मुख की छवि देखि जिये ।
प्रति चित्त चकोर बटूव धरो । सिय देहें बताय सहाय करो ।^१

दूतरी घोर विरह-म्यथा के कारण रीता या बुद्धि-विषय हो जाता है। यह अशोक दुःख के नवीन फलनवा से शृंगार की याचना करती है —

देखि देखि कैं अशोक राजपुत्रिका कह्यो ।

देहि मोहि आग तैं जु अग आगि हूँ रह्यो ।^२

उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामचन्द्रिका के गायक राम के जीवन में किरा प्रकार वीर के साथ शृंगार-रस का सागर लहरा रहा है। अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि रामचन्द्रिका में शृंगार के अनिरिक्त अथ रस वार-रस के पोषक वहाँ तक हैं तथा उनका रामचन्द्रिका में क्या स्थान है ?

वीर तथा शृंगार रसों के अनिरिक्त रामचन्द्रिका में केशव ने अथ सात रसों की भी यथास्थान व्यञ्जना की है परन्तु रामचन्द्रिका में यह विशेष रूप से वीर रस के ही कवि हैं अन्य रस गौण हैं। जहाँ वही हास्य, करण रौद्र आदि सात रसों का वणन हुआ है वहाँ वह वीर रस को पुष्ट करते हैं। रौद्र-रस वीर रस का सहायक रस है। रामचन्द्रिका में वीर रस की प्रधानता होने के कारण उसमें रौद्र रस का भी सुन्दर परिपाक हुआ है। अपने गुरु महादेव के पुनीत धनुष को एक तरासिनु द्वारा नष्ट हुआ जान परशुराम को अत्यन्त शोक होता है। शोक के कारण वह अति उग्र रूप धारण कर कहते हैं—

वोरीं सबै रघुवश कुठार की धार मे धारन वाजि सरत्थहि ।

वान की वायु उडाय के लच्छन लच्छ करीं अरिहा समरत्थहि ।

रामहि वाम समेत पठैं वन कोप के भारत मे भूजो भरत्थहि ।

जो धनु हाथ धरै रघुनाथ तो अजु अनाथ करीं दसरत्थहि ।^३

राम के शांतिपूण बचन से जब परशुराम किसी प्रकार शान्त होते नहीं प्रतीत होते तो राम भी शोभावेग में उग्र रूप धारण कर लेते हैं। वह परशुराम को सचेत करते हुए कहते हैं कि मैं चाहूँ तो विश्व में अभी प्रलय का दृश्य उपस्थित कर सकता हूँ। तुम्हारी अमर ज्योति को दाण भर में बुझा सकता हूँ। मैं धनुष प-बाणों-सधान करता हूँ अतः तुम भी अपना कुठार संभाल लो—

१ रामचन्द्रिका १२।३६ ४०

२ वही १२।३५

३ वही, ७।१२

भगन् कियो भव धनुष साल तुमको अब सालों ।
 नष्ट करौ बिधि सृष्टि ईश आसन ते चाली ।
 सकल लोक सहरहुँ सेस तिरते घर डारौ ।
 सन्त सिधु मिलि जाह होइ सबही तम भारी ।
 अति अमल जोति नारायणा कह केशव बुझि जाय बर ।
 भृगुनद सभारु कुठारु मे कियो सरासन युक्त सर ।^१

कौशल्या क्षत्राणी महिनी है । उनका व्यक्तित्व सदैव स्वाभिमान से परिपूर्ण है, कभी वीन वचन कहना उन्होने नहीं सीखा । राग उनके पास वनवास यात्रा के लिए सुभाशीप लेने जाते हैं परन्तु कैंकेयी के अत्याचार तथा दशरथ के पक्षपात को स्मरण कर उनका क्षत्रिय रूप जाग उठता है । उनका असीम श्रोध इस प्रकार व्यक्त होता है—

रहौ चुप हूँ सुत वयो दन जाहु ।
 न देखि सकैं जिनके उर दाहु ॥
 रागी अब बाप तुम्हारेहि बाय ।
 करं उलटी बिधि वयो कहि जाय ॥^२

लक्ष्मण शक्ति का अवसर राम के जीवन का अत्यन्त कष्टमय अवसर है परन्तु विभीषण से यह सुनकर कि यदि सूर्योदय तक लक्ष्मण को शोषण न मिली तो सूर्योदय होते ही उनकी मूर्च्छा विरमूर्च्छा में परिणत हो जाएगी, राम श्रोत्रित हो जाते हैं । यह शोक भूल कर उग्र वाणी में बहते हैं—

करि आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करौ अष्ट बसु ।
 रुद्रन बोरि समुद्र करौ, गधर्व सर्व पसु ॥
 बलित ऊबेर कुबेर बलिहि गहि देउ इन्द्र अब ।
 विद्या धरन अविद्य करौ बिन सिद्धि सिद्ध सब ॥

निजु होहि दासिदिति की अदिति अनिल अनल मिटि जाय जल ।
 सुनि सूरज ! सूरज उवत ही करौ असुर ससार बल ॥^३
 पुत्र-पौत्रादि आत्मीय स्वजन तथा शुभेच्छु मित्रों की मृत्यु के कारण दुखी रावण जब समर-क्षेत्र में राम को देखता है, उसका अपमान-माहत हृदय क्रोध से फुटार उठता है । युद्ध करता हुआ क्रुद्ध रावण प्रलयकारी शर-सा प्रतीत होता है—

राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़यो ।
 वीरा बाहुन की सराबलि व्योम भूतल स्यो मढ़्यो ॥

१. रामचन्द्रिका, ७।४२

२. वही, ६।=

३. वही, १७।४६

शैल हूँ सिकता गये सब-दृष्टि के चल संहरे ।
श्रद्धा धानर भेदि तत्क्षण सक्षधा छतना करे ॥^१

रौद्र-रस के गमान भयानक-रस भी धीर-रस का सहायक रस है । परशुराम के शोध में संगार में जो आतंक छा जाता है, जनक उग्रका अत्यन्त मनोरम चित्र अंकित करते हैं । परशुराम की यत्र दृष्टि को देगकर प्रकृति भी विचलित हो जाती है, चन्द्रमा भय से द्रव्य पड़ जाता है तथा अग्नि का तेज तिरांगित हो जाता है । तीनों लोकों के प्राणी भय से उनकी वंदना करने लगते हैं—

शुद्ध सलाक समान लसी अति रोपमयी दृग दीठि तिहारो ।
होत भये तव मूर सुधा घर पावक शुभ्र सुधा रंगधारी ॥
केशव विश्वागिन्न के रोपमयी दृगजानि ।
संध्या सी तिहुँ लोक के किहिनि उपासि आनि ॥^२

इसी प्रकार परशुराम के सभा-भवन में आते ही आतंक छा जाता है । चेतन-अचेतन सभी भयाकुल हो जाते हैं । मस्त हाथियों का मद उतर जाता है, दुन्दुभी-ध्वनि बन्द हो जाती तथा शत्रुय भूरवीर प्राणों की रक्षा करने के लिए अस्त्र-शस्त्र फेंककर भागने लगते हैं । कतिपय धीर भयाधिक्य के कारण तन-प्रान काट कर नारी वेश धारण कर लेते हैं—

मत्त दत्ति अमत्त हूँ गये देखि देखि न गज्जहीं ।
ठौर-ठौर सुदेश केशव दुंदुभी नहिं वज्जही ॥
डारि-डारि हथ्यार सूरज जीव लै लै भज्जहीं ।
काटि कै तन प्रान एकहि नारि भेपन सज्जही ॥^३

भरत को चित्रकूट में ससैन्य देस सम्पूर्ण वन में भय व्याप्त हो जाता है । नगाड़ों को ध्वनि तथा हाथियों की चिंघाड़ से वन के नर, वानर, किन्नर सभी भयभीत हो जाते हैं । भयाकुल होकर वह अपने बच्चों को मृग-शावकों के समान उठा कर छिप जाते हैं तथा वनवासी तपस्वी गिरि-कन्दराओं में चले जाते हैं । समस्त पृथ्वी तथा पर्वत हिल उठते हैं—

सब सारस हंस भये खग खेचर वारिद ज्यों वहु वान गाजे ।
वन के नर वानर किन्नर बालक लै मृग ज्यों मृग नायक भाजे ॥
तजि सिद्ध समाधिनि केशव दीरघ दीरि दरीन में आसन साजे ।
सब भूतल, भूधर हाले अचानक आइ भरतय के दुंदुभि बाजे ॥^४

१. रामचन्द्रिका, १६।३६

२. वही, ५।२६-२७

३. वही, ७।२

४. वही, १०।१४

अगद आदि वानरो के लवा में उत्पात करने पर सर्वत्र एक अस्तव्यस्तता फैल जाती है। वह मस्त हस्तिया को मुक्त कर देते हैं, अश्वो को बन्धनहीन कर देते हैं तथा पिंजरे में पक्षियों को छोड़ देते हैं। नगर उनके उपद्रवों से भयभीत हो जाता है और चारों ओर भय का साम्राज्य छा जाता है। इन उत्पातों से प्रासादवासिनी स्त्रियाँ भी भयभीत होकर इधर-उधर छिपने लगती हैं—

भगी देखि कै शक्ति लकेश-वाला ।
दुरि दौरि मदोदरी चित्र-शाला ॥^१

युद्धक्षेत्र में रावण के विकरान रूप को देखकर वानर सेना में हलचल मच जाती है। वानर भयभीत होकर चेतनाहीन से हो गए एक युद्ध के प्रति हतोत्साह हो गए।

वानर साथ विधे सब वानर । जाय परे मलयाचल की घट ।
सूरज मडल में इक रोवत । एक अकाश नदी मुख धोवत ॥
एक गये यमलोक सहे दुख । एक कहै भव भूतन सो सुख ।
एक ते सागर माज परे मरि । एक गये बडवानल में जरि ॥^२

उपरोक्त सभी अवतरणों में भयानक-रस वीर-रस का पोषक रस है। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं परशुराम के शौर्य की व्यंजना होती है और कहीं राम के शौर्य की, कहीं विश्वामित्र के पराक्रम का आभास मिलता है और कहीं रावण के।

वीभत्स रस का निरूपण 'रामचन्द्रिका' में बहुत कम हुआ है। जिन दो-एक स्थलों पर ऐसे प्रसंग आए भी हैं वहाँ उनसे वीर रस की ही पुष्टि हुई है। युद्ध के प्रसंग में वीभत्स रस का चित्रण करना अपेक्षाकृत सहज होता है क्योंकि वहाँ रक्त, अस्थियाँ, मज्जा, छिन्न भिन्न मानव तथा पशु प्रयोग का अभाव नहीं रहता। 'रामचन्द्रिका' में ऐसी वर्णन केशव की सचेष्ट श्रिया का परिणाम नहीं है बल्कि युद्ध के बीच में स्वाभाविक रूप से ही आ गए हैं। लव-बुला-युद्ध में जामवत तथा हनुमान जब अपना शौर्य प्रदर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं उस समय वह देखते हैं कि चारों ओर रक्त की नदियाँ बह रही हैं जिसके बीच अनेक मृत शरीर स्नान कर रहे हैं—

पुज कुजर शुभ्र स्यवन शोभिजे सुठि शूर ।
बलि ठलि चले गिरीशनि पेलि श्रोणित पूर ॥
आह तुंग तुरग कच्छप चारु चर्म विशाल ।
चक्र सौं रय चक्र परैत वृद्ध गृद्ध मराल ॥२॥

१. रामचन्द्रिका, १६।२६

२. वही, १६।१०४१

सौल हूँ सिकता गये सब दृष्टि के बल सहरे ।
शुश चानर भेदि तत्क्षण लक्षणा छनना करे ॥^१

रोश-रस के समान भयानक-रग भी योग-रग का सहायक रस है । परशुराम के श्राप से मगार में जो श्रातक छा जाता है, जनक उसका अत्यन्त मनोरम चित्र प्रेषित करते हैं । परशुराम की यत्र दृष्टि को देखकर प्रकृति भी विचलित हो जाती है, चन्द्रमा भय से द्रवित पड़ जाता है तथा अग्नि का तेज तिरोंहित हो जाता है । तीनों लोकों के प्राणी भय से उनकी बदना करने लगते हैं—

शुद्ध सलाक समान लसो अति रोपमयी दृग दीटि तिहारी ।
होत भये तव सूर सुधा धर पावक शुभ्र सुधा रगधारी ॥
वेशत्र विश्वामित्र के रोपमयी दृगजानि ।
सध्या सी तिहु लोक के किहिनि उपासि आनि ॥^२

इसी प्रकार परशुराम के सभा-भवन में श्राते ही श्रातक छा जाता है । चेतन-अचेतन सभी भयाकुल हो जाते हैं । मस्त हाथियों का मद उतर जाता है, दुन्दुभी-ध्वनि बन्द हो जाती तथा क्षत्रिय शूरवीर प्राणों की रक्षा करने के लिए अस्त्र-शस्त्र फेंककर भागने लगते हैं । कतिपय वीर भयाधिक्य के कारण तन-शान काट कर नारी वेश धारण कर लेते हैं—

मत्त दत्ति श्रमत्त हूँ गये देखि देखि न गज्जही ।
ठीर-ठीर सुदेश केशव दु दुभी नहि वज्जही ॥
डारि-डारि हृथ्यार सूरज जीव लँ लँ भज्जही ।
फाटि कँ तन शान एकहि नारि भेपन सज्जहीं ॥^३

भरत को चित्रकूट में ससैन्य देस सम्पूर्ण बन में भय व्याप्त हो जाता है । नगाड़ों की ध्वनि तथा हाथियों की चिप्राड से बन के नर, वानर, किन्नर सभी भयभीत हो जाते हैं । भयाकुल होकर वह अपने बच्चों को मृग-शावकों के समान उठा कर छिप जाते हैं तथा वनवासी तपस्वी गिरि-वन्दराश्रमों में चले जाते हैं । समस्त पृथ्वी तथा पर्वत हिल उठते हैं—

सब सारस हंस भये खग खेचर वारिद ज्यो बहु यान गाजे ।
वन के नर वानर किन्नर बालक लँ मृग ज्यो मृग नायक भाजे ॥
तजि सिद्ध समाधि न केशव दीरघ दीरि दरीन में आसन साजे ।
सब भूतल, भूधर हाले अचानक आइ भरत्य के दु दुभि बाजे ॥^४

१. रामचन्द्रिका, १६।३६

२. वही, ५।२६-२७

३. वही, ७।२

४. वही, १०।२४

शृंगद आदि वानरो के लका में उत्पात करने पर सर्वत्र एक प्रस्तव्यस्तता फैल जाती है। वह मस्त हस्तियों को मुक्त कर देते हैं, अश्वों को बन्धनहीन कर देते हैं तथा पिंजड़ों से पक्षियों को छोड़ देते हैं। नगर उनके उपद्रवों से भयभीत हो जाता है और चारों ओर भय का साम्राज्य छा जाता है। इन उत्पातों से प्रासादवासिनी स्त्रियाँ भी भयभीत होकर इधर-उधर छिपने लगती हैं—

भगी देखि कै शक्ति लंकेश-वाला ।

दुरि दौरि मदोदरी चित्र-शाला ॥^१

युद्धक्षेत्र में रावण के विकराल रूप को देखकर वानर सेना में हलचल मच जाती है। वानर भयभीत होकर चेतनाहीन से हो गए एव युद्ध के प्रति हतोत्साह हो गए।

वानर साथ विघे सब वानर । जाय परे मलयाचल की घट ।
सूरज मडल में इक रोवत । एक अकाश नदी मुख धोवत ॥
एक गये यमलोक सहे दुख । एक कहै भव भूतन सो सुख ।
एक ते सागर माज परे मरि । एक गये बडवानल में जरि ॥^२

उपरोक्त सभी अवतरणों में भयानक-रस वीर-रस का पोषक रस है। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं परशुराम के शौर्य की व्यंजना होती है और कहीं राम के शौर्य की, कहीं विश्वामित्र के पराक्रम का आभास मिलता है और कहीं रावण के।

वीभत्स रस का निरूपण 'रामचन्द्रिका' में बहुत कम हुआ है। जिन दो-एक स्थलों पर ऐसे प्रसंग आए भी हैं वहाँ उनसे वीर रस की ही पुष्टि हुई है। युद्ध के प्रसंग में वीभत्स रस का चित्रण करना अपेक्षाकृत सहज होता है क्योंकि वहाँ रक्त, अस्थियाँ, मज्जा, छिन्न-भिन्न मानव तथा पशु धर्मों का अभाव नहीं रहता। 'रामचन्द्रिका' में ऐसे वर्णन केशव की मचेष्ट क्रिया का परिणाम नहीं हैं बल्कि युद्ध के बीच में स्वाभाविक रूप से ही आ गए हैं। लव-कुश-युद्ध में जामवत तथा हनुमान जब अपना शौर्य प्रदर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं उस समय वह देखते हैं कि चारों ओर रक्त की गदियाँ बह रही हैं जिसके बीच अनेक मृत शरीर स्नान कर रहे हैं—

पुंज कुजर शुभ्र स्पदन शोभिजे सुठि शूर ।
बलि ठलि चले गिरीशनि पेलि श्रोणित पूर ॥
ग्राह तु ग तुरग कण्ठप चारु चर्म विशाल ।
चक सौ रथ चक्र परत वृद्ध गृद्ध मराल ॥२॥

१. रामचन्द्रिका, १६।२६

२. वही, १६।४०-४१

केकरे कर वाहु मनि, गयद गुण्ड भुजंग ।
 वीर वीर मुदेश वेद जियाल जानि सुरंग ॥
 वालुका बहु भाति हैं मणिमाल जाल प्रकाश ।
 पैरि पार भये तें द्वै मुनियाल वेशवदास ॥३॥^१

अद्भुत-रस सर्व्व ही वीर-रस का सहकारी रस नहीं होता परन्तु 'रामचन्द्रिका' में जिन स्थलों पर अद्भुत रस का प्रतिपादन हुआ है वहाँ यह वीर-रस की ही पुष्ट कर रहा है ।

रामा-रचय में दशमुख रावण तथा गह्वरबाहु बाण को देखकर सभी नर-नारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं । उनको भयकर आश्चर्या तथा अज्ञाधारण वेद देख सभी विस्मित तथा भयभीत हो गए—

नर नारि सर्व्व । भयभीत नव्व ।
 अचरउजु गहै । सय देरि वहै ॥
 हैं रावस दश शीश को दैयत वाहु ह्वार ।
 कियो रावन के चित्त रस अद्भुत भय सचार ॥^२

यहाँ अद्भुत तथा भयानक रस दोनों का सम्मिलित निरूपण हुआ है ।

भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विरोधी बातों का वर्णन कर कवि ने अद्भुत-रस का निरूपण किया है । मृग बाघनियों का स्नान पान करते हैं, सुरभि बाघ शिशु का मुँह प्रेमपूर्वक चाटती है, सिंह हाथी के दाँतों पर आसीन हैं, मोर सर्प पनो पट नृत्य करते हैं और बन्दर अन्ध तपस्वियों का मार्ग प्रदर्शन करते हैं—

'वेशोदास' मृगज बछरू चोपे बाघननि,
 चाटत सुरभि बाघवालक वदन है ।
 सिंह की सदा ऐंचे कलम करनि करि,
 सिंहन को आसन गयंद को रदन है ॥
 फणी के फणन पर नाचत मुदित मोर,
 क्रोध न विरोध जहाँ मद न मदन है ।
 वानर फिरत डोरे डोरे अघ तापसनि,
 शिव को समाज कैधो ऋषि को सदन है ॥^३

सब-कुस युद्ध प्रसंग में राम युद्ध-क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें रण की विकटता देख अत्यन्त आश्चर्य होता है । पर्वत के सङ्घ अचल तथा महान् राजा रणभूमि में मरणासन्न हो गए हैं । कुस की अस्ति से छिन मस्तक हो जाने पर भी उनके कवच भूमि में नहीं गिरे हैं—

१. रामचन्द्रिका, ३०।२-३
२. वही, ४।२-३
३. वही, २०।४०

भैर से भट भूरि भिरे बल खेत खरे करतार करे कै ।
भारे भिरे रण भूधर भूप न टारे टरे इभ कोट अरे कै ॥
रोप सों खग हने कुश केशव भूमि गिरे न टरेहू गरे कै ।
राम विलोकि कहै रस प्रदभुत खाये मरे नग परै कै ॥^१

केशव प्रधान रूप से हास्य तथा करुण रसों के कवि नहीं है अपितु इनका निरूपण यत्र-तत्र प्रसंगवश ही हो गया है। 'रामचन्द्रिका' में करुण रस का प्रतिपादन दो-एक स्थलों पर भाविक हो गया है परन्तु हास्य रस का चित्रण तो 'रामचन्द्रिका' में बहुत ही साधारण है। परशुराम का परीक्षा का अभिप्राय समझ राम हँसकर धनुष पर बाण संधान करते हैं। देवगण राम की इस लीला को देव आनन्दित होते हैं—

नारायण को धनु वाण लियो । ऐंच्यो हँसि देवन मोद कियो ।

परन्तु हास्य का वातावरण प्रस्तुत हो सके, इसके पूर्व ही त्रिलोक कांप उठते हैं और हास्य के साथ भयानक रस का चित्र तैयार हो जाता है—

रघुनाथ कहाँ अब काहि हनों । त्रय लोक कंच्यो भय मानि घनों ।
दिग्देव दहे बहु वाते वहे । भूकंप भये गिरिराज वहे ।
आकाश विमान अमान छमे । हा-हा सब ही यह शब्द रये ॥^२

भयानक रस के साथ होने के कारण यहाँ हास्य वीर रस को पुष्ट कर रहा है।

'रामचन्द्रिका' में हास्य रस का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण शूर्पणखा प्रसंग में मिलता है। यदि लक्ष्मण शूर्पणखा को विरूप न करते तो यह शुद्ध हास्य का अवसर स्थायी आनंद का देने वाला होता, तथापि दोनों भाई शूर्पणखा के साथ हास-परिहास कर हास्य रस का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

तव यों कह्यो हँसि राम । अब मोहि जानि सबाम ॥

तिय जाय लक्ष्मण देखि । सम रूप यौवन लेखि ॥^३

दूसरी ओर लक्ष्मण के पास जाने पर वह उससे परिहास कर राम के पास वापस भेज देते हैं—

वै प्रभु ही जन जानि सदाई । दासि भये महँ कोनि बड़ाई ॥

जो भजिये प्रभु तौ प्रभुताई । दासि भये उपहास सदाई ॥^४

परन्तु हास्य के अवसर पर शूर्पणखा को श्रुति नास्तिका हीन कर रक्त की धारा बहाकर इसका संबन्ध वीररस रस से स्थापित कर दिया गया है—

१. रामचन्द्रिका, ३८।१६

२. वही, ७।४=

३. वही, ११।३६

४. वही, ११।३८=

दोन छिँछि छुटत वदन भीम भई तेहि वास ।

मानो वृत्त्या युटिल युत पावक ज्वान करास ।^१

‘रामचन्द्रिका’ में हास्य रस का गुण उदाहरण उस समय मित्रता है जब मदोदरी के प्रासाद में मदोदरी तथा उगयी सगियाँ भगद को मूक बनाती हैं । भगद चित्रा को यथाथं स्त्रियाँ समभरत जय पण्डिते हैं उस समय अवसर गम्भीर होते हुए भी हास्य का एक हल्का वातावरण प्रस्तुत हो जाता है—

गहे दौरि जाको तजं ता दिसा को ।

तजं जा दिसा को भाजं घाम ताको ॥

भले वं निहारी सब चित्र सारी ।

जहे सुन्दरी कयो दरी को निहारी ॥

तजं देरि वं चित्र की श्रेष्ठ कन्या ।

हँसि एक ताको तही देवकन्या ॥

तही हास सो देवकन्या दिखाई ।

गहि शक कं लकरानी बताई ॥^२

‘रामचन्द्रिका’ में शुद्ध हास्य का विकास अत्यल्प हुआ है एवं उन अल्प स्थलों पर भी केशव इसमें बहुत अधिक सफल नहीं हुए हैं । नीचे अब हम ‘रामचन्द्रिका’ से वरुण रस के कुछ उदाहरण देंगे ।

राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथों में सौपते ही दगरथ का पितृ हृदय रो उठता है । आयु तथा राजकीय मर्यादा के कारण दगरथ को साधारण व्यक्तियों के समान क्रन्दन करना शोभा नहीं देता । केशव ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक उनकी मर्यादा की रक्षा करते हुए इस करुण स्थिति का अकन किया है—

राम चलन नृप के युग लोचन । वारि भरित भये वारिद रोचन ॥

पायन परि ऋषि के सजि मौनहि । केशव उठि गये भीतर भीनहि ॥^३

लक्ष्मण-शक्ति पर राम की वेदना अगाध है असीम है । केशव ने इसका वणन पर्याप्त आत्मोपमा से किया है तथा इसकी अभिव्यक्ति अत्यन्त ममस्पर्शी है । करुण रस के ऐसे उदाहरण केशव की सहृदयता के ही परिचायक हैं—

लक्ष्मण राम जही अवलोकयो । नैनन तेन रह्यो जल रोक्वयो ॥

बारक लक्ष्मण मोहि बिलोको । मो वह प्राण चले तजि रोको ॥

हीं सुमरो गुण केतिक तेरे । सोदर पुत्र सहायक मेरे ॥

लोचन बन तुही धनु मेरे । तू बल विक्रम बारक हेरे ॥

१ रामचन्द्रिका ११।४१

२ वही ११।२०

३ वही, २। ७

तू बिन हो पल प्रान न राखौ । सच कहौं कछु भूँठ न भाखौं ॥
 मोहि रही इतनी मन शका । देन न पाई विभीषण लंका ॥
 बोलि उठौ प्रभु को पन पारौ । नातरु होत है मो मुख कारो ॥'

रामाज्ञा पाकर लक्ष्मण सीता को निजंन वन में छोड़ने जा रहे हैं । सीता अपने परित्याग से अन्नभिज है तथा भयावह वन को देखकर भयभीत । इस प्रसंग का वर्णन केशव ने राक्षस में परन्तु अत्यन्त करुण शब्दों में किया है । समस्त 'रामचन्द्रिका' में करुण रस का यह सर्वोत्तम उदाहरण है जहाँ केशव की सहृदयता पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई है—

सुनि सुनि लक्ष्मण भीत अति, सीता जू के बँन ।
 उत्तर मुख आयो नही, जल भर आयो नैन ।
 विलोकि लक्ष्मण भई विदहजा विदेह सी ।
 गिरी अचेत ह्वै मनो घने वनै तडीत सी ।
 करी जु छाँह एक हाथ एक बात बास साँ ।
 सिन्धो सरीर वीर नैन नीर ही प्रकाश साँ ।^१

उपरोक्त करुण प्रसंगों में करुणा की प्रधानता होते हुए भी दशरथ, राम तथा लक्ष्मण तीनों पात्रों के व्यक्तित्व में स्वाभिमान, कर्म, कर्त्तव्य तथा वीरभावना ही, अधिक बलवती हैं ।

शात रस का स्थायी भाव है निर्वेद अथवा उदासीन एवं उसका फल मुक्ति की प्राप्ति । शात रस विशेष रूप से दर्शन ग्रन्थों में मिलता है जहाँ सबद्ध व्यक्ति को सासारिक वस्तुओं के प्रति कोई मोह नहीं होता । 'रामचन्द्रिका' में राम जहाँ वीर नायक हैं तथा उनके जीवन में शृंगार भावनाओं का पूर्ण विकास है वहाँ उनमें शांति भाव भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है । अतुल बलशाली प्रतिनायक रावण की मृत्यु तथा चौदह वर्ष वनवारा के पश्चात् राम को राज्यफल प्राप्त होता है परन्तु राम इस राज्य के प्रति पूर्णतया उदासीन हैं । उन्हें राज्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं है । अयोध्या का समृद्ध राज्य तथा लौकिक दृष्टि से सभी सुख उपलब्ध होने पर भी राम उदासीन हैं, उनका मुख निरानन्द है । अर्थात् गण जब अयोध्या में राजा राम का दर्शन करते हैं उस समय वह उन्हें शोकावुल ही पाते हैं । वे राम से पूछते हैं—

मारे अरि पारे हित्त कौन हेत रघुनन्द ।
 निरानन्द से देखिए यद्यपि परमानन्द ।^२

१. रामचन्द्रिका, १७।४३-४६

२. वही, १३।५२

३. वही, २३।११

विपुन यैभय को प्राप्त करने के बाद भी उदासीन राम भगस्त्य ऋषि को सम्बोधन कर कहते हैं—

जग मांभ है दुःख जात । मुख है कहा यदि बाल ॥
 तहैं राज है दुख मूल । सब पाप को अनुमूल ॥
 श्रव ताहि ले ऋषिराम । कहि को न नरकहि जाय ॥^१

अर्थात् इग राजलक्ष्मी ने शेषनाग से बातें बनाया तथा चारों घोर पंचल सृष्टि में देराना एवं अक्षरा से पर-पुरुष-भमन का दुग्ुण सीखा है—

शेष दई बहुजिह्वता बहुलोचनता चान् ।
 अक्षरान ते सीखियो अपर पुरुष संवाह ॥^२

बृह रज्जु से बांधने पर भी राजलक्ष्मी पीछ विलीन हो जाती है । प्रीति करने पर भी यह स्थायी नहीं रहती । राजधर्म में कुशल, धन सम्पन्न तथा सुन्दर राजा को वह लक्ष्मी ऐसे ही त्याग देती है, जैसे कोमल, सुन्दर कन्हाटक से युक्त तथा सुन्दर कमल को भ्रमरी—

दृढ गुन बांधे हू बहु भांति । को जानै केहि भांति विलासि ॥
 गज घोटक भट कोटिन श्ररें । खंग लता पंजर हू परें ॥
 अपनाइति कीन्हें बहु भांति । को जानै कित हूँ भजि जाति ॥
 धर्म-कोश मण्डित सुभ देस । तजति भ्रमरि ज्यों कमल नरेस ॥^३

राजलक्ष्मी की अस्थिरता के कारण उदासीन राम संसार के प्रति भी विरक्त हैं । उन्हें संसार अनेक प्रकार के कष्टों का आगार प्रतीत होता है—

सुमति महा गुनि सुनिये । जग महें सुख न गुनिये ॥
 मरणहि जीव न तजहीं । मरि मरि जन्म न भजहीं ॥^४

इसके बाद कवि ने राम के माध्यम से बचपन के व्यवहारजनित दुःख, युवा-वस्था के व्यवहारजनित दुःख तथा वृद्धावस्थाजनित कष्टों का वर्णन किया है । सांसारिक तृष्णा नदी नर-देहधारियों को नहीं बड़े-बड़े देवताओं को भी डवाने वाली है । इसलिए मन को सम्बोधन कर राम कहते हैं—

पैरत पाप पयोनिधि में नर मूढ़ मनोज जहाज चढ़ोई ।
 खेल सऊ न तजै जड़ नीय जऊ बड़वानल] क्रोध डढ़ोई ।

१. रामचन्द्रिका, २१।२-१३

२. वही, २१।५

३. वही, २३।६-२७

४. वही, २४।५

भूठ तरंगिनि मे उरभै सु इते पद लोभ-प्रवाह बढोई ।

बूढत है तेहि ते उबरै कह केशव काहै न पाठ पढोई ।^१

'रामचन्द्रिका' के २३वें तथा २४वें प्रकाश में इस प्रकार के अनेक छंद हैं जिनमें कवि ने राम की विरक्ति की व्यञ्जना कर शात रस या प्रतिपादन किया है। वशिष्ठ जो योगी का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि भुक्ति वा सच्चा अधिकारी वही है जिसके हृदय में योग का प्रकाश प्रतिभासित होता है परन्तु बाहर से शरीर भोगों में भासक्त दिखाई पड़ता है—

कहि केशव योग जगै हिय भीतर, बाहर भोगन घो तनु है ।

मनु हाथ हृदा जिनके, तिनको वन ही घर है, घर ही वनु है ।^२

यही केशव का अपना आदर्श भी है। राम आदर्श राज्य के सस्थापक हैं, वह बाहर से ही राजवंश में लिप्त प्रतीत होते हैं परन्तु उनका अन्तःकरण सदैव परहित आशय में व्यस्त रहता है। वे जिस तत्परता से गुप्तक्षेत्र में शास्य का संचालन करते हैं, पत्नी सीता के साथ दाम्पत्य जीवन का सुखोपभोग करते हैं, उसी तत्परता से राजलक्ष्मी का त्याग कर देते हैं। उनका जीवन वीर, शृंगार तथा शम तीनों भावों से समान रूप से परिपूर्ण है।

'रामचन्द्रिका' के अग्य आदर्श पात्र भी केशव के इसी आदर्श के पोषक हैं। परशुराम को रामने भगवान् कहकर सम्बोधन किया है।^३ भगवान् वह व्यक्ति कहलाता है, जिसमें ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, विराग तथा ज्ञान ये छ शक्तियाँ हों।^४ परशुराम के व्यक्तित्व में वीरता, जीवन में ऐश्वर्य, तथा स्वभाव में विराग सभी एक साथ उपस्थित हैं। केशव का आदर्श यथार्थ में राजा जनक का आदर्श है जो विदेह हींकर भी राजा हैं। वे राजवत भी हैं और योगवत भी। मिथिला के वे कुशल सचालक नरेश हैं एव राजा होकर भी ऐश्वर्य के प्रति अनानुक्त। इन दो विरोधी गुणों की स्थिति किन् प्रकार संभव हो सकती है, यही समझाने के लिए केशव तदमण के द्वारा जिज्ञासा कराते हैं—

जन राजवत । जग योगवत ।

तिनको उदोत । केहि भांति होत ।^५

राम इसका समाधान करते हैं—

न घटे न बढ़े निशि वासर केशव लोकन को तम तेज भंगे ।

भवभूषण भूषित होल नही मदमत्त गजादि मसी न लगें ।

जलहु बलहु परिपूरण श्री निमि के कुल अद्भुत जाति जगै ।^६

१. रामचन्द्रिका, २।२२

२. वही, २५।३६

३. भगवन्ता सो नामिये कबहुँ न दीन्हें शक्ति । ८।२५

४. केशव कौमुदी, पूर्वार्ध, पृ० ११०

५. रा० २०, ५।२२

६. रा० २०, ५।२२

अपने इन्हीं विपारो का पोषण राम अपने पुत्रों तथा भ्रातृ-पुत्रों को उपदेश देते समय करते हैं। राम का परमार्थ यही है कि राज्ञी के यश स्वयं न होकर उन्हीं ही तन में करना चाहिए—

राम श्री यश वंसेहैं, होहु न उर अयदात ।
जैस-तैसै आपुवदा तावहै गीजं तात ।^१

भरत के चरित्र में वीर तथा शृंगार रसों में उदाहरण हम पहले दे चुके हैं। भारतीय साहित्य में इतिहास में राज्य के प्रति धर्मोपनिषद् के लिये नरक अद्वितीय उदाहरण हैं। उसका जीवा शांति रस का साक्षात् प्रतिरूप है। अयोध्या के विशाल साम्राज्य को क्षुण्वत् त्याग नदी घाट में तपस्वी-जीवन बिताते हुए राज्य-संचालन करने का आदर्श भरत के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य में तो क्या सभवन विद्वत् साहित्य में भी दुर्लभ होगा।

हनुमत विलोके भरत सशोके अग रावल मलधारी ।
बलया पहरे तन सीस जटागन है फल मूल अहारी ।
बहु मन्त्रिनगन में राज्यवाज में सच सुख सा हित तोरे ।
रघुनाथ पादुगनि, मन वच प्रभुगनि सेवत अजुलि जोरें ।^२

‘रामचन्द्रिका’ के पाठ का माहात्म्य बताते हुए बेशव ने ‘रामचन्द्रिका’ की रचना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि राम की इस ‘चन्द्रिका’ को जो पढ़ेगा, सुनेगा अथवा समझेगा उसे अतः मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बेशव ने तपस्या का माग नहीं दिखाया है बल्कि जनक के समान जो सब प्रकार के भोगों को भोगता हुआ राम का भक्त होगा, वही मुक्ति पद का अधिकारी होगा—

अशेष पुन्य पाप के ब्रह्माप आपने वहाय ।
विदेह राज ज्यो सदेह भवत राम को वहाय ।
लहै सुमुक्ति लोक लोक अत मुक्ति होहि ताहि ।
कहै सुनै पढ़ै सुनै जु रामचन्द्र चन्द्रिका हि ।^३

‘रामचन्द्रिका’ के उद्देश्यों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह काव्य शांति-रस प्रधान काव्य होगा, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। काव्य के नायक राम मोक्ष के दाता हैं, प्रार्थी नहीं। अतः शांति रस ‘रामचन्द्रिका’ का प्रधान रस नहीं है।

१. रामचन्द्रिका, ३६।३६

२. वही, २१।२२

३. वही, ३६।३६

राम के जीवन में शान्त रस के वर्तमान रहने पर भी उनका वीर रस ही प्रधान है। काव्य शास्त्रों के आधार पर वीर के चार रूप होते हैं—युद्ध-वीर, धर्म-वीर, कर्म-वीर तथा दान-वीर। राम के चरित्र में ये चारों ही रूप सम्यक् रूपेण घटित होते हैं। रावणादि राक्षसों पर जय पाकर वे युद्ध-वीर, पुत्र-धर्म तथा आर्य-धर्म का पालन करने के कारण धर्म-वीर, प्रजा-संतोष के लिए, पति-त्याग कर कर्म-वीर तथा राज्य को उदारतापूर्वक पुत्रों एवं भ्रातृ-पुत्रों में बाँट कर वे दान-वीर हैं।

राम के चरित्र में वीरत्व की प्रधानता होने तथा अन्य पात्रों में भी वीर भावनाओं के बाहुल्य के कारण 'रामचन्द्रिका' का अगी-रस वीर है। आधिकारिक कथा की दृष्टि से भी इसका प्रधान रस वीर ही है क्योंकि नायक राम असीम साहस तथा वीरता का प्रदर्शन करने के अनन्तर राज्य-पात की प्राप्ति करते हैं परन्तु अन्त में इसी राज्य को स्वेच्छा से त्यागने से कारण काव्य का मुख्य लक्ष्य बदल जाता है। यदि हम 'रामचन्द्रिका' के उत्तरार्द्ध से राजधी-निंदा, दान-वर्णन, ब्राह्मणों की उत्पत्ति आदि के प्रसंग, जो काव्य की आधिकारिक कथा से असंबद्ध हैं निकाल दें तो 'रामचन्द्रिका' का अगीरस वीर है। पिछले उदाहरणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 'रामचन्द्रिका' में शेष रस वीर रस के पोषक रस हैं, प्रधान नहीं। किन्तु 'रामचन्द्रिका' को यदि कथानक की दृष्टि से न देख, प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें शान्त रस की प्रधानता है।

काव्य मान्यताओं में केशव आचार्य विश्वनाथ से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। विश्वनाथ ने शृंगार, वीर तथा शान्त में से एक को काव्य का अगीरस तथा शेष को उभय अंग माना है। 'रामचन्द्रिका' इस दृष्टि से वीर रस के महाकाव्यों के अन्तर्गत आती है। उसमें सभी रसों की योजना होने पर भी वीर उसका अगीरस है तथा शेष रस उसके अंग। काव्य का पर्यवसान शान्त रस में होने के कारण हम 'रामचन्द्रिका' को शान्त रस पर्यवसायी वीर रस काव्य मान सकते हैं।

देश-काल

कवि का अपने देश तथा कालगत परिस्थितियों से प्रभावित होना अवश्यभावी है। उसके काव्य में प्रयुक्त ही तत्कालीन अनेक बातों का प्रतिबिम्ब भ्रूलवने लगता है। केशव ने 'रामचन्द्रिका' में जिस राम-कथा का वर्णन किया है उसका विकास त्रेता युग में हुआ है परन्तु कवि ने अपने अनुभवों तथा रुचि के अनुकूल अनेक समकालीन तत्वों का समावेश त्रेतायुगीन कथानक में कर दिया है यद्यपि ऐसा करते समय उनमें काव्य में कतिपय स्थलों पर काल विरोध तथा देश विरोध दोष भी आ गए हैं।

जिस समय विश्वामित्र अयोध्या में प्रविष्ट हुए थे उस समय केशव ने परम्परागत काव्य-रीतियों से भावद्ध होकर अयोध्यापुरी की वाटिका का वर्णन इस

प्रकार किया है जैसे वे समस्त क्रान्तियों का वर्णन कर रहे हैं। समस्त क्रान्तियों में प्रकृति अपनी पूर्ण शोभा में सम्पन्न होती है, घट केवल विद्यामित्र का आगमन उनी समय करवाता पाठों में जब प्रकृति अपनी पूर्ण वैभव पर हो—

देगि याग अनुराग उपजिजग। बोलत मरघनि कोविन गज्जिय।
राजति रति को मयी मुयेपनि। मनहु कहति मनमय सौदेशनि ॥^१

कोविन की मरघनि—विशेषण से उगये द्वारा दिया गया काम का गदेश प्रेमी जानो को घटत की मोहक क्रान्तियों में ही अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। सम्भव है केशव को इस प्रकार का वर्णन करने समय तापस्वी-श्रेष्ठ विद्यामित्र की योगिक भक्ति का प्रभाव किताबों अभीष्ट रहा हो इसी से उक्त आगमन होते ही चहुँ ओर मरघनी गुणोन्मत्त होने लगी हो।

इसी प्रकार घन का वर्णन करते समय केशव ने एला, सबग, पुगीफल तथा रात्रहूम का उन्नीय विहार के यनों में किया है। विहार के यनों में इनका होना भौगोलिक दृष्टि से अमभव है परन्तु घन-वर्णन के अतर्गत विभिन्न वृक्षां तथा शिवां का वर्णन होना चाहिए इसीलिए केशव ने इनका वर्णन कर दिया है—

तरु तालीस ताल तमाल हितात मनोहर।
मजुल घजुल लकुच बकुल केर नारियर।
एला ललित सबग सम पुगीफल सोहै।
सारी शुक्कुल कलित चित कोविल अलि मोहै।
शुक राजहस कलहरा नाचत मत्त मयूर-गन।
अतिप्रफुलित सदा रहै केशवदास विचित्रवन ॥

यद्यपि यहाँ केशव ने 'विचित्र वन' कहकर इस प्रश्न का समाधान स्वयं ही कर दिया है परन्तु इस प्रकार प्राकृतिक असत्यों का वर्णन करना काव्य की स्वाभाविकता को न्यून कर देता है।

राम भरद्वाज अर्थात् से सनाद्यों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जिज्ञासा करते हैं—

कही भरद्वाज सनाद्यों को हैं। भये कहीं ते सब मध्य सोहै ॥^२

परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि थैता युग में राम के समय ब्राह्मणों के सनाद्यों, कान्यकुब्ज आदि उपभेद हो चुके थे अथवा नहीं। केशव ने अपने काल में इस सत्य के वर्तमान रहने के कारण इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है।

अवतारों के क्रम में पौराणिक साहित्य के अन्तर्गत रामावतार को कृष्णावतार के पूर्व माना गया है घट राम के समय में कृष्णकालीन वस्तुओं का वर्णन करना

१. रामचन्द्रिका, १।३०

२. वही, २१।१५

समयोचित नहीं है। राम दडक-वन का वर्णन करते हुए वन की समता पाडवों से करते हैं। शब्द-साम्य की दृष्टि से तो यह कल्पना उपयुक्त ही नहीं, अति सुन्दर भी है परन्तु पाडवों के उस समय तब अस्तित्व में न आने के कारण यह अधिक तर्क-सगत नहीं है—

पाडव की प्रतिमा सम लेखो । अर्जुन-भीम महामति देखो ।
है सुभगा सम दीपति पूरी । सिर श्री तिलकावली रुरी ॥^१

राम (प्रप्रत्यक्ष रूप से केशव) पूर्णतया भूत जाते हैं कि पाडवों का जन्म होने में अभी सहस्रो वर्षों का काल है। इन्हीं प्रकार हनुमान राम की सीता का संदेश देते हुए कहते हैं—

श्री नृसिंह प्रह्लाद की वेद जो गावत गाथ ।
गये मास दिन आसुही भूँठी हवं है नाथ ॥^२

रामावतार में नृसिंह तथा प्रह्लाद के कथानक के साथ भगवान् का कोई सम्बन्ध नहीं था यह घटना पुराणों में रामावतार के एक युग में पश्चात् पटित हुई है परन्तु केशव को कदाचित इस पौराणिक सत्य का स्मरण न रहा इसी से यह भूल हो गई है अथवा सम्भव है उन्होंने राम-सीता को विकालदर्शी मानने के कारण ऐसी कल्पनाएँ जानबूझ कर ही की हों।

राजा-राम वर्णन के अन्तर्गत केशव ने राम के चोगान खेलने का वर्णन किया है—

एक काल अतिरूप निधान । खेलन को निकरे चोगान ।
हाथ धनुष शर मन्मथ रूप । सग पयादे सोदर भूप ॥^३

परन्तु चोगान शब्द फारसी भाषा का है और केवल युग में इस खेल का सर्वथा अभाव था। केशव ने अज्ञात रूप में राजा राम में तत्कालीन नरेशों की कल्पना कर उन्हें भी चोगान खेलने में सलग्न दिखा दिया है।

केशव ने 'रामचन्द्रिका' में राम-राज्य का वर्णन करते हुए दीपावली पर द्यूत-नीडा तथा फाग के अवसर पर निलज्जता का उल्लेख किया है—

फागुहि निलज लोम देखिए । जुवा दिवसि फो लेखिए ॥^४

दीवाली अथवा अन्य किसी भी अवसर पर आदि राम काव्य में द्यूत-नीडा का कोई उल्लेख नहीं है। इसका सर्वप्रयोग सकेत हम 'महाभारत' में मिलता है जब द्वापर युग का आगमन हो चुकता है। फाग के अवसर पर निलज्ज चेष्टाओं का प्रादु-

१. रामचन्द्रिका, ११।२१
२. वही, १४।१०
३. वही, २६।१
४. वही, २८।१०

मार्ग भी हिंदू समाज में शृणु-मीताम्रा में विषाग में प्रागर हृषा या परतु वेगव में दाया समीत शृणु में जम में भी पूर्व कर दिया है ।

राम को साक्षात्कार के कारण मोता त्याग का निश्चय करों देग भगत बहते हैं कि यथादि में अथवाद तमो में क्या प्राप्तिण मड का त्याग कर दता है—

यमनादि में अथवाद यमो द्विज छोडि है वपिलाहि ?

बिरहीन का दुख देत, यमों हर छारि चन्द्र बलाहि ?^१

राम के समय तब भारत में यमों का प्रवेश नहीं हुआ था अतः एतद्दिग्गमिन् दृष्टि से यह बात दोष है । इसी प्रकार भक्त प्रागे बहते हैं—

दूपत जैन सदा शुभ गगा । छोडहुगे वह तु ग तरगा ॥

मायहि निदित हैं राव योगी । क्या तजि हैं सब भूपति भो गी ॥^२

राम के समय जैन मत प्रचलित नहीं था, अतएव जैनमतावलवियों का गगा की निंदा करने का उदाहरण देना उचित नहीं हुआ है ।

ग्वारसि निदत हैं मठधारी । भावति है हरिभक्त न भारी ॥

निदत है तब नार्भाह वामी । का कटिये तुम अतरपामी ॥^३

रामके समय में जगन्नाथ जी नहीं थे परन्तु वेदाव के समय इन सत्या के वर्तमान रहने के कारण ये उपमाएँ स्वाभाविक ही हुई हैं ।

वेदाववासीन समाज तथा राजनीति स्थितिया के प्रमग में हम देग खुब हैं कि वेदाव ने 'रामचन्द्रिका' में तत्वातीन समाज तथा राजनीति के विगुड चित्र अचित किए हैं । कवि जिस देग तथा बाल में जम लेता है उसका उस पर प्रभाव पडना स्वाभाविक ही है, वेदाव भी इस प्रभाव से अस्पदय नहीं थे । यह सत्य है कि काव्य इतिहास नहीं होता, उसमें बहुमुखी कल्पनाम्रा का समावेश होता है अतः काव्यसत्य में कल्पना का अन्त स्वत ही समचित रहता है । 'रामचन्द्रिका के बणन' में भी कल्पना का प्राचुर्य है परन्तु यत्र-तत्र जहाँ कवि ने इतिहासिक तथा बालगत सत्या की अथ-हेलना कर कल्पनाएँ की हैं वहीं देग दोष अथवा बाल दोष आ गए हैं ।

देशकाल सबही दोष प्रायः सभी कविया के काव्य में यदावदा मिल जाते हैं क्योंकि देशकाल के बयना में कवि इतना आवद्ध रहता है कि उसमें विमुक्त रह कर कवि की कल्पना ही नहीं की जा सकती । तुलसी ने श्रेतायुगीन विभीषण के निवास-स्थान में तुलसी का बिरवा लगवा दिया है तथा डा० बलदेव मिश्र न साकेत सत में भारत को गांधीजी के अहिंसावाद का प्रतिपालक बना दिया है । उन्होंने भारत के जीवन में महात्मा बुद्ध तथा बापू के अहिंसात्मक आदर्शों को उतार दिया है । इस प्रकार क

१ रामचन्द्रिका, २३।३३

२ वही, ३३।३७

३ वही, ३३।३८

काव्यनिक प्रसंग कवि अपने काव्यों में कभी लोकरजन एवं कभी लोचसुधार के लिए प्रस्तुत करता है परन्तु अपने युग का प्रतिनिधित्व वह अवश्य करता है। 'रामचन्द्रिका' में भी अपने युग से प्रभावित होकर केशव ने तत्कालीन समाज के अनेक चित्र अंकित किए हैं तथा अनेक नवीन कल्पनाएँ की हैं जहाँ कभी-कभी देश अथवा काल दोष आ गए हैं। स्वातन्त्र्य प्राप्त होने पर भी कवि के लिए यथासंभव ऐसे दोषों का परिहार ही काव्य में अधिक वाञ्छनीय है यद्यपि यह बात दूसरी है कि काव्य में देश तथा काल दोनों प्रकार के दोषों से पाठक को भ्रमग्रस्त कराना भी केशव का एक सचेष्ट प्रयास रहा हो।

उद्देश्य

महाकाव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रायः सभी साहित्य-शास्त्री एकमत हैं कि वह महान् होना चाहिए। दण्डी ने कहा कि महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चतुर्वर्गों की प्राप्ति होनी चाहिए। रुद्रट के अनुसार चतुर्वर्ग से युक्त काव्य महान् होता है, और विश्वनाथ ने चारों में से कम-से-कम एक की स्थिति अनिवार्य मानी है। केशव ने विश्वनाथ जी मान्यता का अनुसरण कर 'रामचन्द्रिका' की रचना धार्मिक उद्देश्य से की। राम उनके आराध्य थे तथा बाल्यकाल से ही सौभाग्यवश उन्हें राम भक्ति का रुचिर वातावरण भी उपलब्ध हो गया था।

केशव की राम भावना—मधुकरशाह की रानी गणेश कुँवरि ने ओडछा में एक मन्दिर बनवाया था जो राम राजा का मन्दिर कहलाता है। इसके अतिरिक्त ओडछा में हनुमान धारा, जानकी कुण्ड, अनुरूपा जी (महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी का स्थान), राम सैय्या, भरतकूप, आदि राम कथा से संबंधित अनेक प्राचीन दर्शनीय स्थान हैं। गुप्तकालीन देवगड के विष्णु मन्दिर में राम की कथा के अनेक चित्र खुदे हुए हैं। बु देलखण्ड में दसवीं शताब्दी के पूर्व बने हुए लक्ष्मण मंदिर, भरत और हनुमान के मंदिर हैं। कामिजर के किले में सीता राम के अयोध्यागमन की कथा चित्रित है। वहाँ पर एक स्थान का नाम सीतासेज भी है। इन सब भवनो तथा मंदिरों से पता चलता है कि बु देलखण्ड में केशव के उदय के बहुत पूर्व से ही राम कथा का पर्याप्त प्रचार था। इस प्रकार केशव को राम की भक्ति अपने वंशजिकार स्वरूप तथा लोचवाणी दोनों से ही मिली थी। उस समय तक राम से संबंधित अनेक रामायणों भी लिखी जा चुकी थी जैसा कि तुलसीदास की एक चौपाई से स्पष्ट है—

रामकथा क मिति जग नाही। असि प्रतीति तिन्हू के मन माही ॥

नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा ॥'

स्वयं तुलसीदास की रामायण केशव की 'रामचन्द्रिका' से पूर्व प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। केशव के समय तक राम-कथा इतनी प्रचलित हो चुकी थी कि उसकी प्रत्येक घटना और प्रत्येक अवर्तना को कहने की आवश्यकता नहीं थी। राम कथा मूल रूप

में यहुन विरता न होत ह्यु भी उममे धारों धोर मे धापर इतानी पटागणें मिन गई थीं नि एव साग प्रायक पटाग वा कर्णा करता समभव मा । इमोलिण् इतनी रामा-यणें हों ह्यु भी कीई रामायण अथ पूर्ववर्ती काव्यों वा पिष्टोपम नहीं है तथा प्रत्येक म गयी उद्गाथाएँ हैं । 'रामचन्द्रिका' के मात्र भी पिष्टनी कथाया के पूरक हैं, पुनर्पति नहीं । इमी दृष्टिकाण को लक्ष्य मे राम कर केनायदाग ने पुनरुक्ति वा नय त्याग कर राम नाम को रटाता की है । तुनमी राम को उग नक्ति के साधक हैं जिससे महिमा मिलती है, केनाय राम के उग गुणा के उगायक हैं जिसे गरिमा मिलती है ।

केनाय ने राम के जिग रूप की उपासता को है यह अक्षरों में वर्णनातीत है । ये सत्कार वा गुण दो मे भूत कारण हैं और सम्पूर्ण गकार द्वारा वदीय हैं । महादेव उद्द सदा हृदय मे धारण पर उपासता करता है । प्रसाज जाके गुणा को देगते ही रह जाते हैं । सरस्वती उर्णें लेगमद करा की चेष्टा करती हैं और सेषाग अयो सहस्र-मुल से उपाग गाया करा वा प्रयाग करते हैं परन्तु तब भी कीई उनदे गुणों वा पार नहीं पा गयता ।^१ भगवान् राम अथ गता को देवलोक पहुँचाने वाले हैं और बिना उपाग गुणगात किए कीई भवसागर के पार नहीं पहुँच सयता । जिसे ये एव बार धारण म ले लेते हैं वह जन्म-मरण के सभी कष्टा से मुक्त हो जाता है । उपाग मन गभी सोन, मोह, मद और काम क बन्धीभूत नहीं होता है । ये साक्षात् परब्रह्म हैं और अथ तब के गव अवतारा म सर्वश्रेष्ठ हैं ।^१

- १ बानी जगरानी की उदारता, बरानी नाय, ऐनी र्णि बही भी उदार कीा की मद । देवता प्रसिद्ध तित्द अधिपरात्र सपवद, कहि कहि हारे सब कहि न वेहूँ लई । भावी भूत बलमान कगत बखानत है, केसीदास केहू ना बखानी फाहू पै गइ । वरौ पति चार गुल पूत कषे पाच मुख, नाति कषे पटमुख उदपि नई नई ॥

—रा० च०, ११२

- २ मलो बुरो न तू मुनै ।
श्रुवा कथा वदै मुनै ।
न राम देव गाइ है ।
न देवलोके पाइ है ।

—रा० च०, ११६

बोलि न बो-बो, बोल दयो फिर ताहि न दी-दी ।
मारि न मात्यो शत्रु क्रोध मन बुधा न ब-बन्दी ।
जुरि न मुरे राम लोक की लाव न लोपी ।
दान सय सम्मान सुवरा दिशि विदिरा छोपी ।
भम लोम मोद मद काम बरा भये न केराव दास मणि ।
सोद परब्रह्म श्री राम हैं अवतारी भवतारमणि ।

—रा० च०, ११७

राम नरकारि है और उनके दर्शन से पापी भी पवित्र होकर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। संसार में उनका रूप राजकुमार का है, और केवल उनका बालरूप ही सुरपालक इंद्र के समान आनन्ददायक है। वपुधारी होते हुए भी वे साक्षात् ज्योति के सदृश हैं जिसको देखने के लिए सिद्ध लोग समाधि लगाते हैं, योगियों को जिसका दर्शन दुर्लभ है और जो महादेव के मन रूपी सागर में सदैव बसती है। उसका न रूप है, न रंग है, न कोई विशेष चिह्न है और वेद उसको अनादि तथा अनन्त कहते हैं। ब्रह्मा भी उसका ठीक से वर्णन नहीं कर सकते।^१ राम समस्त भुवनों के पालन-पोषण-कर्ता और ब्रह्मा, रुद्रादि तथा चर-अचर जीवों में बसने वाले हैं।^२ जब परशुराम राम को नारायण न मानकर उनसे विवाद बढ़ाते हैं तो राम क्रोध करके स्पष्ट कहते हैं कि मैं वह व्यक्ति हूँ जो ब्रह्मा की सृष्टि को नष्ट कर दूँ, महादेव को योगासन से ढिगा दूँ, चौदहों लोकों का सहार कर दूँ, शेषनाग के सहित पृथ्वी को गिरा दूँ, सातों सागर मेरी आज्ञा से मिलकर प्रलय मचा दें और मेरे सकेत मान पर सारा संसार अपकारमय हो जाए।^३ महादेव उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे अमल अनन्त अनादि देव हैं। सबको ईर्ष्या, द्वेष और पक्षापातहीन दृष्टि से समान भाव से देखते हैं और भक्तों के कारण संसार में अवतार लेते हैं।^४ वह अधर्म के संहारक और धर्म के प्रचारक हैं। धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए इस संसार में स्वेच्छा से अवतरित होते हैं।^५ संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इनकी

१. सिद्धि समाधि रागै अजहूँ न कहूँ जग जोगिन देखन पाई ।
रुद्र के चित्त समुद्र वैसे तित ब्रह्माइ पै दरनी नहि जाई ।
रूप न रंग न रेख विशेष अनादि अनन्त भेदन गाई ।
केराव गाधि के नन्द हमै यह ज्योति सो मूर्तिदंत दिखाई । ६।१७
२. गुण गण गणिकावा चित्त चतुर्दशाला ।
जनक सुप्रद गीता पुत्रिका पाय सीता ॥
अरिण सुवन भक्तों ब्रह्म रुद्रादि कर्ता ।
धिर चिर अभिरागी कीव जामातु नाभी ॥ ६।२७
३. भग्न कियो भवधनुष साल तुमपो अब सालौ ।
नष्ट करौ विधि सृष्टि ईश आसन ते चालौ ॥
सकल लोक संहारहूँ सेस तिरते धर दारौ ।
सप्त सिंधु मिली आ छी छोई सबही तम भारौ ॥
अति अमल जोति नारायणी कह केराव मुधि जाय वर ।
भयुमंद संभारु बुठार मैं कियो सरासन युक्त सर ॥ ७।४२
४. तुम अमल अनन्त अनादि देव वेद बखानत सकल भव ।
सबको समान नहिँ पैर नेह, सब मकान वारन धरत देह । ७।४६
५. निजैच्छया भूतल देहधारी । अधर्म संहारक धर्मचारी ॥
चले दशभोगि मारिषे को । तपीवरी केवल पारिषे को ॥ १०।४१

माया में विमोहित न होता ही। यद्यपि वे स्वयं सर्वज्ञ हैं और सब प्रकार के समर्थ हैं परन्तु फिर भी देहात्मियों के समान सीताएँ बनने हैं जिगमो देववर सवार के पक्ष स्थिति मोहित हो जाते हैं।^१ इसीलिए राधाओं के महारथ और जगत् के कर्ता, पावन, गंहायक सब कुछ होने हुए भी साधारण सांसारिक पुरुषों के समान परमात्मा के लिए उपयुक्त ब्याप्त गूढों भगवत्त्व शक्ति के पात्र जाते हैं। राधण भी बाधक बनती माया में मोहित होकर उनसे मुक्त टानता है। मारीच उसे समझाता है कि राम को मनुष्य मत समझो, उनको समझा पीढ़ों भूषणों में ब्याप्त समझो क्योंकि वे जगत् में सर्वत्र व्याप्त हैं।^२ परन्तु जब मारीच देखा है कि राधण इस समर्थ विभी की बात नहीं सुनता तो वह यह सोचकर कि राधण के हाथों मरमवाणी होगा और भगवान् राम तो बड़े-बड़े भेदकर मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए उनके हाथों गृह्यु पाकर मुक्त होना ही अच्छा समझता है।

राम सर्वान्तरिमा है। गरुड़, कृष्ण, यम, राक्षस, देवता, देव और जिनो राजा इस मगार में है और परबों इन्द्र, परबों शिव तथा करोड़ों सूर्य और इन्द्र सब श्रीराम के दाग हैं और ससार में कोई भी उल्टा काट नहीं पहुँचा सकता।^३ वे स्वयं शक्त और इन्द्र आदि देवों के कष्टों का हरण करने वाले हैं। राम गुणातीत हैं परन्तु फिर भी मातृ-सीता दिग्गने के लिए उनके समान मुक्त-दुःख से प्रभावित होते हैं। जिग प्रकार सुवती ने स्वान-स्वान पर राम में निर्गुणत्व तथा परब्रह्मत्व का स्मरण करा कर जाता वो सजग कर दिया है कि राम की नर-सीताओं को देववर भ्रम में न पड़ो, उमी प्रकार वेगव ने भी धनेव स्वला पर राम का प्रत्यक्ष प्रथया प्रत्यक्ष गुणगान किया है। 'रामचन्द्रिका' ऐसे धनेव स्वला हैं,^४ जहाँ कवि ने राम को मनुष्य न समझ समार का स्वामी होने का स्मरण कराया है।

१. यद्यपि श्रीगुणाधर, सम सर्वज्ञ सर्वज्ञ।
नर केही सीता कात, जेहि मोहत सब भव ॥ १२१२६
२. रामहि मानुष के जनि जानौ। पूरन पीरह लोक बखानौ ॥
जाहु नही तिय लै सुन देवों। ही हरि को जगह मल लेखौ ॥ १२११
३. पण्डितान जगद्वरान प्रेतरान जगुधान
देवता अदेवता नृदेवता जिनै अजान ॥
पर्वतारि धर्म सर्व सर्व सर्वथा करानि ॥
कोटि-कोटि वर चन्द्र रामचन्द्र दास मानि ॥ १२१२७
४. यद्यपि हे शक्ति निर्गुण्य सार्धे। मानुष देह धरे रघुसार्धे ॥
लक्ष्मण राम बहो अत्रकोशयो। नैनन से न रह्यो जन् रोस्यो ॥ १७१४३
मानर न जानु सर जानु सुभगाथ हैं। मानुष न जानु रघुनाथ जगन्नाथ हैं ॥
मानकहि देहु करि नेहु कुल द ह सों। आजु रथ साबि पुनि गाबि हति भेद सों ॥

राम को केशव ने परब्रह्म माना है अतः वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी । व्यक्ति अपनी-अपनी भावनाओं के अनुकूल उन्हें निर्गुण अथवा सगुण मान लेता है । निर्गुण रूप में उनका कोई परिमाण नहीं है, न आदि है, न अन्त है और न कोई रूप है । परन्तु भक्तों को सशय होता, है कि यदि राम का कोई रूप नहीं है तो वे चलते-फिरते कैसे हैं इसलिए तुलसी ने कहा है कि उनकी कृपा से तो अथा देखने लगता है और लगडा चलने लगता है फिर स्वयं राम को क्या कष्ट । केशव ने भी स्तुति करते हुए ब्रह्मा के मुँह से कहलाया है कि राम निर्गुण के साथ ही गुणरूप भी है । उनके रजोगुणमय रूप ने ब्रह्म नाम से सृष्टि की रचना की है । सतोगुण धारण करके विष्णु रूप में विद्व की रक्षा की है और तमोगुण रूप से शंकर बनके ससार का सहार किया है । राम स्वयं सारा ससार है और सारा ससार राम में ही स्थित है । उन्होंने सब जीवों की मर्यादा बाँध दी है और उनका उल्लघन होने पर अवतार लेकर उसे पुनः स्थापित करते हैं । इसी प्रकार दस बार ससार में मर्यादा भंग होने पर वे विभिन्न रूपों में अवतार ले चुके हैं ।^१ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनकी स्तुतियाँ करते रहते हैं, इन्द्र उनका दाम है । वे केवल सोचाचार के लिए दशरथ के पुत्र और लक्ष्मण के भाई है अन्यथा तो साक्षात् परमात्मा ही है ।

केशवदास की राम-भावना पर गुरु रामानन्द का भी प्रभाव पडा था । रामानन्द ने राम-भक्ति का द्वार प्रत्येक वर्ण के लिए खोल दिया था, उसी प्रकार केशव ने भी प्रत्येक वर्ण को राम नाम का अधिकारी माना है । स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो कोई भी राम का चरित्र सुनता है उसे पुनःकलत्र तथा सम्पत्ति का सुख मिलता है और अनेक मज्ज, दान तथा तीर्थटिन का फल प्राप्त होता है ।^२ केशव ने राम नाम का महत्त्व बताकर भग-उपागो सहित भक्ति की जटिलता को बहुत कम कर दिया । उस समय प्रचलित भक्ति में 'कर्मकाण्ड' का इतना अधिक प्रभुत्व था कि साधारण गृहस्थ को वह बहुत जटिल प्रतीत होती थी । उसकी शका केशव-दास गुरु बशिष्ठ के द्वारा ब्रह्मा जी से करवाते हैं । बशिष्ठ जी पूछते हैं कि जो

१. राम सदा तुम आरपामी । लोक चतुर्दश के अगिरामी ।
निर्गुण एक तुम्हें जग जानै । एक सदा गुणवत् बखानै ॥ २०।१५
राम । सुत । धर्मवुत सीध भन मानिये । बन्धुजन मातुगन मान सम जानिये ।
इश, सुर ईश जगदीश सम देखिय । राम कह लक्ष्मण ! विशेष प्रभु देखिय ।

२०।२५

२. रामचन्द्र चरित्र को जु सुनै सदा चित्त ताव ।
ता'ह पुन कत्रय सपति देत श्री सपुराय ॥
यह दान अनेक तीरथ न्हान को फल होय ।
नारि का नर विप्र चरिय वैश्य शूद्र जो कोय ।

३६।३०

व्यक्ति योग-यज्ञ न कर गये, राजा-शत्रु तथा पिपास के भयं को न समझ गये और तब भी धरणा हो उगया उदार फंग हो गया है ?^१ ब्रह्मा जो उन्हें समझाते हैं कि राम-नाम का जाप घटाना करना और फलदायक है। जो केवल धारणा अर्थात् 'रा' का जाप करता है उगयी अधोगति गष्ट हो जाती है और जो पूरा नाम बतता है, उसे सीधे बंगुण ही प्राप्ति होती है। इस समारंभ जो राम का नाम गुनता है और गुणाता है वह साधु कहता है, जो कहता और कहलाता है उससे गमस्त पाप पुण्य गष्ट हो जाते हैं, और जो जपता-जपाता है उसकी सम्पूर्ण वासनाया का अंत हो जाता है।^२

वेदों की राम भक्ति की एक दीर्घ साहित्यिक परम्परा है। वेदा में जिस राम का केवल एक-दो स्यातों पर किसी राजा के रूप में उल्लेख हुआ है, वही वाल्मीकि रामायण में एक नरश्रेष्ठ राजा का गये जो अपने अनन्य गुणा में विष्णु तथा इन्द्र की समता करते थे। महाभारत में राम विष्णु के अवतार हैं, परंतु विष्णु ब्रह्मा के आदेश के अनुसार जन्म लेकर रावण का वध करते हैं।^३ बौद्ध साहित्य में राम बुद्ध के अनेक पूर्व जन्मा में से एक जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और जैन साहित्य में उनकी गणना जैनियों के त्रिपट्टि महापुरुषों में होने लगती है। राम-नाम की लोकप्रियता के साथ-साथ राम का महत्व भी बढ़ता गया है और पुराणों में महाभारत का अनुगमन करते हुए विष्णु के अवतारों में रामावतार को भी स्वीकार कर लिया गया है। संस्कृत ललित-साहित्य में भी राम विष्णु के अवतार बने रहे परन्तु अध्यात्म रामायण तब आते आते वे साक्षात् परब्रह्म के अवतार हो जाते हैं और उसीसे प्रभावित होकर तुलसी और केशव ने भी राम को, परब्रह्म मानकर विष्णु को उनका केवल एक अंश मात्र बना दिया है। अध्यात्म रामायण में उसके बलि ने राम भक्ति का प्रतिपादन वेदांत-दर्शन के आधार पर किया था, तुलसी ने भी विनयपत्रिका में उसका शास्त्रीय प्रतिपादन किया परन्तु भैरवदास ने उसका सरलीकरण कर केवल राम नाम को ही यथेष्ट बताया।

- १ चित्त माक नव आनि धरुमी ।
बान ताज पहें मै यह बूझी ॥
योग याग करि जाहि न आवै ।
स्नान दान विधि मर्न न पावै ॥
हे अराजक सब भाति विचारो ।
कौन भाति प्रभु तादि उचारो ॥ २६४
- २ कहे नाम आपो सो आथे नसावै । कहे नाम पूरो सो वैकुण्ठ पावै ॥
सुधारै दुहुँ लोक को बध दोऊ । हिये दम छोरे कहे नय कोऊ ॥
सुनावै सुने साधु सागि कहावै । कहावै कहे पार पुजे नमावै ॥
जपावै नै वातना जादि डारे । तजे धम को देनोके सिवारे ॥ २६१-७
- ३ महाभारत, अरण्य पर्व । १।२६०

इस प्रकार केशव के समय में राम पूरुगं ब्रह्म स्वीकार कर लिए गये थे परन्तु उनके इस रूप का तब तक इतना अधिक निरूपण हो चुका था कि श्रव तुलसी और केशव दोनों पर ही कृष्ण-काव्य तथा 'हनुमन्नाटक', 'प्रसन्नराघव' आदि सस्मृत ग्रन्थों का प्रभाव पड़ने लगा और उनका ध्यान राम को ब्रह्म मानकर भी उनके ब्रह्म रूप का वर्णन करी भी अपेक्षा नर रूप की ओर अधिक जाने लगा था। इसीलिए साक्षात् परमात्मा होने हुए भी हम तुलसी की 'गीतावली' तथा केशव की 'रामचन्द्रिका' में सनवे राज-रूप के दर्शन अधिक होते हैं।

केशव ने राम के राजा रूप का वर्णन अवश्य किया परन्तु उनके वर्णन में ऊँची भी भक्ति की मर्यादा का अतिरक्षण नहीं हुआ है। तत्कालीन जनता की अभिव्यक्ति को देखते हुए केशव उससे कुछ का निवारण राम का मानवीय-रूप चित्रित कर के करना चाहते थे अतः वह 'रामचन्द्रिका' के आरम्भ में कहते हैं कि उन्होंने वाल्मीकि से पूछा 'दुःख क्यों टरि है।' वाल्मीकि के राम-नाम का गुणगान करने का परामर्श देने पर उन्होंने 'रामचन्द्रिका' की रचना की। केशव का यह दुःख इतना निजी नहीं है जितना जन जीवन में सम्बन्धित है। तुलसी ने समान केशव की साधना भी व्यक्तिगत न होकर लोक-मंगल के लिए है। यह लोक-मंगल तीन प्रकार का है राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक। तत्कालीन राजाओं की प्रवृत्तियाँ तथा उनके राज्य में दुर्व्यवस्था का वर्णन केशव ने रामकृत राज्यश्री निदा के प्रसंग में किया तथा उसका समाधान किया राम-राज्य में शांति और सुख दिलाकर। धार्मिक मत-मतांतर तथा सामाजिक अव्यवस्था का निराकरण केशव ने वशिष्ठ द्वारा राम की ऋकाओं का समाधान करवा कर किया है। 'रामचन्द्रिका' में इतना विस्तार कवि ने अन्य किसी प्रसंग को नहीं दिया है।

केशव का सम्बन्ध इन्द्रजीत के दरवार से था अतः उन्हें जन-माधारण के सम्पर्क में घाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ परन्तु समाज के जिस वर्ग से उनका सम्बन्ध था उसका सुधार और कल्याण वह अवश्य चाहते थे। राजा और उसके कर्मचारियों के व्यवहार का प्रभाव सम्पूर्ण प्रजा पर पड़ता है अतः वह इनमें कर्म-निष्ठता का भाव जगाना चाहते थे। समाज के धार्मिक नेता ब्राह्मण वर्ग अनेक प्रकार के तर्क-वृत्तकों में पड़कर लोक-समाज को भ्रम में डाले हुए थे अतः वह साधना का ऐसा माग चाहते थे जिससे अशिक्षित जनता को उन ब्राह्मणों की कृपा पर निर्भर न रहना पड़े। राम अगस्त्य ऋषि से कहते हैं—

सौंदर मन्त्रिण के छु चरित्र । इनके हृमपै सुनि मखमित्र ।

इनहीं लगे राज के काज । इनहीं त सब होत अकाज ।^१

× × ×
मुस रोगी ज्यो मीने रहे । यात बनाय एक द्वै कहै ।

बन्धु बग पहिचाने नहीं । मागो सनिपात की गही ।^२

१. रामचन्द्रिका २१ १४

२. वही २३ ३४

लिए तथा 'रतिप्रिया' रग का अध्ययन करने वाले शिष्या के लिए है। 'रामचन्द्रिका' को यद्यपि एक छंद जिज्ञासुओं के हेतु रची गई रखा तो नहीं यह सचो श्योकि उसमें छन्दों के तथान नहीं होते लिए गए हैं परन्तु फिर भी यह छंद-प्रेमियों के रस भोग को बरसु तो है ही। केवल स्वयं सस्त्रत-साहित्य के मान्य पठित हैं और उन्हीं हिन्दी-भाष्य जिज्ञासुओं को सस्त्रत की परम्पराओं से ही परिचित कराने का प्रयास भी किया है। 'रामचन्द्रिका' में श्लोकेण उनका सस्त्रत के प्रति अग्रणी मोह सरलता से रामभ में आ जाता है।

'रामचन्द्रिका' में वेशव ने अन्य श्रयो की अपेक्षा सस्त्रत-शब्दों का प्रयोग सबसे अधिक किया है। उन्होंने अधिवासा सस्त्रत-शब्दों का तत्सम रूप ही रखा है, यही-नही सस्त्रत विभक्तियों को भी हिन्दी में ज्या-वा-न्या अपना लिया है और यही सस्त्रत के दलोंको को ही उद्धृत कर दिया है। कुछ छंदों में सस्त्रत-शब्दों का बाह्य इतना अधिक है कि यह हिन्दी में स्थान पर सस्त्रत के ही छंद प्रतीत होते हैं। सस्त्रत के तत्सम रूपों के कुछ उदाहरण निम्न छंदों में देखे जा सकते हैं—

यहं शब्द वचन जानि । अलि पश्यतोहर नानि ।

नर छाहई अपवित्र । शर खग निर्दय मित्र ।*

यहाँ 'पश्य' शब्द सस्त्रत म दून् धातु का रूप है, हिन्दी व्याकरण में यह रूप प्रयुक्त नहीं होता। इसी प्रकार—

हाहिगे सुत द्वै सुधी पगु धारिये मम ओक ।

रामचन्द्र छितीश के सुत जानिहै तिहु लोक ।*

इस छंद में मम शुद्ध सस्त्रत का शब्द है तथा छितीश सस्त्रत क्षितीश का तदभव रूप। केशव यदि तत्सम शब्दों को युक्त विषय के साथ लिखते हैं तब भी उसमें बहुत कम परिवर्तन करते हैं जैसे—

(क) इनही के तप तेज बडि है तन तूरण ।

इनही के तप तेज होहिगे मगल पूरण ।

(ख) रामचन्द्र सीता सहित शोभंत हैं तेहि ठौर ।

(ग) मनो शचि विधि रचि विविध विधि वणंत पडित ।

अजभापा के अनुसार उपरोक्त मोटे शब्दों का रूप तूरन, पूरण सोमंत और वरनत होना चाहिए था परन्तु केशव ने सस्त्रत के अनुवाग के कारण इनका रूप तूरण, पूरण, शोभंत और वणंत ही रहने दिया है।

कुछ स्थानों पर वेशव ने सस्त्रत शब्दों का तदभव रूप भी रखा है जैसे—
तरु ऊमरि को आसन अनूप । बहु रचित हेममय विश्व रूप ।*

१. रामचन्द्रिका, २८।१७

२. वही, ३१।५५

३. वही, २६।२०

यहाँ ऊमरि शब्द संस्कृत उदुम्बर का तद्भव रूप है ।

संस्कृत शब्दों के साथ ही केशव ने संस्कृत सामासिक रूपों का भी 'रामचन्द्रिका' में यथेष्ट प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ—

तिनही निनही लखि लोभ उसै । पटतंतुन उंदुर ज्यो तरसै ।^१

पटतनु शब्द संस्कृत में पठ्ठी विभक्ति का लोप करके 'पटस्य तनु इति पटतनु' चलता है ।

केशव ने संस्कृत प्रत्ययों को हिन्दी में लाने का प्रयोग भी अनेक स्थलों पर किया है—

- (क) शीतलता शुभ्रता सर्वे सुन्दरता के साथ ।^२
- (ख) धर्मवीरता विनयता, सत्य शील आचार ।^३
- (ग) भागीरथी हृदिये अति पावन वावन ते अति पावनताई ।^४
- (घ) विचारमान ब्रह्मदेव अर्चमान मानिए ।
अदीयमान दुख सुख दीयमान जानिए ।
अदडमान दीन, गर्व दडमान भेदवै ।^५

उपरोक्त छंदों में शुभ्रता, विनयता, पावनता में संस्कृत का 'ता' प्रत्यय और (घ) छंद में मोटे शब्दों में 'मनुप्' प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ।

संस्कृत के वर्णों का प्रयोग भी केशव ने दो एक स्थानों पर किया है मद्यपि हिन्दी में यह विल्कुल प्रचलित नहीं है, जैसे—

कीरति लै जग को जनु वारत । चद्रक चदन चद सदाऽरत ॥^६

यहाँ सदा + आरत = सदारत के स्थान पर केशव ने संस्कृत के अनुसार सदा रत ही चलने दिया है ।

संस्कृत व्याकरण के अनुकरण पर केशव ने कतिपय स्थानों पर कर्ता कारक के स्थान पर कर्म कारक में भी वाक्यों की रचना की है—

हौं मन्ते विधि पुत्र उपायो । जीव उधारन मन्त्र वतायो ॥^७

इस वाक्य का अर्थ होता है—ब्रह्मा के द्वारा पुत्रवत् जब मैं उत्पन्न किया गया ।

१.	रा० च०	२४।२६
२.	कदा,	२६।२४
३.	वदा,	२३।२०
४.	बदा,	६।१६
५.	वला,	३।३
६.	पदा,	२६।२५
७.	वदा,	२५।६

मठपति के पापों की पुष्टि करते हुए केशव ने 'वाल्मीकि रामायण', 'स्कन्ध पुराण', 'भद्र पुराण' और 'देवी पुराण' से कुछ श्लोक उदाहरण स्वरूप दिए हैं ।^१

अश्वमेध यज्ञ के लिए राम जिस अश्व को छोड़ते हैं उसके भालपट्ट पर जो श्लोक लिखा है वह केशव ने ससृष्ट में ही दिया है—

एकवीरा च कौशल्या तस्याः पुत्रो रघूद्वहः
तेन रामेण मुक्तोऽसौ वाजी गृह्णात्विग बली ।^२

ससृष्ट के पश्चात् 'रामचन्द्रिका' में जिस भाषा के शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है वह है बुंदेलखण्डी । केशव का जन्म और उनकी काव्य-शक्तियों का विकास बुंदेलखण्ड में रहकर ही हुआ था अतः उनकी काव्य-कृतियों में बुंदेलखण्डी शब्दों का अना स्वाभाविक था । 'रामचन्द्रिका' में भी इस प्रकार के शब्द प्रयोग स्थान-स्थान पर देखे जा सकते हैं—

'देवन स्यों जनु देवसभा शुभ सीय स्वयवर देखन आई ।'^३

'कहूँ भाड भाड्यो करै मान पावै ।'^४

'दुहिता समझी सुख पाय अचै ।'^५

'कहूँ बोक बाके कहूँ भेष सूरै ।'^६

'अग को कि अगाराग गेडुवा कि गलमुई ।'^७

'धनु है यह गौरमदाहन नाही ।'^८

'सिय सिर ससि श्री को राहु कैसे सु छोवै ।'^९

'राख्यो भले अरणागत लक्ष्मण फूलि कै फूलि सी झोड़ि लई है ।'^{१०}

'सौंदर मानन के जूँ चरित्र । इनके हृगषै सुनि मखमित्र ।'^{११}

'फूलन के विविध हार, घोरिलन औरमत उदार ।'^{१२}

'ज्ञानकपोट कुची जनु खोलत ।'^{१३}

१. केशव कौमुदी, दूसरा भाग, पृ० २२४

२. रा० च०, ३५।२३

३. वही, ३।२५

४. वही, ६।१३

५. वही, ६।१

६. वही, ६।२४

७. वही, १२।६२

८. वही, १३।१६

९. वही, १३।६०

१०. वही, २७।२४

११. वही, २६।२३

१२. वही, ३२।३

इसी प्रकार में घोर भी बहुत थे पुनः कण्ठी शब्द है जिसे शब्द ने प्रयोग किया है। हमें धोरिता, धोरता आदि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो ध्वजनामा में भी बहुत अधिक प्रचलित नहीं हैं।

ध्वजनामा में अतिरिक्त शब्दों ने अथवा शब्दों में भी कुछ प्रयोग किए हैं। अथवा में दही, जही, दिगाड, रिभाड, दीन, यौन आदि अनेक शब्द 'रामचन्द्रिका' में प्रयुक्त हुए हैं—

'रिभाड रामपुत्र मोहि राम ले छटाद के'

'हमि बहु ह्यो दृग दीन । श्रुति नासिवा विनु कीन ।'

'कीधो यह लक्ष्मण होइ नाही ।'

शब्दों के समय तक मुगल शासन भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। मोघला दरबार और मुगल दरबार में परस्पर सभी शक्त और सभी शक्ति रहा करती थी। हिन्दू-मुस्लिम सभ्यता के सम्बन्ध के पक्षस्वरूप परस्पर भाषाओं का प्रभाव भी पट रहा था। तुर्की, गूर आदि सभी शक्तियों ने आवश्यकतानुसार विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। 'रामचन्द्रिका' में भी हमें इसी प्रकार के कुछ शब्द मिलते हैं यद्यपि इनका व्यवहार अत्यन्त सीमित है। शब्दों ने इनका उपयोग आवश्यकता पदन पर ही किया है परन्तु भाषा के विकास और भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने इनका निःसंकोच उपयोग किया है, संस्कृतभाषी होने के कारण विदेशी शब्दों को हेतु समझकर उगवा तिरस्कार नहीं किया है। परन्तु इन शब्दों को अपनाने समय शब्दों ने एक बात का ध्यान रखा है कि जहाँ तक सम्भव हुआ है उन्होंने शब्दों का सद्भाव रूप ही ग्रहण किया है, अथवा फारसी की विभक्तियों को नहीं अपनाया है—

'गणपति सुखादायक, पशुपति लायक सूर सहायक कौन गने ।'

'देखि तिन्हे तव दूरि ते गुदरानो प्रतिहार ।'

'पुनि तुम दीन्ही कन्यका त्रिभुवन की सिरताज ।'

'पटततुन उदुर ज्यो तरसैं ।'

'जामवन्त हनुमन्त नल नील मरातिव साथ ।'

'एक काल अति रूप निधान । खेलन को निकरे शौगान ।'

'जय जय जीतै हाल हरि, तब तब बजत निशान ।'

१. श. ७, १४२

२. वही, २१७

३. वही, ६१२३

४. वही, २५१२६

५. वही, २६१२७

६. वही, २६१२

७. वही, २६१२२

कुंकुम भेरोजबादि, मृगमद करपूर आदि ।^१

'कूकर एक फिरार्दाहि आयो ।'^२

ब्रजभाषा को एक पूर्ण तथा विवसतशील भाषा बनाने के लिए केशव ने अनेक नवीन शब्दों का निर्माण किया है। संस्कृत स्वयं में पूर्ण तथा विश्व की सर्वोत्तम भाषाओं में से एक थी। केशव स्वयं भी उसके प्रकाण्ड विद्वान में अतः उन्होंने हिन्दी शब्दों की तोड़ मरोड़ बहुत कुछ संस्कृत के आधार पर की है, जैसे—

अति कोमल केशव बालकता ।

बहु दुस्कर राकसघालकता ।^३

इस छंद में केशव ने बालक और घालक शब्दों में 'ता' प्रत्यय का योग करके बालकता तथा घालकता शब्दों का निर्माण किया है। राम के शीशव तथा उनको कोमलता और दुष्कर राक्षसों का वध करने में कठिनाई को व्यक्त करने के लिए बालकता तथा घालकता बड़े सुन्दर शब्द हैं, हिन्दी में इसके उपयुक्त पर्यायवाची शब्दों का अभाव भी है। संभवतः यही देखकर केशव ने इन शब्दों का निर्माण किया परन्तु सकोप हृदय वाले भाषाशास्त्रियों को कवि का यह प्रयोग उचित नहीं जान पड़ा। इसी से उन्होंने इसे भाषा सम्बन्धी दोष कहकर भाषी कवियों को प्रोत्साहन देने के स्थान पर हतोत्साह ही किया। केशव ने इस प्रकार के प्रयोग अनेक स्थानों पर किए हैं—

विचारमान ब्रह्म देव अर्चमान मानिये ।

अदीयमान दुःख सुख दीयमान जानिये ।

अदडमान दीन, गर्व दडमान भेदवै ।

अपठ्यमान पापग्रथ' पठ्यमान वेदवै ।^४

यहाँ विचारमान, अर्चमान, अदीयमान, दीयमान, अदडमान, दडमान, अपठ्यमान, पठ्यमान जैसे शब्दों में केशव ने संस्कृत को ही मूलाधार माना है, इनमें मर्च्, दा, पठ आदि शब्द संस्कृत क्रियाओं की मूल धातुएँ हैं और उनमें 'अनीय' प्रत्यय लगा कर अर्चमान्य, दीयमान्य, पठमान्य, आदि शब्द बनाए गए हैं। जिस प्रकार इसी प्रत्यय के योग से बना मान्य शब्द हिन्दी में प्रचलित है उसी प्रकार केशव के यह प्रयोग भी हैं। यह प्रश्न यहाँ आवश्यक है कि ऐसे प्रयोग सफल क्यों नहीं हो सके।

केशव ने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जो सामान्य रूप से अधिक प्रचलित नहीं थे, जैसे जत के लिए विप तथा जीवन, शत्रुघ्न के लिए रघुनन्दन, मारन योग्य के लिए मारणीय, एव पिता को मारने वाले के लिए बपमारै इत्यादि।

१. रामचन्द्रिका, २६।२३

२. वही, ३४।२

३. वही, २।२७

४. वही, ३।३

‘नियमम यह गोदावरी अमृतन मे पग देति ।
 वेदाव जीवन हाग ये दुग अशेष हरि सेति ।’
 ‘लोन्हो सवणागुर दून जहा
 गारयो रघुनदन वाण घहा ।’
 ‘अगद मग लं मेरो सर्व दल आजुहि कयो न हतं यपमारे ।’
 ‘ब्रह्म दोष गुा मारने गहा तात कहा माता ।’

जल के लिए विष तथा जीवा शब्द हिंदी साहित्य में अपिच प्रचलित नहीं हैं परंतु संस्कृत कवि इनका प्रयोग पहले कर चुके थे। श्री हर्ष ने नैषधचरित में जल के अर्थ में जीवा शब्द का प्रयोग किया है।^१ यपमारे तथा मारणीय वेदाव के मौलिक शब्द हैं तथा वासुधा को रघुनादा कहकर संबोधित करने में भी उसी मौलिक कल्पना है। मात्रा भूति के लिए वेदाव ने मिले-अव, भयेव—भये अव आदि कुछ समुक्त शब्दों की रचना भी की और अत्यानुप्रास के लिए शब्दों का रूपांतर भी कर दिया है, जैसे साधु के स्थान पर साध और लाजक के स्थान पर लाजक—

‘अशेष शास्त्र विचारिवं, जिन जान्यो मत साध ।’
 ‘वरपा फल फूलन लाजक की’

भाषा को बोधगम्य तथा हृदयग्राही बनाने एव उसमें प्रवाह लाने के लिए वेदाव ने अथ कवियों के समान मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है। ‘रामचन्द्रिका’ में इस प्रकार के मुहावरों और लोकोक्तियों का स्थान-स्थान पर पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण—

‘दशमुख मुखजोर्धे गजमुख मुख को ।’^२
 ‘राजसभा तिनुका करि लेता ।’
 ‘बीस बिसे व्रत भग मयो ।’
 ‘रामायण जयसिद्धि को कपि सिर टीका देहु ।’^३
 ‘मुख रोगी ज्यो मौने रहै । वात बनाय एक द्वे कहै ।’^४
 ‘जारनि चित्त चिता दुचिताई ।’^५
 ‘ऐसे मे कोढ़ की खाज ज्यो केशव भारत कामहु वाण निनारे ।’^६
 ‘त्यक्तब्राम लोचन कहत सब केशोदास ।’^७

१. नैषध चरित, ५ = ६

२. रामचन्द्रिका, १।१

३. वही, २१।५०

४. वही, २३।३४

५. वही, २४।५

६. वही, २४।८

७. वही, २६।४

'बचक कठोर ठेलि कौजै बारावाट आठ
भूठे पाठ कठ पाठकारी काठ मारिये ।'^१
'दूरि कर तन दया दर्शत देह दशत दश ।'^२
'वाली सबको कहू नाच नचायो ।'^३
'रामचन्द्र कटि सो पटु बाँध्यो ।'^४
'होनहार हूँ रही मिटै मेटी न मिटाई ।'
'होय तिनूका बज्र बज्र तिनूका हूँ टूटे ।'

इनमे कटि सो पटु बाँधना, बारहवाट करना, काठ मारना, दूरि कर तन आदि कुछ बु देतलण्डी मुहावरे भी हैं ।

भाषा की सौन्दर्यवृद्धि मे शब्दालकारो का भी बहुत बडा महत्व हे । सहज स्वाभाविक अनुप्रास तथा यमक की योजना से भाषा सहलगुनी अधिक सुन्दर हो उठती है । केशव तो आलंकारिक कवि ही है, प्रलकार उनका विदोष क्षेत्र है, इसमें उनकी समता कौन कर सकता है ? शब्दालवारो की अनूठी योजना उनकी भाषा मे चार चाँद लगा देती है ।

यमक—

'पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण,
वतावै न वतावै और उक्ति को ।
दरशन दैत जिन्हें दरशन समुझे न नैति नैति,
कहै वेद छाँडि आन युक्ति को ।'^५
'कहू किन्नरी किन्नरी लै बजावै ।
सुरी आसुरी वासुरी गीत गावै ।'^६

अनुप्रास केशव की भाषा का जीवन है । अनुप्रास के इतने अधिक धीर सुन्दर उदाहरण अन्य किसी कवि की रचना मे कठिनाई से ही मिलेंगे । 'रामचन्द्रिका' के प्राय सभी छंदो मे हंगे अनुप्रासों का सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता है—

जिन हाथनि हठि हरपि हनत हरनी रिपुनन्दन ।
तिन न करत सहार कहा मदगतगयदन ।
जिन वेधत सुख लक्ष तक्ष नृप कुवर चर कुवरमुनि ।
तिन जानन बाराह बाघ मारत नहिँ सिहनि ।

१.	रामचन्द्रिका, २७।७
२.	वरा, ७७।१२
३.	वदा, ३७।१५
४.	वदा, ५४।१
५.	वदा, १।३
६.	वरा, ११।५०

नृपनाथ नाथ दक्षरस्थ यह अणय कथा नहिं जानिये ।

मृगराज-राज-शुभ-गमल कहें धाराक वृद्ध न जानिये ।^१

उपरोक्त छंद में 'लक्ष गद्य' में अनुप्रास में गद्य सम्यक् का गौर्धर्य भी गम्भिर है । वाक्यात्मकार में साथ ही केशव की भाषा में ध्वन्यात्मकता भी है । निम्न छंद में द्वार का प्रयोग इग प्रकार किया गया है कि शब्द योजना से गुद्ध की ध्वनि का आभास होने लगता है और गुद्ध की भयंकरता तात्पर रूप धारण कर गाने या जाती है—

भैरसे भट भूरि भिरं चल रोत परे करतार करे कं ।

भारे भिरं रण-भूधर भूप न टारे टरे इभ कोट घरे कं ।

रोप सो रग हन कुश केशव भूमि गिरे न टरेहु गरे कं ।

राम विलोकि कहें रस अद्भुत रायें मरे नग नाग परे कं ।^२

व्याकरण के अतिरिक्त भाषाभिव्यजन का एक दूसरा पक्ष है भाव पक्ष ।

इसका सम्बन्ध हृदय से है अतः कवि की सफलता इस बात में निहित है कि उसकी भाषा भाषाभिव्यक्ति करने में कितनी समर्थ है । भाषा को मधुर एवं मशस्त बना कर अन्तर को स्पष्ट करने की क्षमता प्रदान करने के लिए भाषा-बोवियों ने एक ओर अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना नामक तीन शब्द शक्तियों की उद्भावना की तथा दूसरी ओर विविध अलंकारों की । भाषा की सरल प्रणयन प्रणाली की सजा है अभिधा, व्यञ्जना तथा लक्षणा की आवश्यकता काव्य में चमत्कार काने के लिए पड़ती है । जब कवि सहज भाव से भावों को व्यक्त करने में स्वयं की क्षमता पाता है तब यह लक्षणा और व्यञ्जना का आधार सेता है । केशव ने अधिनाश भाषा की अभिधा शक्ति से ही काम लिया है, लक्षणा और व्यञ्जना का बहुत कम सहारा लिया है ।

सामान्यतया केशव ने अपने भावों को अभिधा शक्ति द्वारा ही व्यक्त किया है । उनकी भाषा भावों को स्पष्ट करने में स्वतः समर्थ है अतः लक्षणा और व्यञ्जना की आवश्यकता उन्हें बहुत कम स्थलों पर पड़ी है । पूरी 'रामचन्द्रिका' उनसे अभिधा के उदाहरणों से भरी पड़ी है अतः उसके दो-एक छंद यथेष्ट होंगे—

जिन अपनों तन स्वर्ण, मेलि तपोमय अग्नि मे ।

कीन्हो उत्तम वर्ण, तेइ विश्वामित्र ये ।^३

यहाँ कवि ने सीधे सरल भाव से ही विश्वामित्र का परिचय दे दिया है, लाक्षणिकता अथवा व्यंग्य की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है । इसी प्रकार—

आरत की प्रभु आरति टारी । दीन अनाथन की प्रभु पारी ।

धावर जगम जीव जु कोठ । समुल होत कृतारथ सोऊ ।^४

में भावों की सहज अभिव्यक्ति ही हुई है ।

१. रामचन्द्रिका, २११८

२. ४६१, ३८१६

३. ६६१, ५१२०

४. ५६१, १२१८

रुद्रि से प्रचलित लक्षणा के अतिरिक्त केशव ने लाक्षणिक प्रयोग बहुत कम स्थानों पर किये हैं। उन्होंने अधिवादा भाषा की अभिधा शक्ति से ही काम लिया है। 'रामचन्द्रिका' में कवि ने लाक्षणिक प्रयोग केवल दो-चार स्थानों पर ही किये हैं, जैसे राम गुरु वशिष्ठ या सुग्रीव का परिचय देते हुए कहते हैं—

सुनिये वशिष्ठ कुल इष्ट देव । इन कविनायक के सकल भेव ।

हम ब्रूषत हे विपदा समुद्र । इन राखि लियो संग्राम रुद्र ।^१

इस छंद में कवि ने उपादान लक्षणा से काम लिया है। यथार्थ में रावण वल से भयकर युद्ध ता सुग्रीव की सेना न किया था परन्तु उसका श्रेय सुग्रीव को मिला। इसी प्रकार—

निजु भाइ भरत ज्यो दु खहर्ष । अति समर अमर हृत्यो बुभकर्ण ।^२

ये यद्यपि कुम्भकर्ण का बध राम ने स्वयं किया परन्तु उपादान लक्षणा से प्रशंसा सुग्रीव की है। सुमित्रा राम से लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहती है—

प्राणनाथ रघुनाथ, जिय की जीवन मूरि ही ।

लक्ष्मण हे तुम साथ । छुमियो चूक परी जु कछ ।^३

प्रत्यक्ष देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुमित्रा लक्ष्मण के दोषों की ओर लक्ष्य कर रही है परन्तु लक्षणा द्वारा वास्तव में लक्ष्मण की प्रशंसा ही है।

सदेह अलकार द्वारा राम लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहते हैं—

पौरिया कही वि प्रतिहार कही किधौ प्रभु,

पुन कही मिय विधौ मरी सुखदानिये ।

सुभट कही कि शिष्य दास कही किधौ दूत,

केशोदास हाथ को हथियार उर आनिये ।

नेन कही किधौ तन मन किधा तनत्राण,

बुद्धि कही किधौ बल विक्रम बगानिये ।

देखिबे को एक है अनेक भाँति कीन्ही सेवा,

लखन के मातु कोन-कोन गुण मानिये ।^४

परन्तु साम्यपदाना लक्षणा द्वारा यहाँ भी लक्ष्मण की प्रशंसा ही है। ऐसे स्थलों पर केवल में लक्षणा के साथ व्याप्य का भी समन्वय कर दिया है। प्रथम छंद में सुमित्रा का वास्तव्य और द्वितीय छंद में राम का कृतज्ञता प्रकाशन व्याप्य से व्यञ्जित है।

१. रामचन्द्रिका, २१।३६

२. ५१, २१।१७

३. ६६, २०।२०

४. ५६, २०।१६

व्यङ्ग्य रसोद्देश का मूलोपास है। यह राक्षस का भी धात्र्य ले गवनी है और अभिषेक का भी। 'रामचन्द्रिका' में लक्ष्मण(मूलक) व्यङ्ग्य उपरोक्त दो-एक स्थलों पर ही दृष्टिगोचर होनी है परन्तु गवाणों में कवि ने अभिषेकमूलक व्यङ्ग्य का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया है। जैसे छंदों में व्यंग्य के मौ-दयों में काव्य धरतन्त सरस और हृदयमार्दी हो उठा है। रावण हनुमान से पूछता है—

सागर क्यों तरुयो ? हनुमान उत्तर देते हैं जैसे गोपद । रावण पुन. प्रश्न करता है—काज कहा ? हनुमान मरते हैं—गिय चोरहि देखो । रावण फिर पूछता है—कैसे बधायो ? हनुमान प्रत्युत्तर में कहने हैं—जु गुन्दरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो ।

सागर कैसे तरुयो ? जैसे गोपद, काज कहा ? सिय चोरहि देखो ।
कैसे बधायो ? जु सुन्दरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो ।
हनुमान का धाराय है कि राम सेवक पर-स्त्री का स्पर्श करना पाप समझते हैं। पर यदि देववत्त नेत्र में भी स्पर्श हो जाए तो उन्हें उसका दह बदी बन कर भोगना पड़ता है। फिर जो पुरुष बलान् पर-स्त्री हरण करता है उसका दह बितना गम्भीर होगा। 'दृग से छुना' कवि का बड़ा गुन्दर प्रयोग है और उसमें तीव्र व्यंग्य की व्यङ्गना है।

रावण अगद से पूछता है—

कौन के सुत ? बालि के, वह कौन बालि न जानिये ?
कांस चापि तुम्हें जो सागर सात न्हात बखानिये ।
है वहाँ वह ? धीर अगद देव लोक बतझ्यो ।
बयो गये ? रघुनाथ वान विमान वैठि सिधाझ्यो ।^२

बालि के समान वीर, जिसने रावण को कांस में दवावर सात रागुद्रों में स्नाय विषा वह जब राम के सम्मुख आकर झतना दुर्बल हो गया कि राम के वाण रूपी विमान से कवि रावण की अवश्यभावी मृत्यु की भोर सकेत कर रहा है।

इस प्रकार का शूढोत्तर 'रामचन्द्रिका' के प्राय सभी सवादों में मिलता है परन्तु सवादों से अतिरिक्त ऐसे स्थल 'रामचन्द्रिका' में बहुत कम हैं। यह शूढोत्तर और व्यंग्य ही वेशय के सवादों का जीवन है जिससे वह अपने इस क्षेत्र में तो कम-से-कम अनुपमेय हैं ही। वनवास के पश्चात् राम के भवधपुरी में प्रवेश करने पर कवि का कथन है—

१. रामचन्द्रिका, १४११

२. वही, १६१६

भूतल ही दिवि भौर विराजै । दीह दुहू दिसि दु दुभि बाजै ।
भाट भले विरदायलि गावै । मोद मनो प्रतिचिम्ब बढावै ।^१

यहाँ अयोध्यावासियों का मोन्दयं और वैभव व्यग्य से व्यजित है—

पुरजन लोग अपार, यहई सब जानत भये ।
हमही मिले अगार, आये प्रथम हमारे ही ।^२

यहाँ राम का सर्वव्यापक ईश्वरत्व व्यग्य है । इसी प्रकार—

पूरव की पुरा पुरी पापर पुरी से तन,
वापुरी वै दूरिही तें पायन परत हैं ।
दक्षिन की पच्छिनी सी गच्छे अतरिक्ष मग,
पच्छिम की पक्षहीन पक्षी ज्या उरत है ।
उत्तर की देती है उतारि शरणागतनि,
बातन उतायली उतार उतरत हैं ।
गोलन को मूरतिन दीजै जू अभयदान,
रामबँर कहाँ जायँ विनती करत हैं ।^३

मे मोलों की विनती को माध्यम बनाकर खेल बन्द कराने का व्यग्य है ।

व्यग्य के साथ ही केशव ने कतिपय स्थलों पर उसमे वक्रता का समावेश कर व्यग्य को और भी समुज्ज्वल बना दिया है । 'रामचन्द्रिका' मे अनेक स्थानों पर हमे कवि की इस प्रतिभा के दशन होते हैं । उनकी वक्रोक्तियाँ सीधे जाकर मर्मस्थल को भेद देती हैं । इन उक्तियों मे अल्प शब्दों मे इतना दीव व्यग्य निहित रहता है कि श्रोता तिलमिला उठता है । लव-कुच-युद्ध मे वक्रोक्तियों का यह सौदर्य सबसे अधिक दर्शनीय है । लव सुग्रीव से कहते हैं—

सुग्रीव कहा तुमसो रणु भाडी ।
तोको अति कायर जानि कै छाडी ।
बाली सबको कहँ नाच नचायो ।
तो ह्या रणमडन भोसन आयो ।^४

यहाँ सुग्रीव का भातू-द्रोह तथा कादर्य सभी कुछ एक साथ व्यजित हो उठता है । इसी प्रकार—

जेठो भैया अन्नदा राजा पिता समान ।
ताकी पत्नी तू करी पत्नी मातु समान ॥^५

१. रामचन्द्रिका, २२।७
२. वही, २२।१५
३. वही, २६।१३
४. वही, ३७।१५
५. वही, ३७।१८

व्यंजना रगोद्रेक का मूलाधार है। यह लक्षणा का भी आश्रय ले सकती है और अभिधा का भी। 'रामचन्द्रिका' में लक्षणाभूतव्य व्यंजना उपरोक्त दो एव स्थलों पर ही दृष्टिगोचर होती है परन्तु गवादीं में कवि ने अभिधाभूतव्य व्यंजना का प्रयोग मात्र स्थलों पर किया है। ऐसे छंदों में व्यंग्य के गो-द्वय में काव्य भ्रमन्त सरस और हृदयप्राप्ति हो उठता है। रावण हनुमान से पूछता है—

सागर कंस तद्दयो ? हनुमान उत्तर देते हैं जंगे गोपद। रावण पुन प्रश्न करता है—काज कहा ? हनुमान कहते हैं—सिय चोरहि देखो। रावण फिर पूछता है—कैसे बधायो ? हनुमान प्रत्युत्तर में कहते हैं—जु सुन्दरी तेरी छुई दृग सावत पातक लेखो।

सागर कैसे तद्दयो ? जैसे गोपद, काज कहा ? सिय चोरहि देखो।

कैसे बधायो ? जु सुन्दरी तेरी छुई दृग सावत पातक लेखो।^१

हनुमान का आशय है कि राम सेवक पर-स्त्री का स्पर्श करना पाप समझते हैं। पर यदि देववश नेत्र से भी स्पर्श हो जाए तो उन्हें उमका दड बदी बन कर भोगना पड़ता है। फिर जो पुरुष बलात् पर-स्त्री हरण करता है उसका दड बितना गम्भीर होगा। 'दृग से छुना' कवि का बड़ा सुन्दर प्रयोग है और जगमे तीव्र व्यंग्य की व्यंजना है।

रावण अगद से पूछता है—

कौन के सुत ? बालि के, वह कौन बालि न जानिये ?

काख चाँपि तुम्है जो सागर सात न्हात बखानिये।

है कहाँ वह ? वीर अगद देव लोच बत्ताइयो।

कयो गये ? रघुनाथ वान विमान बैठि सिधाइयो।^२

बालि के समान वीर जिसने रावण को कांस में बचाकर सात समुद्रों में स्नान किया वह जब राम के सम्मुख आकर इतना दुबल हो गया कि राम के वाण रूपी विमान से कवि रावण की भवस्यभावी मृत्यु की ओर सनेत कर रहा है।

इस प्रकार का शूद्रोत्तर रामचन्द्रिका के प्राय सभी सवादा में मिलता है परन्तु सवादीं से अतिरिक्त ऐसे स्थल 'रामचन्द्रिका' में बहुत कम हैं। यह शूद्रोत्तर और व्यंग्य ही वैशव के सवादी का जीवन है जिससे वह अपने इस क्षेत्र में तो कम-से-कम अनुपमेय हैं ही। वनवास के पश्चात् राम के भवधपुरी में प्रवेश करने पर कवि का वचन है—

१ रामचन्द्रिका, १५१

२ वही, १६६

भूतल ही दिवि भीर विराजे । दीह दुह दिसि दुदुभि बाजे ।
भाट भले प्रिरदावलि गाये । मोद मनो प्रतिविम्ब बढावे ।^१

यहाँ भयोव्यावातियो का गोन्दर्य और वैभव व्यंग्य से व्यजित है—

पुरजन लोग अपार, यहई सब जानत भये ।
हमही मिले अगार, आये प्रथम हमारे ही ।^२

यहाँ राम का सर्वव्यापक ईश्वरत्व व्यंग्य है । इसी प्रकार—

पूरव की पुरा पुरी पापर पुरी से तन,
वापुरी वै दूरिही तें पायन परत हैं ।
दक्षिन को पच्छिनी सी गच्छे अतरिक्ष भग,
पच्छिम की पक्षहीन पक्षी ज्या उरत है ।
उत्तर की देती है उतारि शरणागतनि,
वातन उतायली उतार उतरत हैं ।
गोलन को मूरतिन दीजे जू अभयदान,
रामबँर कहाँ जायें विनती करत हैं ।^३

मे भोलों की विनती को माध्यम बनाकर खेव बन्द कराने का व्यंग्य है ।

व्यंग्य के साथ ही केशव ने कतिपय स्थलों पर उसमे यक्रता का समावेश कर व्यंग्य को और भी समुज्ज्वल बना दिया है । 'रामचन्द्रिका' मे अनेक स्थानों पर हमे कवि की इस प्रतिभा के दशन होते हैं । उनकी वक्रोक्तियाँ सीधे जाकर मर्मस्थल को भेद देती हैं । इन उक्तियों मे अल्प शब्दों मे इतना तीव्र व्यंग्य निहित रहता है कि श्रोता तिलमिला उठता है । तब-नुश मुद्र मे वक्रोक्तियों का यह सोदर्य सबसे अधिक दर्शनीय है । तब सुग्रीव स कहते हैं—

सुग्रीव कहा तुमसो रणु भाडो ।
तोको अति कायर जानि कै छाडो ।
वालो सबको कहँ नाच नचायो ।
तौ ह्या रणमडन मोसन आयो ।^४

यहाँ सुग्रीव का भातृ-द्रोह तथा कादर्य सभी कुछ एक साथ व्यजित हो उठता है । इसी प्रकार—

जेठो भैया अन्नदा राजा पिता समान ।
ताकी पत्नी तू करी पत्नी मातु समान ॥^५

१.	रामचन्द्रिका,	२२।३
२	वही,	२२।१५
३	वही,	२३।१३
४	वही,	३७।१४
५	वही,	३७।१८

में कवि ने धारणा कोनल से गुणगोरी तथा देशगोही विभीषण का चौराग स्पष्ट पर
दिना है। भरत राम ने कहे हैं—

पातक दीन तजी तुम सीता। पावन होत नुने जग गीता।
दोष विहीनाहि दोष लगावै। सो प्रनु ये फन काहे न पावै।^१

विष्णुराज सीता को बिना गाये-सगभे त्यागा ने राम ने प्रति भाई भरत के घात्रोद
की दृष्टि अधिका तोत्र अभिव्यक्ति और कथा गनय थी। ये उक्तियाँ नितान्त गत्य हैं
परन्तु इनकी महत्ता तथा यत्रता इह हृदय के पार पहुँचा देती है। केशव इसके
गुणल प्रणेता हैं और विहारी ने दोहों के समान ही हम द्रव्यव्योक्तिया के सम्बन्ध में
भी कह सके हैं—‘क्षेपन में छोटे लगे भाव करें गम्भीर।’

दशरथ नाम्य के अतिरिक्त भाषा की एक और भी शक्ति है जिसे हम मूक-
भाषाभिव्यक्ति का दित कह सकते हैं। भाव जब इतना गम्भीर हो जाता है कि कवि
अभिभूत सा रह जाता है और उसकी लेगनी अभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाती है तो
वह भाषा की मूक शक्ति का अवलंबन लेता है। पाटा को भाव की चरम सीमा
पर ले जाकर वह मूक भाव से स्वयं हट जाता है और अपनी असमर्थता स्वीकार
कर लेता है। रामस्त सत्कार के उपमान जब व्यर्थ हो जाते हैं तब भाषा की यह
मूकता ही उसका साध देती है। तुलसी ने अपनी यह असमर्थता अनेक स्थानों पर
स्वीकार की है। केशव ने भी कही-वही इसका उपयोग किया है।

दशरथ राम-लक्ष्मण को विद्वामित्र के कर-वमल में सीप रहे हैं। अपने
प्रिय पुत्रों को देते समय उनका हृदय दुःख से विदीर्ण हुआ जा रहा है। वह विद्वामित्र
को निराश करने में भी असमर्थ हैं और दुःसाधे से हतयत्न भी हो गये हैं।
दुःख के इस अवसर का वर्णन केशव ने दशरथ के मौन को दिखाकर किया है। इसी
से यह अत्यन्त हृदयग्राही है—

राम चलत नृप के युग लोचन। वारि भरित भये वारिद रोचन।
पायन परि ऋषि के सजि मानहि। केशव उठि गये भीतर भीनिहि ॥^२

राजकीय मर्यादा को बनाए रखकर और विद्वामित्र के ममक्ष अपनी दुर्बलता प्रकट
करना उचित न समझ दशरथ सभाभवन से ही उठ जाते हैं। इसी प्रकार—

सुनि सुनि लक्ष्मण भीत अति, सीता जू के वैन।

उत्तर मुख आयो नही, जल भर आयो नैन ॥^३

राम का अन्याय और सीता की वातरता देख लक्ष्मण जैसा व्यक्ति भी विचलित हो
जाता है। ऐसे अवसर पर केशव ने लक्ष्मण के मुख से कुछ न कहलाकर उनकी

१. रामचन्द्रिका, ३६।३२

२. यही, २।२७

३. यही, ३३।५१

हृदयस्थ वेदना की अत्यन्त सुन्दर व्यञ्जना की है। कवि के इस भाषा समय से ही भाव अगम्य हो उठा है। 'रामचन्द्रिया' के ऐसे स्थल कवि की स्वाभाविक प्रतिभा के चोपक हैं, यहाँ उनका उद्देश्य गम्भीर भावाभिव्यक्ति करना है किसी अलवार का उदाहरण देना नहीं, प्रत ऐसे स्थल सहज, सरल और मर्मस्पर्शी है, मूकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।

भाषा की मूल भाषाभिव्यञ्जना का ही एक दूसरा पक्ष है जहाँ कवि संवया मोर तो नहीं रहता परन्तु कुछ सीमित शब्दों में भावों को पकट करता है। इसे हम भाषा की साकेतिकता की सजा दे सकते हैं। यहाँ कवि नये तुले शब्दों में अधिक-से-अधिक भाव भरने की चेष्टा करता है, वह केवल स्थिति का सकेत मात्र दे देता है, दोष पाठक की कल्पना पर छोड़ देता है। पर यह सकेत इतना स्पष्ट होता है कि पाठक के अस्मित होने का कोई स्थान नहीं रह जाता, जैसे—

दशरथ राय यहै जिय मानो । यह वह एक भई रजधानी ॥^१

में जनकपुरी में दशरथ को अयोध्यापुरी के समान सुखानुभूति होती है। कवि के केवल यह कह देने मात्र से कि दशरथ जनकपुरी में अपनी राजधानी अयोध्यापुरी के समान ही सुखी है, जनक का सम्पूर्ण वैभव, आदर-सत्कार सभी एक साथ व्यञ्जित हो उठता है। इसी प्रकार—

राजपुत्रिका कह्यो सु प्रौर को वहै सुनै ।

कान मूर्दि वार वार सीस वीसधा घुनै ॥^२

मे सीता के श्लोकी रूप और लक्ष्मण के आशक्ति मन का सम्पूर्ण चित्र नेत्रों के सम्मुख आ जाता है। सीता ने लक्ष्मण को क्या-क्या अपशब्द कहे होंगे, पाठक सरलतापूर्वक स्वत अनुमान लगा लेता है। इस प्रकार कुछ सत्यमित शब्दों में एक विराट् चित्र का अंकन करना केशव की प्रतिभा का ही परिचायक है, परन्तु ऐसे स्थल 'रामचन्द्रिका' में बहुत कम हैं। अशोकवाटिका में विरहिणी सीता का चित्र भी इसी प्रकार का है।

अनस्तुत योजना—संस्कृत साहित्य का विकास दो सोपानों में हुआ था। प्रथम सोपान में यह साहित्य भाव-बहुल था परन्तु द्वितीय सोपान में यह कला-बहुल हो गया। इस परिवर्तन-काल में हृदय का स्थान युद्धि ने लिया और कवि भावों की अपेक्षा चमत्कार को प्रबलता देन लगे। केशव ने दोनों प्रकार के साहित्य का अध्ययन किया था और समस्त दोनों से ही यह भाषा-पाठक को परिचित कराना चाहते थे। इसीलिए 'रामचन्द्रिका' में हमें दोनों प्रकार की भावाभिव्यञ्जन प्रणाली दृष्टिगोचर होती है।

१. रामचन्द्रिया, ६।२२

२. वही, १२।१८

भाषा को पूर्णरूप से स्पष्ट करने के लिए कवि शोक उपमाना का आश्रय लेता है। अमरतुला की योजना कर कवि प्रस्तुत या अधिख आकर्षक और मोहारी बना देता है। वेशव ने भी अपना भाषा की व्याख्या करने के लिए शोक अमरतुला की सहायता ली है परन्तु जैसा हम पहले कह चुके हैं यह अमरतुल्य होना प्रचार के हैं, कही भाषों का सौन्दर्यपूर्ण करते हैं और कही शैल बुद्धि का चमत्कार दिखाकर पाठक की बुद्धि को चकित कर जाते हैं। दोनों पर वेशव का पूरा अधिचार है और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ही उन्होंने पाठक को दोनों से भ्रमगत कराया है। पहले हम 'रामचन्द्रिका' के उन स्थानों को लेंगे जहाँ अमरतुल्य प्रस्तुत को अधिख स्पष्ट कर सुन्दर से सुन्दर बना देते हैं और पाठक को भावों के निरूद्धतम बनाने तक सींच ले जाते हैं।

भरत मातामह के घर से लौटकर समस्त धर्मोप्यापुरी को छोड़ना पाते हैं। प्रासाद में जाकर वह माँ को एवाणी देते हैं। उस समय माँ कहेयी—

मन्दिर मातु विलोकि अकेली । ज्यो विन वृक्ष विराजति बेली ।*

वृक्ष के आश्रय से च्युत लता के सदृश विराज्य-सी प्रतीत होती है। सस्त्र साहित्य के प्राय सभी कवियों ने लता को वृक्ष की प्रेयसी माना है। वालिदास ने अभिज्ञान झाकुतन म लता का आश्रय वृक्ष से मिलन का संकेत दिया है। वृक्ष से हीन लता जिस प्रकार शान्तिहीन और निष्प्राण हो जाती है उसी प्रकार भारतीय भावनों के अनुकूल पति से हीन पत्नि शीहीन और निर्जीव हो जाती है। भरत को माँ कहेयी की उस उदास भावना को देखकर ही उसके वैभव का पूर्वाभास मिल जाता है। बिना वृक्ष की लता के समान कहकर कवि ने कहेयी की विधवावस्था का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है।

वनवास काल में भरत वधु-वाँघयो सहित अग्रज राम से मिलने जाते हैं। पुत्र के वियोग में दुखी माताएँ भी साथ हैं। राम लक्ष्मण को देखते ही वह इस प्रकार मिलने के लिए दौड़ती है जिस प्रकार—

मातु सर्व मिलिवे कह आई । ज्यो सुत को सुरभी मु-लवाई ।*

गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए दौड़ती है। बछड़े से मिलने के लिए भानुर गाय का रभाते हुए दौड़ना किसने नहीं देखा है साथ ही यदि गाय सरप्रसूता हो तो उसकी भानुरताजन्य क्षिप्रता दशनीय है। इसी गाय की उपमा देकर वेशव ने माताओं की भानुरता क्षिप्रता, और भाशा सभी कुछ अत्यंत कुशलतापूर्वक व्यञ्जित कर दी है।

रावण के वारावास में बदिनी सीता पति से विमुक्त होकर अत्यंत दुखी हैं। लौकिक सुखों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। वेणी वाँघने अथवा वस्त्र परि-

१ रामचन्द्रिका, १०।२

२ वही, १०।२०

वर्तन की ओर से वह सर्वथा उदासीन है। बेशक उनकी इस वियोगिनी मूर्ति का चित्र अकित करते हुए कहते हैं—

घरे एक बेणी मिली मैल सारी। मृणाली मनो पक तें काढि डारी।^१

मलिन वस्त्रो मे उदास सीता ऐसी प्रतीत होती है मानो मृणाली को पक से निकाल कर बाहर डारा दिया हो। पक ही जिस पकज का जीवनाधार है, उसी पक से वियुक्त होकर वह श्रयवा उसका कोई श्रय कैसे विकसित रह सकता है। अपने जीवन के आधार पति राम से वियुक्त होकर सीता भी उसी प्रकार मलिन हो जाती है। इस उपमान के द्वारा कवि ने सीता को सम्पूर्ण वेदना तथा मानसिक स्थिति की बड़ी सफल अभिव्यक्ति की है।

हनुमान सीता को राम की मुन्दरी देते है। जड मुद्रिका सीता के प्रश्न का क्या उत्तर देती परन्तु हनुमान अत्यंत चतुरतापूर्वक उत्तर देते है—

तुम पूछत वहि मुद्रिके मौन होत यहि नाम।

ककन की पदवी दई तुम दिन यह कहै राम।^२

मुद्रिका के लिए कवन का उपमान लाकर बेशक ने राम के विरह की बड़ी मुन्दर व्यजना की है। सीता के विरह मे राम इतने वृश हो जाते है कि मुद्रिका को ककन के स्थान पर धारण करत है। पाठक सहज ही राम की विरहजन्य दुर्वलता का अनुमान लगा लेता है।

हनुमान से सीता की चडामणि पाकर राम वैसे ही प्रसन्न होते हैं मानो—

फूल उठ्यो मन ज्यौ निधि पाई। मानहु अघ सुडीठी सुहाई।^३

किसी नेत्रहीन ने नेत्रो की ज्योति प्राप्त कर ली हो। ज्योति के साथ ही यदि उस नेत्रहीन व्यक्ति का मुन्दर नेत्र भी मिल जाएँ तो वह कितना प्रसन्न होगा। राम ने भी सीता की चडामणि के रूप मे नेत्रो की ज्योति ही नहीं बल्कि मुन्दर दृष्टि भी पा ली। राम के ध्यानदिन मन का यह अत्यंत सुन्दर चित्र है।

दूत के मुख से सीता के चरित्र पर आक्षेप सुनकर राम को अतीव वेदना होती है। उनकी यह वेदना जितनी गूक है उतनी ही हृदय-द्रावक भी है। प्रात काल अब तीनों भाई प्रात नमस्कार करने आते हैं तो यह भाई राम को—

रामचन्द्र देखियो प्रभात चद्र के समान।^४

प्रभात चद्र के समान निष्प्रभ देखते हैं। सूर्य की ज्योति मे जो चद्र प्रवाशित होता है, उसकी कृपा-ओर के हटते ही प्रात काल यह कितना निष्प्रभ हो जाता है। रात्रि भर अपनी रजत-रश्मियों का प्रकाश फैलाने वाला चद्रमा उपा की प्रथम किरण के

१. रामचन्द्रिका, १३।२३

२. वही, १३।२७

३. वही, १४।२४

४. वही, ३३।२६

गायत्री मण्डित पठ जाता है परन्तु चन्द्रमा के सौन्दर्य से विमुग्ध कवियों ने कभी उद्यमे-
इत दुर्भाग्य पर दृष्टि नहीं डाली। वेशव की दृष्टि इस पर पड़ी है। इसीलिए राम के
हस्तप्रग मुग्य की उल्लास अत्यन्त सहृदयता से देगा है। प्रभात के निष्प्रग चन्द्रमा के
गाय राम की सुलता कर वेशव ने अपनी सहृदयता का परिचय तो दिया ही है, साध
ही राम की मानसिक स्थिति का भी बड़ा सुन्दर चित्र खींच दिया है।

वर्षा ऋतु का वर्णन है। घनघोर माले वादन हाये हुए हैं, उनसे बीच से
उड़ती हुई धन-पतियाँ अत्यन्त मनोहारी प्रतीत होती हैं। कवि कल्पना करता है कि
घने दयाम मेघों के मध्य बना का रामुदाय ऐसा प्रतीत होता है मानो मेघों ने सागर
से जलपान करते समय शलाकलियों का भी पान कर लिया हो और अब उन्हें ही
वर्षा के साथ भूलोव की वापस कर रहे हों—

सोहैं घन स्यामत घोर घने । मोहै तिनमे बन पाति भने ।

शलाकलि पी बहुधा जल स्या । मानो तिनका उगिलै बकस्यो ॥^१

सागर के तट पर विकीर्ण शलाकलियाँ सभी ने देखी हैं परन्तु जल के साथ मेघों द्वारा
उनके पान की कल्पना वेशव की मौलिक है। बक-पतियाँ की कल्पना शलाकलियों
के रूप में कर वेशव ने इस दृश्य के आवरण की वृद्धि ही की है। इसी प्रकार
सूर्योदय के वर्णन में—

चद्वयो गगन तरु धाय, दिनकर वानर अरुन मुख ।

कीन्हो भुकी भहराय, सबल तारका बुसुम विन ।^२

दिनकर के लिए अरुण मुख वानर की कल्पना अत्यन्त सुन्दर है। सूर्योदय के साथ ही
नक्षत्रों से सुशोभित आकाश सहसा निर्जन हो जाता है। तारे और चन्द्रमा दोनों लुप्त
हो जाते हैं। कि यह कार्य प्रकृति बड़ी क्षिप्र गति से करती है। उसी को देखकर कवि
कल्पना करता है कि जैसे कीई उत्पाती वानर वृद्ध को हिलाकर बुसुमविहीन कर दे
उसी प्रकार सूर्य ने आकाश को नक्षत्रहीन कर दिया है।

वेशव के द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार के अप्रस्तुत उपमानों से 'रामचन्द्रिका' की
भाषा भावाभिव्यजन में अत्यन्त सशक्त हो उठी है और भाव अधिब स्पष्ट। ऐसे
स्थानों पर उपमान स्वाभाविक रूप में आए हैं और उनसे भावों की अभिव्यक्ति-
म कवि को सहायता मिलती है। इसके साथ ही वेशव ने अप्रस्तुतों का प्रयोग ऐसे
स्थानों पर भी किया है जहाँ भाषा भावा की अपेक्षा भाषा की ही प्रौढ़ता को
व्यजित करती है। इन स्थानों पर भाव गौण और भाषा प्रधान है। विविध कल्प-
नाओं से भाव सामान्य में बाधा पहुँचती है परन्तु इनसे वेशव की प्रतिभा और सूक्ष्म
का प्रमाण निःसंदेह मिलता है। वेशव ने एक एक दृश्य को लेकर उत्प्रेक्षा, सदेह-
रूपन आदि अनेक अलंकारों द्वारा अप्रस्तुतों का असीम सग्रह एकत्रित कर दिया है।

१ रामचन्द्रिका, १३।१३

२ यही, ५।१३

दड़क वन का वर्णन करते हुए वेशव ने अनेक अप्रस्तुत प्रस्तुत किए हैं—

शोभत दड़क की रुचि वनी । भाँतिन भाँतिन सुन्दर घनी ।
सेव वड़े नृप की जनु लसै । श्रीफत भूरि भयो जहं वसै ॥
वेर भयानक सी अति लगै । अकं समूह जहाँ जगमगै ।
नैन को वहरूपन असै । श्रीहरि को जनु मूरत लसै ॥
पाडव की प्रतिभा सम लेखो । अर्जुन भीम महामति देखो ।
है सुभगा सम दीपति पूरी । सिद्धर औ तिलकावलि रुरी ॥
राजति है यह ज्यौं कुलकन्या । घाइ बिराजति है सग घन्या ।
केलियली जनु श्रीगिरिजा की । शोभ घरे सितकठ प्रभा की ॥^१

इन छंदों में श्लेष और उत्प्रेक्षा द्वारा कवि ने अनेक अप्रस्तुतों की कल्पना की है । प्रस्तुत उपमानों तथा उपमेय दड़क वन में शब्द साम्य के अतिरिक्त अन्य कोई साम्य नहीं है । संस्कृत साहित्य में, विशेष रूप से दंडी के साहित्य में, इस शब्द-साम्य के आभार पर उपमानों की कल्पना करना भी वर्णन की एक शैली थी । केजव ने इसी शैली से परिचित कराने के लिए हिंदी पाठक के समक्ष इस प्रकार के उदाहरण रखे हैं ।

वर्षा के वर्णन में वेशव ने कालिका का रूपक वापकर श्लेष और सवेह की सहायता ली है—

भौहै गुरचाप चारु प्रमुदित पयोवर,
भूखन जराय जोति तड्डित रलाई है ।
झरि करी सुख मुख सुखमा ससी की,
नैन अमल कमलदल दलित निकार्ड है ।
केसोदास प्रबल करनुका गमनहर,
मुकुत सुहसक-मुवद सुखदाई है ।
अवर वलित गति मोहै नीलकठ जू की,
कालिका कि वरपा हरपि हिय आई है ।^२

इसी प्रकार सीता की अग्नि-परीक्षा का अवसर है । यही परीक्षा तथा कष्ट के अनन्तर राम सीता का मिलन हुआ है परन्तु राम सीता को स्वीकार करने के पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं । सीता के जीवन में अपमान वा यह अत्यन्त कट्ट अवसर है परन्तु फिर भी अपने पातिव्रत्य को पवित्र प्रमाणित करने के लिए वह सहर्ष अग्नि में बैठ जाती हैं । इस अवसर पर वेशव राम-सीता की भावनाओं की चिन्ता न कर अनेक उपमान सागर प्रस्तुत कर देते हैं जिससे पाठक भाव की यथार्थ भूमि में भटककर कल्पना के घाकाश में विचरने लगना है—

१. रामचन्द्रिका, १/११६—२२

२. व३। १३।१६

पिता अक ज्यो कन्यका शुभ्र गीता ।
 सगै अग्नि के अक त्यो पुद्ध सीता ॥
 महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी ।
 कि राज्ञाम भूमि में चँडिकासी ।
 मनो रत्न सिंहासनस्था सची है ।
 किधो गगनी रागपूरे रची है ॥
 गिरापूर मे है पयोदेवता सी किधो ।
 किधो कज की मजु शोभा प्रकासी ।
 किधो पद्म हो मे सिफाकद सोहै ।
 किधो पद्म के कोप पद्मा विगोहै ॥
 कि सिद्धर शैलाग्र मे सिद्ध बन्या ।
 किधो पद्मिनी सूर सयुवत धन्या ।
 सरोजासना है मनो चार वानी ।
 जपा-पुष्प के बीच बँठी भवानी ॥
 किधो श्रीयधो-चन्द्र मे रोहिणी सी ।
 कि दिग्दाह मे देखिये योगनी सी ।
 धरा-पुत्र ज्यो स्पर्ण माला प्रकासे ।
 किधो ज्योति सी तक्षकाभोग भासे ॥

आसावरी माणिक्यकुभ सोभै, अशोक-लग्ना वनदेवता सी ।
 पलाशमाला कुसुमाल मध्ये, वसंत लक्ष्मी सुभ लक्षणा सी ॥
 आरक्तपत्रा सुभ चित्र पुत्री, मनो विराजँ अति चारु वेपा ।
 सपूर्ण सिद्धर प्रभा वसे घो, गणेशभालस्था चन्द्र रेखा ॥
 है मणि-दर्पण मे प्रतिबिंब कि प्रीति हिये अनुरक्त अभीता ।
 पुज प्रताप मे कीरति सी तप-तेजन मे मनु सिद्ध विनीता ।
 ज्यो रघुनाथ तिहारिय भक्ति लसे उर केशव के शुभ गीता ।
 त्यो अवलोकिय आनदकद हुतासन म-य सवासन सीता ॥ १

बेशव की उर्वरा प्रतिभा वा यह अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है । अग्नि मे बँठी सीता के लिए इतनी अधिक् उपमाओं को धाराप्रवाहवत् करते जाना बेशव की कल्पना शक्ति का ही नाम है । इतने अधिक् अप्रस्तुतों के विद्यमान रहते हुए भी सीता की मानसिक स्थिति का हमे कोई आभास नहीं मिलता परन्तु सीता के अन्तर वा पर्य-वेक्षण करना यहाँ केशव का अभीष्ट नहीं है । बेशव को विश्वास है कि पतिव्रता सीता के निष्कलक शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड सक्ता अत उनकी दृष्टि आत्मविश्वास से युक्त सीता पर है, भयभीत सीता पर नहीं । सम्भवत इसी

कारण वहाँ उपमाओं का इतना आधिक्य दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार के उद्धरणों में केशव या भाषा पर अधिकार तथा उनकी प्रतिभा का विकास ही दीस पड़ता है, अतः प्रकृति का सूक्ष्म पर्यवेक्षण नहीं। दशरथ के प्रसाद पर ध्वजा वर्णन, नर्पा ऋतु वर्णन, भरत की सेना का वर्णन, चद्रमा का वर्णन, लका-दाह का वर्णन आदि अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ केशव उत्प्रेक्षा, सदेह, रूपक जैसे सादृश्यमूलक अलंकारों की योजना कर ऐसे अप्रस्तुत उपस्थित कर देते हैं कि उनकी कल्पना-शक्ति को देख कर आश्चर्य होता है। वर्णन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ उनकी प्रतिभा उत्प्रेक्षा सामग्री को खोजकर अनेक अप्रस्तुत एकत्रित न कर देती हो।

कुछ स्थानों पर केशव ने ऐसा अप्रस्तुत विधान किया है जो अत्यन्त विलम्ब होने के कारण दुर्बोध हो गया है। यथासर मे कमल के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए केशव ने लिखा है—

सुन्दर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की दुति को है।
तापर भौर भलो मनरोचन लोक विलोचन की हचिरो है।
देसि दई उपमा जलदेविन दीरघ देवन के मन मोहै।
केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर उपर सोहै।^१

श्रीयुत कृष्णशंकर शुक्ल ने लिखा है “ब्रह्मा के सिर पर बैठने की सरलता-पूर्वक कल्पना करना कुछ विलम्ब है। ब्रह्मा-विष्णु लोगो के देखे हुए नहीं हैं। अतः इस उत्प्रेक्षा में बोधगम्यता नहीं है और जब बोधगम्यता नहीं तो हमारे हृदय के रागों को उद्दीप्त करने में यह कैसे समर्थ हो सकती है ?”^२ इस सम्बन्ध में हम केवल यही कह सकते हैं कि निःसदेह यह सत्य है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता मानव ने अपने नौतिक नक्षत्रों से नहीं देखे हैं परन्तु अपनी कल्पना का आधार लेकर उराने उनकी मूर्ति की रूपरेखा तो बनाई ही है जिसके रूप, रंग, वेप भूषा, आकृति सभी का उसने अकन किया है। समस्त सस्त्र साहित्य में ब्रह्मा का वर्ण पीत और विष्णु का श्याम माना गया है। केशव ने उपरोक्त कल्पना इसी वर्णन साम्य को लेकर की है। ब्रह्मा और विष्णु की उपस्थिति से यहाँ कमल का कोई सौन्दर्य वर्णन नहीं होता। योजना की पीतता तथा भ्रमर की श्यामता व्यजित करने के हेतु भी ब्रह्मा पर विष्णु की कल्पना की गई है। यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत के मध्य केवल वर्ण साम्य है अन्य कोई साम्य नहीं। हिन्दी साहित्य में वेपल वर्ण साम्य, शब्द साम्य, क्रिया साम्य आदि के उदाहरण अत्यन्त विरल दृष्टिगोचर होते हैं इसी से हिन्दी पाठक के लिए ये कल्पनाएँ डुरूह और रचिकर प्रतीत होती हैं परन्तु जिन्होंने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है वे इनसे अपरिचित नहीं हैं। इसी प्रकार राजमहल के मंडप का वर्णन करते हुए केशव ने कहा है—

१. रामचन्द्रिका, १२।४६

२. केशव की काव्य कला, पृ० ६५

मंदप सेत लसं प्रति भारी । सोहत है छत्रुरी प्रति कगरी ।
मानहु ईश्वर के सिर सोहै । गुरति राघव की मन मोहै ।*

क्षेत्र मंदप पर श्याम छतरी के लिए शिव के मस्तक पर राम की कल्पना में केवल धर्म साम्य ही है ।

नवादाह के अक्षर पर अग्नि में दग्ध होते हुए निघाचरो के लिए ऋषि ने कल्पना की है—

कहूँ रैनिचारी गहे ज्योति गाढे । मनो ईश रोपाग्नि में काम डाढे ।*

रादातो के लिए केदाव ने कामदेव की कल्पना की है । निःसंदेह यामदेव सौन्दर्य का प्रतीक है परन्तु इस सम्बंध में दो बातें स्मरणीय हैं । प्रथम केदाव ने काम की कल्पना उस समय की है जब यह शकर के प्रलयकारी श्रीय के समक्ष भस्म हो रहा है । उस समय कामदेव के भय तथा अपराध भावना से विवृत मुख की कल्पना कर ही केदाव ने भयभीत राक्षसों से उसकी तुलना की है । दूसरे वाणासुर तथा रावण आदि कतिपय राक्षसों के अतिरिक्त केदाव तथा अन्य अनेक कवियों ने राक्षसों को गुरुप न मानकर एक जाति विशेष माना है अतः उनमें केवल कुरूपता की ही कल्पना करना सर्वथा न्यायोचित नहीं है ।

सीता-रावण सवाद में केशव ने सीता के लिए बाज का अप्रस्तुत रखा है—

विडकन घन घूरे भक्षि क्यों बाज जीवै ।
सिब सिर ससि श्री को राहु कैसे सु छोवै ।*

जिस प्रकार बाज पक्षी विडकन खाकर जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार सीता भी रावण का राज्य भोग कर जीवित नहीं रह सकती । सीता के लिए बाज की कल्पना यथार्थ में कोई सुन्दर कल्पना नहीं है परन्तु यहाँ केदाव की दृष्टि क्रिया-साम्य पर है व्यक्तित्व साम्य पर नहीं । बाज के 'विडकन' की हेय समझने तथा सीता के रावण के वैभव की हेय समझने की क्रिया में जो सादृश्य है वही यहाँ व्यञ्जित है । सीता और बाज के गुणों तथा विशेषताओं की और दृष्टि बालना केशव का लक्ष्य नहीं है । इसी प्रकार—

वासर की संपति उलूक ज्यो न चित्तवत ।*

तथा—

चत्रुर चोर से शोभित भये । धरणीधर घनशाला गये ।*

१. रामचन्द्रिका २६।३२
२. वही, १४।८
३. वही, १३।२२
४. वही, १३।८८
५. वही, २६।२६

में भी कवि की दृष्टि क्रिया-साम्य की ओर ही है। 'चितवत' तथा 'गये' क्रियाओं द्वारा केशव ने अपना आशय स्पष्ट कर दिया है। उलूक के नेत्र जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में ज्योतिहीन होने के कारण कुछ नहीं देख पाते उसी प्रकार राम के नेत्र भी विरहावेग के कारण ज्योतिहीन-सँ होकर दिवा-श्री को देखने में असमर्थ हो रहे हैं।

जिस प्रकार चतुर चोर धनशाला की ओर चापहीन पगो से बढ़ता है उसी प्रकार राम भी चापहीन चरणों से धनशाला की ओर बढ़े जिससे अकस्मात् पहुँचकर वह वहाँ का निरीक्षण कर सके। उपरोक्त कल्पनाओं में राम उलूक भ्रयवा चोर के समान नहीं है बल्कि उनका देखना तथा चलना उलूक की दृष्टि तथा चोर की मन्थर-गति के समान हैं। यह अप्रस्तुत क्रिया-साम्य के आधार पर सँडे किए गए हैं, अन्य कोई भी सादृश्य देखना यहाँ संगत नहीं है, हाँ अप्रत्यक्ष रूप से कवि ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक राम के विरहाधिक्य तथा मुच्चारु शासन-प्रबन्ध की अभिव्यक्ति अवश्य कर दी है।

केशव ने अगद द्वारा पीडित मन्दोदरी के उरोजो का वर्णन करते समय अनेक उपमानों की कल्पना की है। कभी वह उन्हे वशीकरण चूर्ण से पूर्ण स्वर्ण कलश प्रतीत होता है—

किधौ स्वर्ण के कुभ लावण्य पूरे । वशीकर्ण के चूर्ण सम्पूर्ण पूरे ।
और कभी चौगान के खेल में प्रयुक्त होने वाली कन्दुकों—

किधो चित्त चौगान के मूल सोहँ । हिये हेम के हालगोला विमोहै ।^१

हम पहले ही कह चुके हैं कि केशव ने यह प्रसंग 'अध्यात्म रामायण' से लिया है। कवि का उद्देश्य यहाँ सीता की तुलना में मन्दोदरी के सौन्दर्य की एक झलक दिखाना देना था है। मन्दोदरी का अप्रतिम सौन्दर्य किसी भी प्रकार सीता से हीन नहीं है, केवल राम के शत्रु की पत्नी होने के कारण ही किसी ने उसकी ओर दृष्टिपात नहीं किया है। केशव ने इस सदर्भ में 'अध्यात्म रामायण' की अश्लीलता भी बचा दी है तथा वशीकर्ण या चूर्ण एवं हालगोला के अप्रस्तुतों को साकर मन्दोदरी के सौन्दर्य की व्यञ्जना भी कर दी है। दोनों ही उपमाएँ विशेष रूप से शत्रु पक्ष द्वारा कहला कर केशव ने अपनी अभिव्यक्ति को गम्भीर से गम्भीरतर बना दिया है।

चन्द्रमा का वर्णन करने समय केशव ने उसे फूलों की नवीन गँद कहा है जिसे इन्द्राणी ने सूँघ कर फँक दिया है।

फूलन की शुभ गँद नई है । सूँघि शची जनु डारि दई है ।^२

१. रामचन्द्रिका,	२६१२
२. ६६,	१६१३२
३. ६३,	३०.४१

बाधी का पुत्रों की गैद भूँगाता गुण्य अप्रचलित भी मल्पना है परन्तु मय बेशव ने दयाकर रणटीकरण मीता की शक्तिओं के नागिका वर्णन प्रसंग में कर दिया है जब वह कहते हैं—

आनन्दगतिका मनहु सफूल । गू घि तजत मसि सकरा मुद्रूल ।^१

नोभाषणाद है कि पुत्र भूँग कर पोंग देने से नातिका के कुछ रोग दूर हो जाते हैं । उपरोक्त छन्द में बेशव ने समयत चन्द्रमा के लिए पुत्रों की गैद की मल्पना की है क्योंकि यह पुत्रों के समाप्त ही शान्तिप्रदायक है । एही प्रसंग में धारा चमत्कार में मय ने चन्द्रमा के लिए सुधीय का उपमा भी प्रस्तुत किया है ।

अग्रद यो पितु सो मुनिये जू । सोहत तारहि सग लिए जू ॥^२

प्रस्तुत छन्द में चन्द्रमा एक सुधीय के मध्य बोर्ड साम्य नहीं है । बेशव शब्द साम्य के आधार पर बेशव ने यह मल्पना की है । यहाँ तारा शब्द में श्लेष है शत शब्द श्लेष के कारण चन्द्रमा सुधीय बन गया है । इस प्रकार के शब्द साम्य के उदाहरण श्री हर्ष के नैपथ्यचरित में श्रोत्र स्वस्तों पर दृष्टिगोचर होते हैं । बेशव ने भी उसी अनुकरण पर 'रामचन्द्रिका' में ऐसे कुछ प्रयोग किए हैं ।

इस प्रकार बेशव ने 'रामचन्द्रिका' में श्रोत्र अप्रस्तुता की योजना कर भाषा पर अपन पूणाधिकार का परिचय दिया है । उनकी भाषा वही भावाभिव्यजन में सहायक होती है और कही भाषा की सशक्तता का प्रमाण देती है । आचार्य दयाम-सुन्दरदास न बेशव की भाषा के सम्बन्ध में यथाथ ही कहा है—'जो लोग हिन्दी भाषा को भाषा नहीं समझते और कहते हैं कि हिन्दी के शब्दों में मनोभाव प्रकट करने की शक्ति बहुत ही अल्प है उनसे हमारा विवेक है कि वे बेशव के ग्रंथ पढ़ें और देखें कि इस भाषा में क्या कमलार है । जिस भाषा वाले को अपनी भाषा की समृद्धि और पूणता का अहकार हो वह भाषा का सर्वोत्तम छन्द लेकर बेशव के चुनिन्दा छन्दों से मिलान करें तो मान्य हो जाएगा कि उसकी भाषा हिन्दी भाषा के सामने तुच्छातिवुच्छ है । क्या किसी भाषा का कवि अपन किसी छन्द में चार-चार और पाँच पाँच तरह के शब्दार्थ लगा सकता है ? बेशव की कविता में ऐसे छन्द बहुत हैं जिनका अर्थ तीन-तीन तरह से होता है । इतना ही नहीं कुछ छन्द ऐसे भी हैं जिनका शब्दार्थ पाँच पाँच तरह का होता है । इसी वचनता के कारण लोग बेशव को कविता कम पढ़ते हैं । हम दावे और अहवार के साथ कह सकते हैं कि बेशव ने हिन्दी कविता को यह गौरव प्रदान किया है जो आज तक अन्य किसी भाषा को प्राप्त नहीं हो सका । जिस प्रकार तुलसी अपनी सरलता और सूर गम्भीरता के हेतु सराह-

१ - रामचन्द्रिका, ३११३

२ - वहाँ, ३०६२

नीय हैं, वंरो ही वरन् उससे भी बढ़कर केशव अपनी भाषा की परिपुष्टता के लिए प्रशस्तनीय हैं।”^१

रामचन्द्रिका की भाषा मे गुण—काव्य-गुण यद्यपि रस-उत्कर्ष-बर्धक हैं तथापि उनका सम्बन्ध शब्द-चयन तथा वाक्य-रचना से ही है। भाषा के तीन मुख्य गुण हैं—माधुर्य, श्रोज एव प्रसाद। इनकी अभिव्यक्ति जिन शब्द-रचनाओं द्वारा होती है उनकी सजा क्रमशः मधुरा, परपा और प्रौढा है। ‘रामचन्द्रिका’ मे यद्यपि वीर-रस की प्रधानता होने के कारण श्रोज गुण का प्राधान्य है तथापि उसमे अन्य गुणों का भी अभाव नहीं है। माधुर्य की स्थिति विशेष रूप से शृंगार के संयोग तथा त्रियोग दोनों पक्षों एव कभी-कभी करुणा तथा शान्त-रस मे भी होती है। ‘रसिक-प्रिया’ शृंगारिक छंदों का अनुपम कोष है अतः उसमे माधुर्य गुण की स्थिति सर्वाधिक मात्रा मे दृष्टिगोचर होती है। माधुर्य एव श्रोज गुणों के विपरीत प्रसाद गुण का सम्बन्ध शब्दों के बाह्य रूप से न होकर उनके अर्थ से होता है। अतः प्रसाद गुण की स्थिति वहाँ मानी जाती है जहाँ काव्य वा अर्थ विना प्रयास के ही तत्काल हृदय-गम हो जाए। ‘रामचन्द्रिका’ मे प्रसंगागुसार हमें तीनों ही गुणों की स्थिति मिलती है। वीर-रस प्रधान होने के कारण पहले हम ‘रामचन्द्रिका’ के कुछ ऐसे छंदों को लेंगे जहाँ श्रोज गुणयुक्त भाषा मिलती है।

श्रोज की स्थिति वीर, वीभत्स तथा वीर रसों मे विशेष रूप से पाई जाती है। द्वित्व वर्ण, सयुक्त वर्ण, स्कार, टकार तथा दीर्घ सामासिक पद श्रोज गुण के व्यञ्जक हैं। वीर, वीर आदि रसों का वर्णन करते समय ‘रामचन्द्रिका’ की भाषा स्वाभाविक रूप से श्रोजमयी ही उठती है। स्वयंवर भवन मे रावण वीरोचित उत्साह से कहता है—

बच्च को अखवं गर्व गज्यो, जेहि पर्वतारि जीत्यो है,
सुपवं सर्व भाजे लै लै अगना।
खडित अखड आनु कीन्हो है जलेश पाशु,
चन्दन सी चन्द्रिका सो कीन्हो चन्द बदना।
दडक मे कीन्हा कालदड हू का मान राड,
माना कीन्हो काल ही की कालखड खडना।
केशव कोदड, विपद ड ऐसो खडे अय,
मेरे भुजद डन की बडी है विडवना।^२

राम के धनुष भंग करने पर धनुष से जो टकार ध्वनि निकलती है वह समस्त विश्व को उसकी शान्ति भंग कर क्षण भर को दहला देती है—

प्रथम टकोर भुकि भारि ससार मद चण्ड
कोदण्ड रह्यो मण्डि नवलड को।

१. रामचन्द्रिका, मनोरंजन पुस्तक माला, वैरावदान का परिचय : श्यामसुन्दरदास, पृ० ४-५
२. रामचन्द्रिका, ४१६

धाति अचला अचल धानि दिगपाल बल
 पाति अष्टपिराज के अचल प्रचण्ड को ।
 सोधु दे ईश को बोधु जगदीश को ।
 शोध उपजाय भगुनंद चारि-वण्ड को ।
 धाधि वर स्वर्ग को साधि अपवर्ग धनु-
 भग को शब्द गयो भेद ब्रह्मण्ड को ।*

सदमण के दासि लग जाने पर राम निमित्त मात्र की हृत्-बुद्धि हो जाते हैं, तदनन्तर बोरोचित दर्प से बहते हैं—

करि आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करौ अष्ट वसु ।
 यद्रन बोरि समुद्र करौ गघर्वं सब पसु ॥
 बलिन शवेर कुवेर बलिहि गहि देऊं इन्द्र शव ।
 विद्याधरन अविध करौ बिन सिद्धि सिद्ध सब ॥

निजु होहि दासि दिति की अदिति अनिल अनल मिटि जाय जल ।
 सुनि सूरज ! सूरज उवत ही करौ असुर ससार बल ।*

युद्धक्षेत्र की धीमत्सता का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं—

पुंज कुजर शुभ्र स्वदन शोभिजे सुठि सूर ।
 ठलि ठलि चले गिरोशनि पेलि श्रोणित पूर ।
 ग्राह तुग तुरग कच्छप चारु धर्म विशाल ।
 चक्र सो रथचक्र परत वृद्ध गृद्ध मराल ।*

समर में अनेक वीरो को भूमिसात् देख राम को अद्भुत रस की अनुभूति होती है । वह कहते हैं—

भँर से भट भूरि भिरे बल खेल खरे करतार करे कै ।
 भारे भिरे रण-भूधर भूप न टारे टरै इम कोट अरे कै ।
 रोंप सो रग हने कुश केशव भूमि गिरे न टरेहू गरे कै ।
 राम बिलोकि कहै रस अद्भुत खाये भरे नग नाग परे कै ।*

कुश और लक्ष्मण के भयानक युद्ध का वर्णन केशव ने इस प्रकार किया है कि युद्ध की भयानकता साकार हो उठती है—

अति रोष रसे कुश केशव श्री रघुनायक सो रण रीत रचै ।
 तेहि बारन बार भई बहु बारन खर्ग हने, न गिने परिचै ।

१. रामचन्द्रिका, ५।४३
२. वही, १७।४६
३. वही, ३७।२
४. वही, ३२।१६

तह कु भ फटे गजमोति कटे ते चले वहि श्रोणित रोचि रचे ।
परिपूरन पूर पनारन ते जनु पीक वपूरन की किरचे ।^१

बालक कुश वीर लक्ष्मण के समक्ष अपनी योजमयी वाणी मे कहते हैं—

न हौं मकराक्ष न हौं इद्रजीत । विलोकि तुन्है रण होहु न भीत ।
सदा तुम लक्ष्मण उत्तम गाथ । करौ जनि आपनि मानु अनाथ ।^२

इसी प्रकार योजमयी वाणी में परशुराम भी कहते है—

बोरो सबै रघुवश कुठार को धार में वारन वाजि सरत्यहि ।
वान की वायु उडाय के लच्छन लच्छ करौ अरिहा गमरत्यहि ॥
रामहि वाम समेत पठै वन कोप के भार मे भूजौ भरत्यहि ।
जो धनु हाथ धरै रघुनाथ तो आजु अनाथ करौ दसरत्यहि ॥^३

परशुराम के प्रातक का वर्णन केशव ने द्वित्वाक्षरो की सहायता से बिया है—

मत्त दत्ति अमत्त हूँ गये देखि-देखि न गज्जही ।
ठौर-ठौर सुदेश केशव दु दुभी नहि वज्जही ॥
डारि डारि हृथ्यार सूरज जीव लै लय भज्जही ।
काटि कै तन आन एकहि नारि भेपन सज्जही ।^४

‘रामचन्द्रिका’ मे इस प्रकार के अनेक स्थल हैं जहाँ कवि ने कभी द्वित्व तथा समुक्त वर्णों द्वारा और नही खार-टकार युक्त शब्द योजना कर वीर तथा रीढ़ आदि रसो का प्रसंग उपस्थित बिया है । इन स्थानो पर श्रोज का रूप नैसर्गिक है अत भाषा श्रोज गुण से ध्याप्लावित दिखाई पडती है ।

केशव वीर रस से भी अधिक शृगार रस के कवि हैं यद्यपि उनके अन्य काव्य ग्रन्थो की अपेक्षा, ‘रामचन्द्रिका’ मे शृगार कम है । शृगार अभिव्यक्त स्थानो पर केशव ने श्रुति गधुर एव कौमलकान्त पदावली को योजना की है । शृगार रस के विशिष्ट कवि होने के कारण ‘रामचन्द्रिका’ मे माधुर्य गुण अनेक स्थलो पर मिलती है यद्यपि इतना विशेष क्षेत्र ‘रतिवप्रिया’ के ही अन्तर्गत है ।

अयोध्या के मुज वैभव से दूर वन मे सीता राम का मनोरजन करने की चेष्टा करती हैं । राम भी वन-जन्तुप्रा को पुष्प निमित्त आभूषण पहनाते हैं—

कबरी कुसुमाजि सिन्धीन दर्ई । गज दुभनि हारनि शोभ भई ।
मुकुटा सुभ सारिक नाक रचे । कटि केहरि कि किणि शोभ सचे ॥^५

१ रामचन्द्रिका, ३०।१५

२ वहा, ३६।१७

३ वही, ७।१०

४ वही, ७।१

५ वहा, ११।२२

दुलरी कल कोकिल कंठ बनी । मृग खंजन अंजन शोभ धनी ।
गृहें तनि नूपुर शोभ भरी । कल हंसनि कंठनि कंठसिरी ।^१

भयवा वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

बंठे विशुद्ध गृह अग्रज उग्र जाय ।
देरी वसत ऋतु सुन्दर मोददाय ।
बोरे रसाल कुल कोमल केलि काल ।
मानो अनन्द-ध्वज राजत श्री विशाल ।^२

इन छंदों में कोमल वर्णों की योजना द्वारा माधुर्य गुण की उपस्थिति तो है ही, साथ ही दाम्पत्य जीवन का माधुर्य भी मूर्तिमान हो उठा है ।

संयोग के अतिरिक्त शृंगार का दूसरा पक्ष है वियोग । वियोग में दाम्पत्य जीवन का माधुर्य और भी निखर जाता है इसलिए विप्रलंब शृंगार अधिक प्रभावशाली भी होता है । केशव ने वियोग पक्ष का वर्णन करते हुए अत्यन्त सहृदयतापूर्वक मधुर शब्द योजना की है जिससे भाषा में माधुर्य गुण शतगुने वेग से चमक उठा है । जैसे—

घरे एक बेणी मिली मैल सारी । मृणाली मनो पंक तें काढ़ि डारी ।
सदा राम नामै ररै दोन बानी । चहुं और है राकसी दुःखदानी ।^३

भयवा सीता के वियोग में दुःखी राम की उन्मत्त दशा का वर्णन कवि इस प्रकार करता है—

अवलोकत है जबहीं जबहीं । दुख होते तुम्हें तबहीं तबहीं ।
वह वर न चित्त कछु धरिये । सिय देहु बताय कृपा करिये ।^४

शृंगार के दोनों पक्षों के अतिरिक्त माधुर्य गुण की परिव्यक्ति करण रस में भी हा सकती है । करण रस 'रामचन्द्रिका' का प्रधान रस नहीं है तथापि ऐसे कुछ स्थल यहाँ आए हैं जहाँ करण रस से युक्त छंदों में माधुर्य गुण मिलता है । उदाहरणार्थ निर्वासन के समय सीता लक्ष्मण को प्रन्दन करते देख मूर्च्छित हो जाती है मर्नों घने वन में विजली गिर गई हो । उस समय लक्ष्मण ने एक हाथ से उनके मुख पर छाया की और दूसरे हाथ से वस्त्र से हवा । वह दृष्टना रोये कि उनके मांसुष्मों से सीता का शरीर सिंचित हो गया—

विलोकि लक्ष्मण भई विदेहजा विदेह सी ।
गिरी अचेत हँ मनो घने वने तड़ित सी ।

१. रामचन्द्रिका, ११।२६
२. वही, १०।३२
३. वही, २१।५३
४. वही, २२।१६

करो जु छाँह एक हाथ एक वात वास सो ।
सिन्धो शरीर वीर नैन नीर ही प्रकास सो ।^१

माधुर्य गुण की स्थिति यदा नदा दात रस मे भी मिल जाती है। 'राम-चन्द्रिका' मे शात रस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमे रामवृत्त राज्यश्री निन्दा प्रसंग मे मिलता है। राम अगस्त्य ऋषि से बहते है कि सगार यो ही दुख का जाल है और उसके जाल मे पटककर प्राणी अवश्य ही नरकवास करता है—

सुनि ज्ञान-मानस हस । जप जोग जाग प्रशस ।
जग भाऊ है दुख जाल । सुख है कहा यहि काल ।
तह राज है दुखमूल । सब पाप को अनुकूल ।
प्रव ताहि लै ऋषिराय । कहि को न नरकहि जाय ।^२

शृगार, करुण एव शान्त तीनों रसों के भन्तर्गत माधुर्य गुण यद्यपि व्याप्त रहता है, परन्तु इमवी स्थिति मुख्य रूप से शृगार रस के ही भन्तर्गत रहती है। 'रामचन्द्रिका' से इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ इन तीनों रसों मे माधुर्य गुण की स्थिति रहती है। इन स्थलों पर केशव ने एक बात की ओर विशेष दृष्टि रखी है कि 'टवार' जो श्रुतिकट्ट है उसका प्रयोग उन्होंने यथासक्ति नहीं किया है। इन छंदो मे सरल तथा श्रुतिमधुर शब्दयोजना है एव द्वित्व तथा सयुक्त मसरो का अभाव है। इनमे मधुर वर्णों का सुन्दर और भावानुकूल प्रयोग हुआ है तथा माधुर्य की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है।

भाषा के प्रसाद गुण का सम्बन्ध उससे अर्थ-बोध से है। जिन रचनाओं का अर्थ बिना बौद्धिक परिश्रम के समझ मे आ जाता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। शोध तथा माधुर्य के समान इमवी स्थिति किसी रस विशेष मे न होकर नव रसो मे हो सकती है। केशव की 'रामचन्द्रिका' की भाषा अधिकांश प्रसाद गुण पूर्ण है। अतएव कठिनाई होती ही। अन्य कवियों के विपरीत केशव की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि रूपक अथवा श्लेष आदि किसी भी अलंकार का प्रयोग करने पर भी सर्वत्र अपना आशय स्पष्ट कह दिया है। जिस प्रकार तुलसीदास 'मानस' की चौपाइयो होती है और वे निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि कौन-सा अर्थ कहा अधिक उपयुक्त है, गूर के प्रवेश दृष्टवृत्ता का अर्थ भी आज तक वाक्य-रमिक नहीं लगा सके हैं, इस प्रकार की दुर्बोधता केशव के वाक्य मे नहीं है। उनका अर्थ स्पष्ट है और उन्हें सदेह का कोई भवसर नहीं है। पाचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उन्हें जो 'कठिन वाक्य का

१. रामचन्द्रिका, २१।५२

२. वही, २१।५२-५३

प्रेत' गदा है यह उसी सरलतन्त्र भाषा के कारण कहा है अन्वया सरलता साहित्य के परिचित पाठों के लिए उसका अर्थ दुम्ह नहीं है।

वर्णन में प्रथम में वेशव ने वर्णों और गानियों का स्पष्ट बोधा है। छंद का अर्थ करने में गौरी कठिनार्थ न हो इस कारण वेशव ने स्वयं इसका स्पष्ट करते हुए कहा है—

कालिका नि वर्णा हरिष हिय आई है ।^१

इसी प्रकार शब्द के वर्णन में सुजाति सुदरी का रूपा आरम्भ करने के पूर्व ही केशव ने इसे स्पष्ट कह दिया है—

वीते वरपा काल यो आई सरद सुजानि ।

गये अघ्यारा होति ज्यो चारु चांदनी राति ।^२

'रामचन्द्रिका' की प्रसाद गुणमयी भाषा के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं—

(क) टूटै टूटनहार तरु वायुहि दीजत दोस ।
 त्यो अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष ।
 हम पर कीजत रोष काल गति जानि न जाई ।
 होनहार हूँ रहै मिटै भेटी न मिटाई ।
 होनहार हूँ रहै मोह मद भवको छूटै ।
 होय तिनूका बज्र बज्र तिनूका हूँ टूटै ।^३

(ख) शोभित मचन की अवली गजदतमय छवि उज्ज्वल छाई ।
 ईश मनो वसुधा में सुधारि सुधाधर-मडल मडि जोन्हाई ।
 तमह केशवदास विराजत राजकुमार सबै सुखदाई ।
 देवन स्यौं जनु देव सभा शुभ सीय स्वयंवर दखन आई ।^४

उपरोक्त दोना ही छंदा की भाषा सीधी सरल तथा बोधगम्य है। शब्द-योजना कोमल है तथा अर्थ बुद्धि को तत्काल ग्राह्य। इसके अतिरिक्त 'रामचन्द्रिका' के पात्र जहां भावावेश में आ जाते हैं वहां भाषा और भी अधिक सरल एवं प्रसाद गुण से आत्मावित होती है। ऐसे स्थलों पर वेशव का उद्देश्य किसी अलंकार अथवा छंद का परिचय देना भी नहीं होता इसलिए भाषा सुयोग्य स्वाभाविक और प्रवाह-मयी होती है जैसे—

राम चलत नृप के युग लोचन ।

धारि भरित भये वारिद राचन ।

१.	रामचन्द्रिका	१३।१३
२.	वही,	१३।२३
३.	वही,	७।२०
४.	वही,	२।१५

पायन परि ऋषि के सजि मौनहि ।
केशव उठि गये भीतर भीनहि ।^१

अथवा—

चीन्ह देवर के विभूषण देरि कं हनुमत ।
गुण हो विधवा करी तुम कर्म कीन दुरत ।
वाप को रण मारियो अरु पितृ भ्रातृ सहारि ।
आनियो हनुमत वांधि न आनियो मोहि गारि ।
माता सब काकी करी विधवा एकहि वार ।
मोसी श्रीर न पापिनि जाये बश कुठार ।^२

मे जिननी अधिक भावो की तीव्रता है उतनी ही भाषा मे प्रसाद गुण की अधिक्ता है ।

भाषा का यह प्रसाद गुण हम उन अवतरणों मे भी दृष्टिगोचर होता है जहाँ 'रामचन्द्रिका' के दो पाद्यो के मध्य सवाद होता है । इन सभी उत्तर-प्रत्युत्तरो मे भाषा सुगम और प्रसाद गुण से युक्त है । उदाहरण के लिए 'रामचन्द्रिया' के दो-एक सवादो मे भाषा का यह रूप देखा जा सकता है । राग सीता के मुख का सादृश्य मुनि कुमारो मे देख पूछते हैं—

सीता समान मुखचन्द्र विलोकि राम ।
ब्रूण्यो कहा वसत ही तुम कौन ग्राम ।
माता पिता कवन कौनेहि कर्म कीन ।
विद्या विनाद शिष कौनेहि अरुन दीन ?^३

कुश उत्तर देते हैं—

राजराज तुम्हे कहा मम बश सो अब काम ।
वृष्णि लीजौ ईश लोगन जीति के संग्राम ।

राम पुन जिज्ञासु होकर कहते हैं—

हौं न युद्ध करी कहे विन विप्र वेप विलोकि ।
बेगि वीर कथा कही तुम आपनी रिस रोकि ।^४

कुश प्रत्युत्तर देते हैं—

कन्यका मिधिलेश की हम पुत्र जाये दीप ।
वालमीक अशेष कर्म करे कृपा रस मोय ।

१. रामचन्द्रिका	२।२७
२. वही,	३१।१-२
३. वही,	३०।३
४. वही,	३०।६

अम्रम शम्भु सार्थ दये अरु वेद भेद पड़ाय ।
याप को नहि नाम जानत प्राप्नु राँ रघुराय ।^१

इसका दूसरा उदाहरण तब अगद मुद्द से लिया जा सकता है । अगद को अपनी ओर आते देगा तब कहते हैं—

अगद जो तुम पै बल हो तो । तौ वह मूरज काँ मुत्त को तो ।
देरात ही जननी जु तिहारी । वा सग सावति ज्यो वर नारी ।
जा दिन ते युवराज कहायो । विप्रम बुद्धि विनेक कहायो ।
जीवत पै कि मरे पह जँहै । बौन पिताहि तिनोदक दँहै ।^२

‘रामचन्द्रिका’ के समस्त सवादों की भाषा प्रसाद गुण से युक्त है । इसके अतिरिक्त ‘रामचन्द्रिका’ में कुछ छंद ऐसे हैं जहाँ श्लेष के कारण उनका अर्थ दो पक्षों में लगता है । इनमें एक प्रत्यक्ष अर्थ होता है और दूसरा श्लेषजन्य अप्रत्यक्ष अर्थ जहाँ शब्दों को खंडित करके उनका अर्थ करना पड़ता है । परन्तु ससृष्ट विज्ञ पाठकों को उनका अर्थ हृदयगम करने में कोई कोई कठिनाई नहीं होती अतः इस श्लेष कठिनाई के विद्यमान रहते हुए भी ऐसे छंदा में प्रसाद गुण का अभाव नहीं रहता । रावण अपनी वृटनीति से सीता को राम से विमुख कर अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है । वह एसे द्वेषपूर्ण वचन बहता है जिनसे प्रत्यक्ष रूप से राम की निंदा की अभिव्यक्ति होती है परन्तु सीता के कोप की स्थिति में वह उही वचनों को राम प्रशंसा में परिवर्तित कर सकता है—

तुम्हे देवि रूपे हितू ताहि माने ।
उदासीन तोसो सदा ताहि जाने ।
महानिगुणी नाम ताको न लीजै ।
सदा दास मोपै कृपा बयो न कीजै ।

अदवी नृदविन कि होहु रानी । वरं मेव वानी मघौनी मृडानी ।
लिये किन्नरी किन्नरा गीत गावै । मुकेसा नचै उर्वसी मान पावै ॥^३
इसका प्रथम अर्थ रामशत्रु रावण के पक्ष में लगता है और द्वितीय भक्त रावण के पक्ष में । रावण से हम एक महान् वृटनीतिज्ञ के रूप में पहले से ही परिचित हैं अतः उसके यह वचन अस्तुत् प्रथम में अनुचित भी नहीं प्रतीत होते । द्वेषपूर्ण होत हुए भी इस छंद के दोना अर्थ बुद्धि के लिए सहज सुगम है अतएव इसमें प्रसाद गुण की स्थिति है ।

१ रामच २१, ३ १५

२ वदा, १८६-१०

३ वदा, १३५६ ९०

'रामचन्द्रिका' के उपरोक्त उद्धरणों को देखकर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि केशव के सम्बन्ध में डा० बड्ड्यवाल का प्रचलित मत "भाषा भी उनकी काव्योपयोगी नहीं है, माधुर्य और प्रसाद गुण में तो जैसे वे खार खाए बैठे हैं"^१ भ्रामक है। केशव की अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार है। ब्रज भाषा एवं ससृष्ट उनका अनुचरी-सी प्रतीत होती है तथा उनमें श्लोक, माधुर्य और प्रसाद तीनों ही गुणों की स्थिति यथास्थान विद्यमान है। श्लोक तो 'रामचन्द्रिका' के अधिकांश छंदों में मिल जाता है क्योंकि 'रामचन्द्रिका' का प्रायः प्रत्येक पात्र बीर रस से श्रोत-श्रोत है। केशव स्वयं सैनिक थे अतः उनके प्रत्येक पात्र में सैनिक का उत्साह व्यक्त होता है। श्लोक के साथ ही 'रामचन्द्रिका' में माधुर्य तथा प्रसाद गुणों का भी पूर्ण विकास हुआ है।

केशव ने अपनी भाषा में नहीं भी गूढ़ता का समावेश नहीं किया है। वह जो कुछ कहना चाहते हैं स्पष्ट कहा है, तुलसी, सूर आदि कवियों के काव्य के समान जिज्ञासुओं को अर्थों का अनुमान लगाने के लिए भटकते हुए नहीं छोड़ा है। अतः उनकी भाषा में प्रसाद गुण सम्पन्न भाषा में विद्यमान है और नवरस में शृंगार को रसरज मानने वाले कवि के काव्य में माधुर्य का अभाव तो हो ही नहीं सकता है ?

मक्षिप में कहा जा सकता है कि केशव की भाषा भावाभिव्यजन में पूर्णतया समर्थ तथा सशक्त है। उसमें तीनों गुणों का प्राचुर्य है। भाषा उनकी चेरी है और वह उसके संचालक।

'रामचन्द्रिका' में छंद योजना

महाकाव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य दंडी ने कहा है कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए एव लोकरजन के हेतु उसे केवल सर्गान्त में परिवर्तित कर देना चाहिए। हेमचन्द्र ने इस परिवर्तन को स्वीकार करके भी उसे काव्य की रुढ़ि नहीं माना क्योंकि उस समय कुछ महाकाव्य ऐसे थे जिनमें आद्योपान्त एक ही छंद का प्रयोग हुआ था जैसे रावण-विजय, सेतुबन्ध आदि। विश्वनाथ ने इन दोनों नियमों का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि इन दोनों नियमों का पालन सर्वत्र न होकर कतिपय महाकाव्यों में एक ही सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग होता है—
'नानावृत्तमयः क्वापि सर्गं कश्चन दृश्यते।'^३

उपरोक्त आचार्यों के विभिन्न मतों को देखने से पता चलता है कि महाकाव्यों की छंद सम्बन्धी मान्यताएँ मंदैव परिवर्तनशील रही हैं। जैसे-जैसे महाकाव्यों की रचना होती रही वैसे ही उनकी परिभाषाएँ भी बदलती गईं। छंद आदि महाकाव्य को रोचक बनाने के उपकरण थे अतः उन्हें सकीर्ण सीमाओं से आवद्ध नहीं किया

१. ना० प्र०, प० भाग १०, मदन १६८६, पृ० ३६८

२. सबको केशवदान हरि, नायक है शृंगार। रसिकप्रिया, १।१६

३. साहित्य दर्पण : विश्वनाथ

जा सगता था। एत रागं मे छद एव हो भयवा भोक्, उस पर महावाक्य की श्रेष्ठता निर्भर नहीं थी, वास्तविक गहरय ही कवि की छद-योजना गामर्ध्य का था। यदि कवि विविध छंदों में सफ-नामपूर्वक माध्य-रचना कर सगता था तो उमदे पाप्य का महत्य मज्ञता ही था परन्तु ऐसे कवि बहुत कम थे जिनका बहु छंदों पर पूर्ण अधिपार था अत हमें बहुछंदी वाक्य भी बहुत कम मिलते हैं। विश्वनाथ की परिभाषा इस बात का प्रमाण है कि उस समय कुछ ऐसे महावाक्य अवश्य वर्तमान थे जिन्हें सर्षों में बहुछंदों का प्रयोग हुआ था यद्यपि उन्होंने उनके नाम नहीं दिए हैं। सस्कृत महावाक्यों के अतिरिक्त छद वैविध्य रासो ग्रन्थों की भी एव विशेषता थी। इस दृष्टि से 'सदेश रागक' में विविध छंदों की छटा दर्शनीय है। अपभ्रंश भाषा में नयनदी कवि ने 'सुदगा चरित', देवसेनगणि ने 'सुलोचना चरित', एव पंडित साधू ने 'जिणदत्त चरित' में भी छंदों की विविधता के दर्शन होते हैं। इन प्रकार के वाक्यों को एव प्रकार से 'रामचन्द्रिका' का पूर्ण रूप कहा जा सकता है यद्यपि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि केशव ने यह प्रेरणा किस भाषा के वाक्यों से ली परन्तु अधिक गमत्र यही प्रतीत होता है कि उनको यह प्रेरणा सस्कृत वाक्यों से ही प्राप्त हुई होगी जो आज विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए हैं परन्तु केशव के समय में वर्तमान रहे हगि। यह भी हो सकता है कि इस प्रकार के वाक्यों का आचार्यों की परिभाषाओं में उल्लेख परन्तु अभाव देस और अन्य भाषाओं में उनकी उपस्थिति देस केशव ने हिन्दी भाषा में भी यह प्रयोग करने का निश्चय किया हो। जो भी हो केशव के पूर्ण बहुछंदी रचनाओं की उपस्थिति थी और केशव को यह प्रेरणा पूर्ववर्ती साहित्य से ही प्राप्त हुई थी। इतना अवश्य है कि हिन्दी भाषा में इस प्रकार की रचना सर्वप्रथम केशव ने ही की तथा विविध छंदों पर पूर्णाधिपार होने के कारण वह इसमें पूणतया सफल भी हुए।

'रामचन्द्रिका में केशव ने कपारभ में ही स्वीकार किया है 'रामचंद्र की चन्द्रिका वर्णत हीं बहु छद।' अपन पूर्ववर्ती बहुछंदी महावाक्यों को देखकर ही केशव ने अपने इस ग्रन्थ में अनेक छंदों का प्रयोग किया है और इस दृष्टि से 'रामचन्द्रिका' हिन्दी साहित्य में एक साहित्यिक प्रयोग है। हिन्दी साहित्य में इस प्रकार का कठिन परन्तु सफल प्रयास न केशव के पूर्ववर्ती किसी कवि ने किया। केशव के पूर्ण जायसी का 'पद्मावत' तथा तुलसी का 'रामचरितमानस' महावाक्य के क्षेत्र में दो प्रशसनीय प्रयास हो चुके थे परन्तु छंदों की दृष्टि से इनमें कोई उल्लेखनीय बात नहीं थी। केशव हिन्दी साहित्य को सस्कृत की पूर्ण परम्पराओं के अनुकरण पर एक बहुछंदी काव्य भेंट करना चाहते थे और 'रामचन्द्रिका' उनकी उसी प्रेरणा का परिणाम है।

पीताम्बरदत्त बडधाल ने 'रामचन्द्रिका' में कवित्व का विश्लेषण करते हुए कहा है कि 'रामचन्द्रिका' 'केशव की सबसे उत्कृष्ट रचना है पर वह भिन्न-भिन्न

सदार्णों के उदाहरणस्वरूप रचे गए पद्यों का तर्तीवदार समूह ज्ञात होता है। द्रुपणो तक के उदाहरण हैं। छंद की दृष्टि से यह पिंगल का ग्रथ दीयता है। एकाक्षरी से लेकर कई अक्षरी तब के छंदों का मितता इसे पुष्ट करता है। 'रामालकृत मजरी' केशव का बनाया हुआ एक पिंगल ग्रन्थ है यह हम कह चुके हैं। 'रामचन्द्रिका' की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में कुछ छंदों के नीचे यथा 'रामालकृतमजरी' लिखकर उन छंदों के लक्षण लिखे हैं। समय है 'रामचन्द्रिका' 'रामालकृत मजरी' का परिनिहित या परिवर्धित रूप हो या यह छंद 'रामालकृतमजरी' में हो।^१

वेशव ने जिस प्रकार काव्य तथा रत्न का प्रशिक्षण देने के लिए 'रत्नप्रिया' तथा 'कविप्रिया' की रचना की है उसी प्रकार हो सकती है कि छंद की शिक्षा देने के लिए उन्होंने कोई पिंगल ग्रन्थ लिखा हो जिसका नाम 'रामालकृत मजरी' भी होना सम्भव है परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वेशव ने 'रामचन्द्रिका' के माध्यम से छंदों का शिक्षण कार्य नहीं किया है। यदि हम पाताम्बरदत्त बड्ड्याल के बयानानुसार यह भी मान लें कि वेशव ने 'रामचन्द्रिका' में कुछ छंद 'रामालकृतमजरी' से उद्धृत किए हैं तब भी 'रामचन्द्रिका' का पिंगल ग्रन्थ होना सिद्ध नहीं होता। 'रामचन्द्रिका' के कुछ छंद 'कविप्रिया' में पाए जाते हैं परन्तु इससे 'कविप्रिया' रामकाव्य नहीं बन जाती। जिस प्रकार केशव ने 'रामचन्द्रिका' के कतिपय छंद 'कविप्रिया' में सम्मिलित कर लिए हैं उसी प्रकार उन्होंने 'रामालकृत मजरी' के कुछ छंद प्रसंगोचित समझ कर 'रामचन्द्रिका' में सम्मिलित कर लिये होंगे। इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि 'रामालकृत मजरी' नागव किसी पिंगल ग्रन्थ की रचना केशव ने 'रामचन्द्रिका' के पूर्व का था। छंदों की दृष्टि से 'रामचन्द्रिका' प्रयोग ग्रन्थ है, शिक्षण ग्रन्थ नहीं और विश्वनाथ का परिभाषा के अनुसार यह उसके महाकाव्यत्व की एक विशेषता है।

वैय्य काल से ही छंद काव्य का एक आवश्यक गुण रहा है। वेदों की रचना छंदोबद्ध ही हुई है। यजुर्वेदी के पास तीन पग चलता हुआ पुरोहित हाथ में अग्निपात्र लेकर कहता है—तू प्रतिद्वंद्वी नाशक विष्णु का चरण है, गायत्रा छंद पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर चल, तू क्षत्रनाशक विष्णु का चरण है, त्रिष्टुप् छंद पर आरूढ़ होकर वायु में चल; तू द्वेषीनाशक विष्णु का चरण है, जगती छंद पर आरूढ़ होकर आकाश में चल; तू विरोधीनाशक विष्णु का चरण है, अनुष्टुप् छंद पर आरूढ़ होकर विश्व के सम्पूर्ण भागों में चल।^२

प्रस्तुत अवतरण से हम निष्कर्ष निकारा सकते हैं कि उस समय देवताओं की स्तुतियाँ विभिन्न छंदों में की जाती होंगी तथा उनके रचयिता छंद शास्त्र से भली भाँति परिचित रहे होंगे। उपरोक्त छंदों का प्रयोग केवल वेदों में ही हुआ है अतः

१. ना० प्र० प०, भाग १०, सन् १९६६, 'आचार्य कवि केशवदास' नामक लेख, पृ० १५=

२. यजुर्वेद, १२.५

के अतिरिक्त छंद बनाया है। वेदा के परवर्ती गणित्य म प्रयुक्त छंद मौखिक छंद कहलाते हैं शिव दो छंद गाते गण है, मानिक तथा यजुषः। हिन्दी कवियों म गणित्य गणित्य म प्रयुक्त दोनों प्रकार के मौखिक छंदों का प्रयोग किया है। भगव ने गणित्य त्रिगुण कवि ० तथा काव्य म सायक अधिपत छंदों का प्रयोग किया है ये हैं 'रामचन्द्रिका' मुमत्सीशम परम्पु उनका छंद प्रयोग हुआ मभष्ट नहीं है कि उनके गानग का छंद-काव्य कहा जा सके। भेदाय में पूर्व दिग्गज भाषा का एक राम काव्य गुरुदास 'गीतारो' अथर्वय नितगा है जिनमें विविध छंदों म राम कथा कही गई है।^१

भगव ने 'रामचन्द्रिका' में मात्रिक तथा यजुषः दोनों प्रकार के मौखिक छंदों का प्रयोग किया है। स्वयं भेदाय के काव्य में भी उनके अथर्व अधिपत 'रामचन्द्रिका' में सायक पहले अधिपत छंदों का प्रयोग हुआ है। उद्धृति कथारत्न करने के पूर्व ही प्रत्यागता म कह दिया है—

जगत जावी ज्योति जग एवम्प स्वच्छद ।

रामचन्द्र की चन्द्रिका बणत हों बहु छद।^२

अंग रचना का कारण बताते हुए भेदाय ने एकाक्षरी स सेवर अष्टाक्षरी छंद तक के छंदों के उदाहरण एक ही स्थल पर दे दिए हैं—

एकाक्षरी छंद—गी, घी। री, घी

द्व्यक्षरी छंद—राम, नाम। सत्य धाम ।

त्र्यक्षरी छंद—श्रीर नाम। को न काम ।

चतुरक्षरी छंद—दुस कया टरि है। हरिजु हरि है।

पञ्चक्षरी छंद—वरणियो। वरण सो। जगत को। धरण सो।

षष्क्षरी छंद—सुग वद है। रघुनदन जू।

जय यो कहै। जग वद जू।

षडक्षरी छंद—गुनी एव रूपी, गुनी वेद गावें।

महादेव जावो, सदा चित्त जावें।

सप्ताक्षरी छंद—विरचि गुण देखें। गिरा गुणनि लेखें।

अनन्त मुख गावें। विदोपहि न पावें।

अष्टाक्षरी छंद—भलो बुरो न तू गुनै। वृथा कथा कहै मुनै।

न रामदेव गाइहै। न देव लोक पाइहै।

परन्तु दूसरे अर्थ ही सम्भवत यह सोचकर कि पाठन को 'रामचन्द्रिका' के सम्बन्ध में छंद भ्रम होने का भ्रम न हो जाए व स्वयं स्वीकार कर लते हैं कि छंद परिवर्तन उनकी सचष्ट प्रिया है क्योंकि उनका सध्य ही बहुछंदी काव्य प्रस्तुत करना है। इसी लिए वे जान बूझकर ही 'रामचन्द्रिका' का बणन बहुछंदों म कर रहे हैं।

१ वैशवदान रामरत्न मदनमाल, पृ० ४२

२ रामचन्द्रिका, १।०१

जिस प्रकार वैशव ने भाव तथा शंती के लिए रसवृत्त साहित्य का ऋण लिया है उसी प्रकार छंदों के क्षेत्रों में भी रसवृत्त साहित्य के ऋणी हैं। रसवृत्त वाच्य ग्रंथों में प्रायः एक भाव डेढ़ अथवा छान्धे श्लोक में वर्णित दिखाई देता है। वैशव ने पूर्वं हिन्दी में यह परिपाटी प्रचलित नहीं थी। हिन्दी में एक भाव का वर्णन पूर्ण छंदों में मिलता है चाहे यह छंद एक ही अथवा एक से अधिक परन्तु अर्थ छंदों का प्रचलन हिन्दी में नहीं था। वैशव ने रसवृत्त के अनुकरण पर रसवृत्त छंदों की परिपाटी को हिन्दी में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने वही-वही पर 'रामचन्द्रिका' में डेढ़ अथवा अर्थ छंदों का प्रयोग किया है।

शिरोभूषण का वर्णन करते हुए पुनः कहता है—

श्रीशफूल शुभ जरयो जराय । मागफूल सोहे सम भाय ।
वेणीफूलन की वर माल । भाल भले वेंदा युग लाल ।
तम नगरी पर तेज निधान । बैठे मनो चारह भान ।^१

यह छंद छंद है परन्तु वैशव ने उनको एकत्र ही रखकर एक छंद बना दिया है। इसी प्रकार ऋतुटि वर्णन में डेढ़ छंद है—

भृवुटि कुटिल बहु भायन भरी । भाल लाल दुति दीसत खरो ।
मृगमद तिलक रेश युग वनी । तिनकी सोभा सोभित घनी ।
जनु जमुना खेलति शुभ गाथ । परसन पितहि पसारियो हाथ ।^२

केशों से टपकते हुए जलकणों का वर्णन भी डेढ़ ही छंद में किया है—

केशानि प्रोरनि कीकर रमें । ऋक्षानि को तमयो जनु वमें ।
सज्जल अम्बर छोडत वने । छुटर है जल के कण घने ।
भोग भले तन सो मिलि करे । छोडत जानि ते रोवत खरे ।^३

चन्द्रमा का वर्णन राम दो ही चरणों के अर्थ छंद में करते हैं—

अगद को पितु सो सुनिये जू । सोहत तारहि सग लिए जू ।^४
ताटक वर्णन में भी दो ही चरणों के अर्थ छंद का प्रयोग किया गया है—

अति भूलमुलीन सह भलकलीन । फहरात पताका जनु नवीन ।^५
भरत राम के सीता बनवास के अनुचित कार्य से श्लुब्ध होकर कहते हैं—

ही तेहि तीरथ जाय परंगे । सर्गति दोष अशेष हरंगे ।^६

१	रामचन्द्रिका, ३१।३
२	वही, ३१।१०-११
३	वही, २२।४१
४	वही, ३०।६२
५	वही, ३१।२४
६	वही, ३६।३३

नृपनाथ-नाव दशरथ यह अकथ कथा नहि मानिये ।
मृगराज-राज-मूल कमल वहाँ बालक वृद्ध न जानिये ॥^१

रौला—शुभ सूरज कुल कलस नृपति दशरथ भये भूपति ।
तिनके सुत भये चारि चतुर चित चारु मति ।
रामचन्द्र भुवचन्द्र भरत भारत भुव भूषण ।
लक्ष्मण अरु शत्रुघ्न दीह दानव दल दूषण ॥^२

प्रचलित छदा के शक्तिरिक्त केशव के कतिपय मौलिक छदा का भी प्रयोग किया है जैसे मुगीत मदन मल्लिका तथा सिंह विलोकित आदि ।

सनाढ्य जाति गुनाढ्य है, जगसिद्ध शुद्ध शुभाव ।
सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध महि मिश्र पंडितराव ।
गणेश सो सुत पांड्यो बुध वाशिनाथ अगाध ।
अशेष शारंग विचारि बं जिन जानियो मत साध ॥^३

यह मुगीत छद केशव का मौलिक छद है । यह अठारह वर्णों का छद है जिसमें केशव ने आदि म जगण, फिर भगण, रगण, सगण और अन्त में दो जगण रखे हैं ।

अति मुनि तन मन तहें मोहि रह्यो ।
रुद्ध बुधि बल वचन न जाय कह्यो ।
परा - पक्षी नारि नर निरखि तव ।
दिन रामचन्द्र गुण गनत सब ॥^४

उपर क्त सिंहविलोकित छद केशव का मौलिक वर्णिक छद है ।

देश-देश के नरेश । शोभिजे सर्व सुवेश ।
जानिये न आदि अत । कौन दास कौन सत ॥^५

यह अष्टवर्णी गदन मल्लिका छद भी केशव का निजी छद है जिसमें प्रथम से गुरु तप पाते हैं ।

निम्न मनहरन तथा कमल छद भी केशव के मौलिक छद हैं—
अति निकट गोदावरी पाप संहारिणी ।
चल तरंग तु गावली चारु सचारिणी ॥

१. रामचन्द्रिका,	२।१८
२. कहीं,	१।२०
३. कहीं,	१।४
४. कहीं,	१।४४
५. कहीं,	१।५

धनि कमल सौम्य गीता मनाहारिणी ।
वहु नयन देवेण-दोभा मनो धारिणी ।^१

मगन छंद--

सम्पन्नन्दन उज्वलाता तव धरे । लपटी नथ नागनता मन हरे ।
नृप देखि दिगम्बर वन्दन करे । जनु चन्द्रकलाधर रूपहि भरे ॥^१
शोबोला छंद मात्रिक छंद है परन्तु भेषव ने इस छंद को शोबोला या प्रवाह
रगते हृण भी दणित वृत्त के अंतर्गत रग दिया है—

संग लिये ऋषि शिष्यन घने । पावक मे तपतेजनि सने ।
देवत वाग तहागन भले । देवन ओघपुरी कहें चले ॥^२

यह केशव का विनोप छंद है । इसमें प्रवाह शोबोला या है परन्तु है यह ऋषिव वृत्त ।
दूसी प्रकार गीतिका मात्रिक छंद है परन्तु केशव ने उसे यणिक छंद का रूप दे
दिया है—

तहं सोभिजें सखि मुन्दरी जनु दामिनी वषु मण्डिके ।
घनश्याम को तनु सेवही जड़ मेघ ओघन छण्डिके ॥
यक अंग चंचित चारु चंदन चन्द्रिका तजि चन्द को ।
जनु राहु के भय सेवही रघुनाथ आनन्द कंद को ॥^३

मुसुर्मावचित्रा छंद का ग्यारहवां अक्षर दीर्घ होता चाहिए परन्तु केशव ने
निम्न छंद में उसे लघु ही रखा है—

अति सुभ वीथी रज परिहरे । मलयज लीपी पुहपन धरे ।
दुहु दिसि दीसं सुवरन मये । कलस विराजें मनिमय नये ॥^४

हीरक छंद दो प्रकार का होता है, मात्रिक तथा यणिक । मात्रिक २३ मात्रा
का होता है तथा यणिक १८ अक्षर का । केशव ने अधिकतम यणिक वृत्तों का प्रयोग
किया है अतः उन्होंने मात्रिक हीरक के स्थान पर यणिक हीरक का ही प्रयोग
किया है—

चडचरन, छडि घरनि, मडि गगन छावही ।
तत्क्षण हुइ दच्छिन दिसि लक्ष्यहि नहि पावही ।
घोरघरन वीरवरन सिधुतट सुभावही ।
नाम परम, धाम धरम, राम करम गावही ॥^५

१. रामचन्द्रिका, ११२३

२. वही, ३२१७

३. वही, २१३६

४. वही, ६१२०

५. वही, २१६

६. वही, १२१३३

केशव ने मनोरमा छंद में भी कुछ परिवर्तन किया है। उन्होंने इसमें ४ तगण तथा २ लघु का नियम रखा है परन्तु अन्य पिणल ग्रन्थों में इसका लक्षण भिन्न है—

मुनिये कुल-भूषण देव विदूषण । बहु आजिविराजिन के तम पूषण ।
भुव भूप जे चारि पदारथ साधत । तिनको कवहूँ नहि वाधक वाधत ॥^१
इसी प्रकार केशव ने निम्न मनोरमा छंद में भी वही लक्षण रखा है—

हम है दशरथ महीपति के सुत । सुभ राम सु लच्छन नामक संगुत ।
यह सासन दे पठये नृप कानन । मुनि पालहु घालहु राक्षस के गन ॥^२

जयकरी तथा चौबोला दोनों छंद १५ मात्राओं के होते हैं। जयकरी के अंत में गुरु, लघु और चौबोला के अंत में लघु गुरु होते हैं। केशव ने अनेक छंदों में इन दोनों का मिश्रण कर दिया है। वही दो चरण चौबोला के हैं और दूसरे दो जयकरी के और कहीं इसके विपरीत हैं।

सोदर मन्त्रि के जु चरित्र । इनके हमपे सुनि मखमित्र ।
इनही लगे राज के काज । इनही ते सब होत अकाज ॥^३

में प्रथम दो चरण चौबोला के हैं और दूसरे दो जयकरी के।

काल कूट ते मोहन रीति । मणिगण ते अति निष्ठुर प्रीति ।
मदिरा ते मादकता लई । मन्दर उदर भई भ्रम मई ॥^४

में प्रथम दो चरण जयकरी के हैं और दूसरे दो चौबोला के।

वसन्ततिलका छंद को केशव ने तनिक परिवर्तन से एक नए छंद हरि-लीला में परिवर्तित कर दिया है। वसन्ततिलका में त+भ+ज+२ गुरु होते हैं परन्तु केशव ने अन्तिम गुरु को लघु बनाकर इस छंद को हरि-लीला का रूप दे दिया है—

बंठे विशुद्ध गृह अग्रज अग्र जाय ।
देखी वसन्त ऋतु सुन्दर मोद दाय ॥
बौरै रसाल कुल कोमल केलि काल ।
मानो अनन्द ध्वज राजत श्री विशाल ॥^५

इसी प्रकार—

साँची कही भरत वात सवै सुजान ।
सीता सदा परम शुद्ध क्रिया-विधान

१. रामचन्द्रिका, १=७
२. वही, ११३५
३. वही, २३१५
४. वही, २१२५
५. वही, १०२२

मेरी गरुड़ अवाहिं द्रच्छ यहै गु हेरि ।

भोगो हूँतो बहुरि यात यहौ जु फेरि ॥^१

हरि-गीता छंद के अन्तिम वर्ण को यदि गुप्त मान लें तो यही छंद समन्ततिलका को आभूषण ।

गुण्डगिया छंद एक दोहा और उगरे बाद एक रोजा छंद रचने से बनता है । इसमें कुछ मयि गुण्डगिया के दूसरे चरण का तीसरे के साथ और कुछ मयि दूसरे चरण का तीसरे के साथ और चौथे चरण का पाँचवें के साथ गिहावधोपन करते हैं । केशव ने 'रामचन्द्रिका' में दोनों छंदियों का प्रयोग किया है । यथा—

नारी तजै न आपनो सपने हु भरतार ।

पगु गुग वीरा बधिर अथ अनाथ अपार ।

अथ अनाथ अपार वृद्ध बावन अति रोगी ।

बालक पंडु कुरूप सदा कुवचन जड़ जोगी ।

कलहो कोंडा भोर चोर ज्वारी व्यभिचारी ॥^२

तथा

ताते नृप गुणीन पे जेये सत्वर तात ।

कहियो बचन बुझाय के बुझल न चाहो गात ।

बुझल न चाहो गात, चहत हो बालिहि देख्यो ।

करहु न सीता सोध काम बस राम न लेख्यो ।

राम न लेख्यो चित्त लही सुख-सम्पत्ति जाते ।

मित्र कह्यो गहि बांह कानि कीजत है ताते ॥^३

उपरोक्त उदाहरणों को देखने से ज्ञात होता है कि केशव ने मात्रिक छंदों का अपेक्षा वर्णिक वर्णों का प्रयोग अधिक किया है । जहाँ वही भी सम्व द्रष्टा है उन्होंने मात्रिक छंदों को भी वर्णिक छंद बनाने का प्रयत्न किया है । मात्रिक छंदों में केशव ने सबसे अधिक दोहा, चौपाई तथा सोरठा छंदों का प्रयोग किया है । दोहा, चौपाई अथवा के छंद हैं । केशव के पूर्व जायसी तथा तुलसी ने अपने महाकाव्यों के लिए दोहा तथा चौपाई छंदों को ही चुना था परन्तु केशव ने 'रामचन्द्रिका' की रचना ब्रज भाषा में करने पर भी अथवा के इन छंदों का अत्यंत सुन्दर प्रयोग किया है । 'पद्या-वत' तथा मानस के समान 'रामचन्द्रिका' की रचना पूर्ण रूप से दोहा तथा चौपाई छंदों में सीमित नहीं है परन्तु जहाँ-तहाँ भी इन छंदों का प्रयोग हुआ है वहाँ इनका सौंदर्य दर्शनीय है । गणधी के इन छंदों का सौंदर्य ब्रजभाषा में आवर और भी अधिक निखर उठा है ।

१. रामचन्द्रिका, ३३।१६

२. वही, ३।२६

३. वही, २३।७

केशव ने 'रामचन्द्रिका' में २४ माणिक उदो तथा १८ वणिग छदो का प्रयोग किया है।^१ सम्पूर्ण 'रामचन्द्रिका' ग्रन्थ में पगु अन्वया यति भग दोष बहुत कम मिलता है। केशव स्वयं छद शास्त्र के धनूठे पारंगी थे गत उनके पाव्य में यह दोष केवल दो एष स्वलो पर ही दृष्टिगोचर होता है।

। या द्वादशें प्रकाश खर दूषण त्रिशिरा नाश।

सीता हरण विलाप सुग्रीव मिलन हरि भास।^२

इस दोहे में सुग्रीव शब्द का टट कर दो चरणों में चले जाने से यति भग दोष भा जाता है।

आगम कनक कुरंग के वही घात सुल पाइ।

कोपानल जर जाय जनि शोक समुद्र न बुडाइ।^३

चौथे के चरण में एक मात्र अधिव होने के कारण इसमें पगु दोष है।

छद का रस से घनिष्ठ संबंध है। छद के माध्यम से रस विशेष प्रभावोत्पादक हो जाता है। छप्पय में वीर, रौद्र, तथा भयांक, नाराच में वीर, सर्वथा और बरबै में शृंगार, शांत, वरुण, तथा दोहा, चौपाई, सोरठा में सभी रस प्रभावशाली हो सकते हैं। केशव ने बहुत से स्वला-पर रसोपयुक्त छदो का प्रयोग किया है तथा कहीं-कहीं छदो में विरोधी रसों को व्यक्त करने का भी प्रयास किया है, जैसे सर्वथा छद में शृंगार के स्थान पर अद्भुत रस का वर्णन किया है—

भर से भट भूरि भिरे बल खेत खरे करतार करे कै।

भारे भिरे रण-भूधर भूप न टारे टरे इभ कोट अरे कै॥

रोप सो सग हने कुश केशव भूमि गिरे न टरेहु नरे कै।

राम तिलोकि कहै रस अद्भुत शायें मरे नग नाग परे कै।^४

इसी प्रकार नाराच छद में वीर के स्थान पर शृंगार का वर्णन किया है—

नितव विव फूल से कटिप्रदेश छोन है।

विभूति लूटि ली सबै सुलोचलाज लीन है।

अमोल ऊजरे उदार जघ युग्म जानिये।

मनोज के प्रमोद सा विनोद यत्र मानिये।^५

साय ही 'रामचन्द्रिका' में नाराच छद में वीर रस के उदाहरणों का भी अभाव नहीं है—

१. कालिका के लिए देखिए केशवग्राम ही० ला० दीक्षित, ए० २०२

२. रामचन्द्रिका, १२ वीं प्रकाश, दोहा

३. १०वीं, १५।३१

४. १०वीं, ३१।३६

५. १०वीं, ३१।३३

भगं पधं वभू वभूव द्रोष्टि द्रोष्टि मक्षमणे ।
 भगे रधी भगारधी नवद वृंद वो गणे ।
 कुरी लये निरकुरी यिनीकि वधु राम को ।
 उटरो रिगाम को यनी यंधो सु पाज राम को ।*

संगे ही सर्वथा मे भृंगार, रम के उदाहरण भी मिलते हैं—

धंटे जराय जरे पनिका पर राम गिया मय को मन मोहे ।
 जयोति ममूरु रही मद्रिके गुर भूलि रहे यपुरो नर को हे ।
 फेदाय तोनहु मोकन को भयलाकि बुधा उपमा फधि टोहे ।
 सोभन मूरज मंदल मोभ मन कर्मला कमलापति सोहे ।*

शेदर रम का वर्णन केशव ने अनेक स्थानों पर छणाय में किया है—

भगन कियो भवधनुष साल तुमको भव सालों ।
 नष्ट करो विधि गृष्ट ईश आसन ते चालों ।
 सकल लोक सह्रहु सेग सिरते घर डारों ।
 सप्त सिधु मिलि जाहि होद नवहि तम भारो ।
 अति अमल जोति नारायणी कह वैशव बुनि जाय वर ।
 भृगुनंद संभाष कुठार में कियो सरासन युक्त सर ।*

दोहा, चौपाई तथा तीरठा छंद में श्री केशव ने रामी रंगी की अग्निव्यक्ति की है । अयसरानुभूल इनमें से जो छंद उन्हे रचा है उसी का उन्होंने प्रयोग किया है । मत्व तो यह है कि केशव को छंद पर इतना अधिक अधिकार है कि उन्होंने रस को देख कर छंद रखने का प्रयास नहीं किया है । छंद उनकी विसती से स्वतः ही निस्सृत हुए हैं, जो रम जिग छंद में आ गया, वही प्रभावशाली बन गया है ।

रस के अतिरिक्त केशव ने भावों को दृष्टिगत रखने हुए भी छंदों का प्रयोग किया है । जहाँ जिन प्रकार का भाव है छंद भी उसी के अनुकूल है । चचला छंद में १६ वर्ण होते हैं जिसमें प्रमदा घाट बार गुरु लघु रसे जाते हैं । वाटिका विहार के गमय जब राम की सवारी के लिए घोड़ा आता है, उस अवसर पर केशव ने चचला छंद का प्रयोग किया है । प्रद्वगति के समान ही छंद की गति है—

भोर होत ही गयो सु राज लोक मध्य वाग ।
 वाजि आनियो सु एक इगितज्ञ सानुराग ।
 सुभ्र मुम्भ चारिहून अश रेणु के उदार ।
 सीखि सीखि लेत हैं ते चित्त चचला प्रकार ।*

१. रामचन्द्रिका, ३६।१६

२. वही, ६।५५

३. वही, ७।५२

४. वही, ३१।१

इस प्रसंग में चंचला छंद का प्रयोग वैभव व पांडित्य का प्रमाण है। विवाह आदि गुण अथवा राग भारत में गालियाँ देने की परम्परा बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। यह संगीतमय गालियाँ अपशब्द हात हुए भी श्रोताओं का सुख मुग्ध करती हैं। केशव ने इस अवसर के लिए संगीतपूर्ण हरिप्रिया छंद का चुनाव है। राम सीता विवाह में जेनवार के समय वर्ष पक्ष की म्रिया वर पक्ष के पुरुषों को अनव्यग्यमय गालियाँ हरिप्रिया छंद में ही देना है—

अब गारि तुम कहें देहि हम कहि कहा दूलह रामजू ।
कछु वाप प्रिय परदार सुनियत करी कहत कुवामजू ।^१

× × ×

यह लाज मरियत ताहि तुमसो भयो नाता माथजू ।
अब और मुख निरख न ज्या त्या राखिये रघुनाथजू ।

इसी प्रकार महाराज राम को प्रातःकाल जब जगाया जाता है चारण हरिप्रिया छंद में ही राम की स्तुति करते हैं। संगीत के अवसर पर केशव का छंद भी संगीतमय है—

जागिये त्रिलोकेश्व, दव दव राम देव ।
भोर भयो, भूमिदव भक्त दरस पावें ॥
ब्रह्मा मन मन्न वण, विष्णु हृदय चातक घन ।
रुद्र हृदय-कमल मिन, जगतगीत गावें ॥
गगन उदित रवि अनन्त, शुक्रादिष जोतिवत ।
छन-छन छवि छीन होत, लीन पीन तारे ।
मानहु परदश दश, ब्रह्मदोष के प्रवश,
ठौर-ठौर ते विलात जात भूप भारे ॥^२

केशव का छंदा पर असीम अधिकार है। रामचन्द्रिका में जहाँ कथा द्रुत गति से आगे बढ़ती है वहाँ केशव ने भी छोटे छोटे छंदों का प्रयोग किया है और जहाँ कथा मन्थर गति से चलती है केशव ने भी लम्बे-लम्बे छंदों का प्रयोग किया है। छंद उनके सवत पर चरात से प्रतात होते हैं। रामचन्द्रिका के उपरान्त उदाहरणों को देखकर असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि केशव ने छंद शास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया था। रामचन्द्रिका में उनके छंद परिवर्तन से कथा प्रवाह में कोई बाधा नहीं पड़ती है अपितु नित्य नवीन छंदों के कारण प्रवाह एक रस न रहकर उसमें नवीन उत्साह बना रहता है। केशव को जहाँ एक ही छंद में कोई विशेष भाव व्यक्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई है उन स्थानों पर उन्होंने एक ही छंद का कई

कार प्रयोग किया है। 'रामचन्द्रिका' का पिण्ड ग्रन्थ की अपेक्षा नाट्य ग्रन्थ होना इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि उन्होंने एक ही छंद का एक ही स्थापना पर कई बार प्रयोग किया है तथा उगी छंद का प्रयोग अन्य ग्रन्थ रचने पर भी किया है। 'रामचन्द्रिका' बहुछंदी महाकाव्य की शृंगार की रूप बड़ी है परन्तु इस प्रकार का नाट्य-रचना-कार्य इतना दुष्कर था कि केशव के पश्चात् इसे इतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का साहस अभी तक कोई भाषा कवि नहीं कर सका है। केशव के नाट्य की मर्यादा अथ भी उगी महत्त्वपूर्ण बड़ी के रूप में जाग्यत्वमान है यद्यपि उनसे अनुकरण पर अनेक परवर्ती कवियों ने बहुछंदी नाट्य शृतियों की रचना की।

रामचन्द्रिका में केशव की शास्त्रीय मान्यताओं का प्रयोग

हिंदी साहित्य में केशव रीति नाट्य के प्रवर्तक तथा नाट्य शास्त्र के प्रथम-चार्य माने जाते हैं। 'शिवसिंह सरोज' में पुण्ड नामक एक बन्दीजन का उल्लेख मिलता है जिसने ससृत अनपारो का अनुवाद हिंदी में किया था। इस बन्दीजन का उल्लेख सरोजकार ने बर्नल टाड के 'राजस्थान' के आधार पर किया है परन्तु यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और अभी तक किसी के देखने में नहीं आया है। इसका समय शिवसिंह सेंगर के अनुसार स० ७०० वि० है। यह ग्रन्थ अलवार ग्रन्थ है।

नाट्यशास्त्र गम्भीर जिस ग्रन्थ का पता निश्चित रूप में सर्वप्रथम लगता है वह है कृपाराम रचित 'हित तरंगिणी'। अतः मान्य प्रमाणों के अभाव में कृपाराम ही रीति नाट्य के आदि मस्थापक ठहरते हैं। 'हित तरंगिणी' उस रीति पर लिखा गया सर्वप्रथम उपन्यास ग्रन्थ है। कृपाराम ने इससे दोहा छंद में कवियों के हित के लिए लिखा था। कृपाराम के एक उल्लेख से पता चलता है कि वह रीति शास्त्र के प्रथम लेखक नहीं थे वरिष्ठ उनके पूर्ववर्ती कवि अथवा विस्तृत छंदों में शृंगार रस के वर्णन की आधार शिखा रत्न चुके थे तथा उनके समय तक उस रीति पर ग्रन्थ ग्रन्थ भी लिखे जा चुके थे—

वरजत कवि सिंगार रस छन्द बडे विस्तारि ।

में वरन्थो दोहानि विच याते सुधर विचारि ॥

कृपाराम के पश्चात् हम स० १६१५ वि० के लगभग गोप कवि के 'रामभूषण' और 'अलकार चंद्रिका' नामक दो ग्रन्थ मिलते हैं। 'रामभूषण' में सम्भवतः कवि ने राम की कथा के साथ अलवारों का वर्णन करने का प्रयास किया है। 'अलकार चंद्रिका' में अलवारों का स्वतंत्र विवेचन है। सम्वत् १६१६ वि० में चरखारी के मोहन लाल मिश्र का 'शृंगार सागर' नामक एक ग्रन्थ मिलता है। इसमें रस और नायिकाभेद का वर्णन है। नददास कृत 'रसमजरी' नायिका भेद का ग्रन्थ है और मानुदास की रस मजरी पर आधारित है। इसमें शास्त्रीय विवेचन का अभाव है।

इन रीतिशास्त्रियों के अतिरिक्त अन्य रीति प्रयोक्ताओं के उल्लेख भी मिलते हैं परन्तु उनकी रचनाएँ अभी तक अनुपलब्ध हैं। पुण्य प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने वालों में ब्रज के क्षेम कवि और मुनिताता का गान भी उल्लेखनीय हैं। मुनि-वाल तो ऐसे ग्रंथों के जन्मदाता ही माने जाते हैं। अब्दुर्रहीम खानखाना द्वारा लिखित एक 'नायिका भेद' का उल्लेख भी मिलता है तथा कर्णोदय कवि ने 'वर्णभरण', 'श्रुतिभूषण' एवं 'भूष-भूषण' नामक तीन अलंकार ग्रंथ लिखे थे।^१ केशव के ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र मिश्र ने भी काव्य दोषों से सम्बन्धित एक ग्रंथ 'दूषण विचार' और एक ग्रंथ नखशिख पर लिखा था।

उपर्युक्त ग्रंथों में से अधिकांश ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं और जो कुछ उपलब्ध हुए भी हैं उनमें शास्त्रीय विवेचन का अभाव है। साहित्य की परिवर्तित होती हुई रुचि का संकेत तो इन ग्रंथों से अवश्य होता है परन्तु ये इतनी शक्तिशाली नहीं थे कि साहित्य की धारा को अपने अनुकूल प्रवाहित कर सके। इन ग्रंथों में गम्भीर अध्ययन का अभाव था अतः परवर्ती साहित्य पर इनका प्रभाव स्थायी न हो सका। साहित्य शास्त्र को एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय बेशवदास को ही है। उन्होंने काव्य-साहित्य और संस्कृत-साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया था।

बेशवदास अपनी काव्य मान्यताओं में अलंकारवादियों से अधिक प्रभावित थे इसीलिए उन्होंने तत्सम्बन्धी शास्त्रीय ग्रंथों का गम्भीर अध्ययन किया था और भाषा कवियों के हितार्थ 'रसिकप्रिया' तथा 'कविप्रिया' जैसे ग्रंथों की रचना की थी। 'रामचन्द्रिका' में भी अलंकारों तथा छंदा के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। काव्य शास्त्र के इस आचार्य ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण इस काव्य में किया है। साहित्यकार की दृष्टि से केशव साहित्य के उस वर्ग में आते हैं जो काव्य में चमत्कार को प्रधान समझते हैं। उन पर भट्टि और वाण का गम्भीर प्रभाव लक्षित होता है।

केशवदास का उद्देश्य था संस्कृत-साहित्य तथा संस्कृत-साहित्य शास्त्र की सुन्दरताओं को भाषा साहित्य में प्रस्तुत करना, अतः इसी लक्ष्य की दृष्टि में रत्नकर हमें उनके काव्य का पर्यालोचन करना होगा। बेशव की शास्त्रीय मान्यताओं की प्रतिष्ठापक रचनाएँ मुख्य रूप से दो हैं—'कविप्रिया' तथा 'रसिकप्रिया' परन्तु उनका सम्पूर्ण प्रतिपादन हुआ है 'रामचन्द्रिका' में। बेशव को काव्य सम्बन्धी अपनी मान्यताओं को व्यावहारिक रूप देने का अवसर 'रामचन्द्रिका' में ही प्राप्त हुआ है। उनकी 'रसिकप्रिया' तथा 'कविप्रिया' लक्षण ग्रंथ हैं तथा 'रामचन्द्रिका' लक्षण ग्रंथ।

बेशव अलंकारवादी कवि हैं एक अलंकारमय काव्य को ही ज्येष्ठ काव्य मानते हैं। जिस प्रकार सुन्दर नुस में उत्पन्न, घुम लक्षणों से युक्त, शुभ्रवर्णा तथा सुमायिणी स्त्री भी आभूषणों के बिना पूर्णतया सुसोमिष्ठ नहीं होती उसी प्रकार

ध्वनि, गुणपट्ट लक्षणों, रसानुसूल सुन्दर वर्णों तथा छन्दों से युक्त कविता भी अलंकारहीन रहकर शोभित नहीं होती—

जदपि गुजाति गुणक्षणी, सुधरन सरस सुवृत्त ।
भूषण विनु न विराजई, कविता, वनिता, मित्त ।^१

तथा

कोमल शब्दनिधत सुवृत्त । अलंकारमय मोहनमित्त ।
वाच्य गुणपद्धति सोभा गहे । इनके वाहुपाश कवि कहे ।^२

इसलिए 'रामचन्द्रिका' ध्वनि, लक्षण, रग तथा छन्द आदि घनेक गुणों से युक्त होने पर भी प्रधान रूप से अलंकार ग्रन्थ है । उसमें प्रत्येक पग पर अलंकारों की मनोहर छटा दिखाई देती है । कभी-कभी कवि की वाच्य-वनिता इतने अधिक आभूषण धारण कर लेती है कि उसे पग उठाना भी द्रुमर प्रतीत होने लगता है परन्तु अधिवाग वेगव की यह कामिनी विविध हलके आभूषणों से सज्जित हो पाठकों को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेती है ।

बेशक न दो प्रकार के अलंकार माने हैं साधारण तथा विशिष्ट । साधारण अलंकारों के उन्हाने चार भेद किए हैं—वर्णालंकार, वर्णालंकार, भूमिश्ची वर्णन तथा राज्यश्ची वर्णन । वर्णालंकार के अतर्गत रग ज्ञान, वर्ण्य के अतर्गत आकार ज्ञान, भूमिश्ची के अतर्गत प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान तथा राज्यश्ची वर्णन के अतर्गत राज्य सबंधी वस्तुओं का ज्ञान आता है । बेशक न कविता में श्वेत, पीठ, द्याम, रत्न, धूम्र, नील तथा मिश्रित सात रंगों को प्रधान माना है । 'रामचन्द्रिका' में श्वेत वर्ण का एक उदाहरण देखिए—

जीति जीति वीरति लई शत्रुन की बहु भाँति ।
पुर पर वाधी शोभिजै मानौ तिनकी पाँति ।^३

काव्य में कीर्ति का वर्ण श्वेत माना गया है अतः श्वेत पताकाओं या वर्णन करण के लिए केशव ने कीर्ति का उपमान चुना है ।

केशव के अनुसार वर्णालंकार वहाँ होता है जहाँ किसी की श्रावृत्ति भयवा गुण लेकर कोई उक्ति बही जाए । इसके अतर्गत बेशक न अठारह वस्तुओं की गणना की है—संपूरण, आवर्त, कुटिल, त्रिकोण, सुवृत्त, तीक्ष्ण, गुह, कोमल, कठिन, निरचल, चंचल, सुषुप्त, दुःखद, मदगति, सीतल, तप्त, सुस्थ, क्रूर, स्वर, सुस्वर, मधुर, अचल, बलिष्ठ, सत्य, झूठ, मडल, अमति, लदागति, तथा दान ।^४ इन भेदों के बेशक न उपभेद भी किए हैं । विस्तार के भय से हम यहाँ वर्णालंकार के श्रावृत्ति तथा गुण दोनों

१. क'वप्रिया, ५।१
२. रामचन्द्रिका, ३१।२५
३. वही, १।४०
४. कविप्रिया, ३।१-३

का एक-एक उदाहरण 'रामचन्द्रिका' से लेंगे। आकृति के अतर्गत संपूरण अलंकार हम निम्न छंद में देख सकते हैं—

एकै कहैं अमल कमल मुख सीता जू को,
 एकै कहैं चंद्र सम आनन्द को कद री।
 हाय जो कमल तो रजनि में न सकुचै री,
 चंद्र जो तो वासर न होनी दुति मद री।
 वासर ही कमल रजनि ही में, चंद्र,
 मुख बाहर हू रजनि विराजै जगवद री।
 देखे मुख भावै अनदेखई कमल चंद्र,
 ताते मुख मुखै सखी कमल न चंद्र री।^१

यहां कमल तथा चंद्रमा अनेक गुणों से युक्त होने पर भी सीता-मुख की समता नहीं कर पाते अतएव सीता-आनन्द वर्णन में संपूरण (आकृति) अलंकार है।

वान-वर्णन में गुण प्रधान रहने के कारण संपूरण गुण अलंकार है—

वानो जगरानी की उदारता बखानी जाय,
 ऐसी मति कहो घौ उदार कौन की भई।
 देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध,
 कहि कहि हारे सब कहि न केहूँ लई।
 भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है,
 केशोदास केहूँ न बखानी काहूँ पै गई।
 वर्ण पति चार मुख पूत वर्ण पांच मुख,
 नाती वर्ण पट्मुख तदपि नई नई।^२

भूमित्री के अतर्गत भूतल के दृश्यों का वर्णन आता है। बेशक ने 'कविप्रिया' में कहा है—

देश, नगर, वन, वाग, गिरि, आश्रम, सरिता, ताल।

रवि, शशि, सागर, भूमि, के भूषण ऋतु सब काल।^३

इन भेदों के अनन्तर वेदव ने इनके उपभेद दिए हैं, जैसे नगर वर्णन के अतर्गत—

खाई, षोड, अटा, ध्वजा, चापी, कूप, तडाग।

बार नारि, असती, सती, वरनहु नगर सभाग।^४

१. रामचन्द्रिका, १-२२

२. वही, १।७

३. कविप्रिया, ७।१

४. वही, ७।८

आदि का वर्णन होता चाहिए। मेनन ने 'रामचन्द्रिका' में भूमिश्ची अत्रवारों का वर्णन करते समय उनका वर्णन भेदोभेदो महित किया है। उन्हीं समय धाम का वर्णन करते समय कवि यस्तुमा पर कवि को विशेष दृष्टि रखनी चाहिए इसका भी संकेत कर दिया है—

सुभ सर शोभे । मुनि मन लोभे ।
 सरसिज फूले । अलि रस भूने ।
 जल चर डोले । बहु रग वाले ।
 वरणि न जाही । उर उरभाही ।^१

अयोध्या नगर का वर्णन करते हुए पेशव न ध्वजा, भवा, सरिता तथा वाटिका आदि का वर्णन किया है। 'रामचन्द्रिका' में प्रकृति वर्णन प्रसंग में हम 'रामचन्द्रिका' के प्राकृतिक उपादानों पर विस्तारपूर्वक विचार कर चुके हैं, अतएव यहाँ एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा।

ध्वजा वर्णन—

अति मुन्दर अति साधु । थिर न रहत पल आधु ।
 परम तपोमय भानि । दडधारिणी जानि ।^२

राज्यश्री भूषण वर्णन के अंतगत वंशव ने राजा, राजपत्नी, राजकुमार, पुरोहित, दलपति, दूत, मंत्री, मन्त्र, प्रयाग, हय, गज, सन्नाम, आशेट, जलकेलि, विरह, मान, वरणा, प्रवास पुर्वानुराग स्वयंवर तथा सुरति वर्णन को आवश्यक माना है—

राजा, रानी, राजसुत, प्रोहित, दलपति, दूत ।
 मन्त्री, मन्त्र, प्रयाग, हय, गय, सन्नाम अभूत ।
 आशेटक जलकेलि पुनि, विरह स्वयंवर जानि ।
 भूपति सुरतादिकनि करि, राज्यश्री हि वसानि ।^३

वेशव ने 'रामचन्द्रिका' में तीन राजाओं का वर्णन किया है—दशरथ, रावण तथा राम। तीनों के ही वर्णन में उन्होंने उनके प्रताप, आतंक, प्रसिद्धि, अनुनाश, शक्ति तथा बल आदि अनेक गुणों का वर्णन किया है। इनमें सबसे विस्तृत वर्णन राजा राम का है जो महान् राजा होने के साथ ही काव्य के नायक भी हैं अतः राज्यश्री वर्णन का पूरा अवसर राम के जीवन में कवि को सरलतापूर्वक मिल जाता है। इस अवधि में कवि ने राजा राम रानी सीता, राजपुत्र लवकुश पुरोहित गुरु वशिष्ठ, अनेक दलपति हनुमान तथा अगद आदि दूत मन्त्री मन्त्र, हाथी, घोड़े, सन्नाम, शृंगार आदि सभी का वर्णन किया है। काव्य के उत्तरार्द्ध में कवि को आशेट, जलकेलि, मयाग आदि का वर्णन करने के अवसर भी प्राप्त हो गए हैं। सन्नाम वर्णन में वेशव न जिन वाता को आवश्यक बताया है, वे इस प्रकार हैं—

१ रामचन्द्रिका, १।३३
 २ वही, १।३८
 ३ कविप्रिया, ८।१-२

केजव वरणहृ युद्ध महं, जोगिनी गण युत रू१ ।
भूमि भयानक रघिर मय, सखर, सरित समुद्रा^१

“रामचन्द्रिका” में केशव ने युद्ध का वर्णन इसी प्रकार किया है—

श्रोणित सलिल, नर, वानर सलिल चर,
गिरि वालिसुत, विप विभीषण डार्यो हे ।
चँवर [पताका बडी वाटवा अनल सम,
रोगरिपु जामवत 'केशव' विचार्यो हे ।
वाजि सुरवाजि, सुग्गज से अनेक गज,
भरत सबधु इदु अमृत निहार्यो हे ।
सोहत सहित शेष रामचद्र, केशव से,
जीति के समर सिधु साचहू सवारे हे ।^२

जलकेलि वर्णन मे—

सर, सरोज, शुभ, शोभ भनि, हिय सो प्रिय हिय भेलि । ।
गहिवो गत भूपनन को, जलचर ज्यो जल केलि ।^३

आदि का उल्लेख होना चाहिए । “रामचन्द्रिका” का जलकेलि वर्णन भी केशव की इस धारणा को पुष्ट कर रहा है—

एक दमयन्ती ऐसी हरै हसि हस वस,
एक हसिनि सी बिसहार हिये रोहिये ।
भूपण गिरत एक लेत वूडि वीचि वीच,
मीन गति लीन, हीन उपमान टोहिये,
एकै मत कै कै कठ रागि वूडि वूडि जात,
जल देवता सी दृग देवता विमोहिये ।
केशोदास आस पास भवर भवत जल,
बेलि मे जलजमुखी जल सी सोहिये ।^४

स्वयम्बर वर्णन में केशव ने कहा है कि

राजी स्वयम्बर रक्षिणी, भडल मच बनाव ।

रूप, परारुम, वश, गुण वरणिय राजा राव ।^५

या वर्णन होना चाहिए । “रामचन्द्रिका” में सीता स्वयम्बर प्रसंग में केशव ने स्वयम्बर भवन का वर्णन किया है । उन्होंने मलय के मच बनाव का वर्णन इस प्रकार किया है—

१. कविप्रिय, ८१३०

२. रामच०, ६१६

३. कविप्रिया, १३६

४. रामच०, ३०१३७

५. कविप्रिया, ८१३१

शोभित मनन की अदरों गजदतमय छवि उज्ज्वल छाई ।
ईश मनो वसुधा मे सुमारि गुधार-मटन मटि जोन्दाई ।
तामह केशवशस विराजन राजकुमार मई गुणदाई ।
देवन म्यी जनु देवसभा शुभ तीय स्वयम्बर देवन आई ।^१

तत्पश्चात् केवल १० विभिन्न राजाओं के रूप, गुण, वन, पराक्रम आदि का परिचय मुमति तथा विमति के द्वारा दिया है। इसी प्रकार 'राज्यार्थी' व 'अन्तर्गत' केशव ने (घासेट के रथा पर) चोपात, विरह, प्रयाग आदि अन्य वणन भी किए हैं।

विशिष्टालंकारों का वर्णन करते हुए केशव ने 'कविप्रिया' में ३७ मुख्य अलंकारों तथा उनके अनेक अवान्तर भेदों का वर्णन किया है। इन अलंकारों की सूची इस प्रकार है—

जानि, स्वभाव, विभाजना, हेतु, विरोध, विशेष ।
उत्प्रेक्षा, आक्षेप, नम, गणना, अक्षिप लेप ॥
प्रेमा, श्लेष, सभेद है नियम, विरोधा मान ।
मूढम, लेप, निदशना, उजंस्वा पुनि जान ॥
रस अर्थात्तरन्यास है, भेद सहित व्यतिरेक ।
फेरि अपन्हुति, उक्ति है, वत्रोक्ति सविवेक ॥
अन्योक्ति, व्यधिवरण है, सुविशेषोक्ति भाषि ।
फिरि सहोक्ति को कहत है, क्रम ही सो अभिलाषि ॥
व्याजस्तुति निन्दा कहै, पुनि निन्दा स्तुति वन्त ।
अमित सु पर्यायोक्ति पुनि, युवन सुनो मय सन्त ॥
स समाहित जु सुसिद्ध पुनि श्री प्रसिद्ध विपरीत ।
रूपक, दीपक भेद पुनि, वहि प्रहेलिका मीत ॥
अलंकार परवृत्त कहा उपमा जमव सुचित्र ।
भाषा इतने भूषणनि भूपित कीजै भिन्न ॥^२

उपर्युक्त अलंकारों में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों ही आ जाते हैं। 'रामचन्द्रिका' में शब्दालंकारों पर हम भाषा का विवेचन करते समय विचार कर चुके हैं। अतः यहाँ हम केवल केशव की अर्थालंकारों सम्बन्धी मान्यताओं को 'रामचन्द्रिका' में देखेंगे।

केशव अलंकारी कवि हैं अवश्य परन्तु उन्हें अलंकारों का अनुचित आग्रह नहीं है। वह जहाँ कविता कामिनी के सौन्दर्य वर्धन के लिए अलंकारों का होना

१ रामचन्द्रिका, ३।१५

२ कविप्रिया, १।१.७

आवश्यक मानते हैं वहाँ सहज स्वाभाविक सौंदर्य के लिए इह अनावश्यक भी समझते हैं—

गति को भारू महाउर आगि अग को भारू ।

केशव नख सिख शोभिजँ साभाई सिगारू ।^१

केशव के पूर्व सञ्चित साहित्य अथवा हिन्दी साहित्य में जितने भी अलंकारों का प्रयोग हो चुका था केशव ने 'रामचन्द्रिया' के पाठक को प्रायः सभी से परिचित कराया है। केशव की इस रचना में हमें सबसे अधिक अलंकारों के उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वर्णित अलंकारों के अतिरिक्त कतिपय मौलिक अलंकारों जैसे प्रेम, सुसिद्ध, प्रसिद्ध तथा प्रहेलिका आदि का भी प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा कवि का विशेष प्रिय अलंकार प्रतीत होता है क्योंकि अनेक स्थलों पर केशव ने विविध कल्पनाओं द्वारा उत्प्रेक्षालंकार के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। राम लक्ष्मण से मिलने जाती हुई आनुर माताओं के लिए सद्यः प्रसूता सुरभि की उत्प्रेक्षा कर केशव ने इस स्थल को अत्यन्त मर्मस्पर्शी बना दिया है—

मातु सबें मिलियै कह आई । ज्यो सुत को सुरभी सुलवाई ।

लक्ष्मण स्यो उठि के रघुराई । पायन जाय परे दोउ भाई ।^२

परन्तु जहाँ इन उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग कवि ने धाराप्रवाह के साथ किया है वहाँ भाव नुप्त हो गया है तथा केवल कल्पना सौंदर्य अपरोक्ष रह गया है। ऐसे स्थलों पर भाव गौण एवं आकार प्रधान हो गया है, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा के अवसर पर कवि राम तथा सीता के मानसिक उद्वेग की अवहेलना कर अनेक उत्प्रेक्षाओं को नड़ी सी बाँध देना है। निस्संदेह ऐसे स्थलों पर कवि के भाषा पर पूर्णाधिकार तथा उसकी उर्वर कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है परन्तु इससे पाठक को काव्य की भाव-भूमि से अवश्य उतनी देर के लिए हटकर कल्पना-लोक में विचरण करना पड़ता है जिससे कथानक का सूत्र बिगड़ल हो जाता है—

गिरापूर में है पयोदेवता सी किधौ । कज की मजु शोभा प्रवासी ।

किधौ पद्म ही में सिफाकद सोई । किधौ पद्म के काप पद्मा विमोहै ।^३

है मणि-दर्पण में प्रतिबिम्ब कि प्रीति हिये अनुरक्त अभीता ।

पुज प्रताप में कीरति सी तप-तेजन में मनु सिद्ध विनीता ।

ज्यो रघुनाथ तिहारिय भक्ति लसँ उर केशव के शुभ गीता ।

त्यो अवलोकिय आनन्दकन्द हुतासन मध्य सदासन सीता ।^४

१. रामचन्द्रिया, ६।४४

२. वही, १०।२८

३. वही, २०।६

४. वही, २०।२१

उपर्युक्त उदाहरणों में केशव ने अग्नि के मध्य विराजमान सीता के लिए अनेक अप्रस्तुतों की कल्पना की है। ये कल्पनाएँ निश्चय ही सुन्दर तथा केशव की अपूर्व प्रतिभा की परिचायक हैं परन्तु इनमें कथा-क्रम में व्यापात अवश्य पढ़ता है।

उप्रेक्षा के पदार्थ केशव का त्रिषु अत्रकार है श्लेष। मस्तुत साहित्य में श्लेषालापर का बाह्य है, कतिपय अर्थों आर्घोपात ही श्लेषालकार में लिखे गए हैं जैसे 'राषय पाडवीय' महाभाष्य। वाण तथा भट्टि ने भी इसका विपुल प्रयोग किया है। हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम केशव ने इसका प्रयोग इतनी बहुतायत तथा सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने एक साथ पाँच अर्थों तक श्लेषमय छंद लिखा है। केशव इस क्षेत्र में अनुपमेय हैं, उनकी समता आज पूर्वतन्त्र अन्वय कोई कवि नहीं कर रहा है। केशव ने श्लेष के दो भेद किए हैं—अभिन्न पद तथा भिन्न पद। अभिन्न पद श्लेष यहाँ होता है जहाँ पद को अभिन्न रखकर ही उगका अर्थ दिया जाता है। जैसे—

पाडव की प्रतिमा सम लेखो। अर्जुन भीम महामति देखो।

हे सुभगा सम दीपति पूरी। सिद्धुर घौ तिलकावलि रुरी।^१

अभिन्न पद श्लेष केशव ने यहाँ माना है जहाँ एक पद को काटकर अथवा उसके भिन्न-भिन्न अर्थों करके अर्थ दिया जाए। इसे उपमा श्लेष भी कहते हैं क्योंकि ऐसे श्लेष प्रायः उपमा को पुष्ट करने के लिए लिखे जाते हैं—

पदही मे पद काटिए ताहि भिन्न पद जानि।

भिन्न अर्थपुनि पदन के, उपमा श्लेष बखानि।^२

जैसे

ति न नगरी तिन नागरी प्रति पद हसक हीन।

जलज हार शोभित न जह प्रगट पर्योधर पीन।^३

ये हमक को हस तथा ब दो पदों में बाँटकर श्लेष अर्थ करने होते हैं।

केशव ने श्लेष का एक उपभेद नियम श्लेष भी किया है। इसमें शब्दों के प्रचलित अर्थों का नियमन करके एक विशेष अर्थ में बड़ कर दिया जाता है, इसी से इसे नियम श्लेष कहते हैं। अर्वाचीन आचार्यों ने इसी को परिसरुपा अलकार की संज्ञा दी है, उदाहरणार्थ—

मूलन ही की जहाँ अघोगति केशव गाइय।

होम हुताशन धूम नगर एकं मलिनाइय।

१. रामचन्द्रिका, ११।२१

२. कविप्रिया, ११।१६

३. रामचन्द्रिका, १।१६

दुर्गति दुर्गम ही जु कुटिल गति सरितन ही में ।
श्रीफल को अभिलाष प्रगट कवि कुल के जी में ।^१

विरोधाभास अलंकार से भी कवि को विशेष ममता प्रतीत होती है । 'रामचन्द्रिका' में अनेक स्थलो पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे राम का नखशिख वर्णन करते हुए केशव कहते हैं—

जदपि भ्रुकुटि रघुनाथ की कुटिल देखियत ज्योति ।
तदपि सुरासुर नरन की निरखि शुद्ध गति होति ।^२

केशव ने रस वर्णन को रसवत् अलंकार माना है । उनके अनुसार—

रसमय होय सु जानिये, रसवत् केशवदास ।^३

जहाँ जिस रस का वर्णन होता है वहाँ उसी का रसवत् अलंकार हो जाता है । इस प्रकार नव रसों में रसवत् अलंकार की स्थिति होती है ।

वीर रसवत्—

जेहि शर मधु-मद मरदि महा मुर मदन कीनो ।
मार्यों कर्कस नरक शख हति शख हुलीनो ॥
निष्कटक मुर कटक कर्यौ कंठभ वपु खंड्यो ।
खरदूषण त्रिशिरा कवध तरुखड विहंड्यो ॥
कुभकरण जेहि सहर्यो, पल न प्रतिज्ञा तै टरौ ।
तेहि बाण प्राण दसकठ के कंठ दसौ खडित करौ ।^४

यह छंद उस समय का है जब सग्राम क्षेत्र में राधमण जैसे वीर शिरोमणि को भी हतौत्साह देख राम सेना को उत्साहित करना चाहते हैं । इससे राम का उत्साह व्यजित होता है तथा उत्साह स्थायी भाव होने से यह वीर रस का उदाहरण है परन्तु केशव के अनुसार इसमें वीर रसवत् अलंकार है ।

रोद्र रसवत्—

फरि आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करौ अष्ट वसु ।
रुदन वोरि समुद्र करौ गधर्वं सर्वं पमु ॥
वलिह्न अवेर कुवेर वलिहि गहि देऊ इन्द्र अय ।
विद्याधरन अविध करौ विन सिद्धि सिद्ध सब ॥

निजु होहि दासि दिति की अदिति अनिल अनल मिटि जाए जल ।
सुनि सूरज ! सूरज उवत ही करौ असुर ससार बल ॥^५

१. राम चं०, ११४८

२. वही, ६१४८

३. कविप्रिया १११५

४. राम चं०, १११५

५. वही, ११४६

सदमण के प्रसन्नता से पादल होने पर राम को शोक होता है परन्तु जब उन्हें भात होता है कि सूर्योदय के पूर्व यदि सदमण को शोषधि न मिल सकी तो सदमण गर्दभ के लिए उन्हें छोड़कर मृत्युमुखी को प्रणाम कर जायेंगे तो उन्हें देवताओं पर गीत हो जाता है। इसी से शोष स्थायी भाव होने के कारण यहाँ रौद्र रस है परन्तु भेषज ने इसे रौद्र रसवत् अलंकार के अंतर्गत रखा है।

भयानक रसवत्—

रामहि चोरन दीन्ही तिया जेहि को दुख तो तप लीलि लियो है ।
रामहि मारन दीन्हों सहादर रामहि आवन जान दियो है ।
देह धरी तुमही लगि, आजु ताँ रामहि के पिय ज्याये जियो है ।
दूरि करि द्विजता द्विजदव हरे ई हरे आतताई कियो है ।^१

इसमें मन्दोदरी राम की शक्ति से भयभीत तथा रावण की विजय के प्रति प्राणित है। भय स्थायी भाव है अतः भयानक रस है तथा भयानक रसवत् अलंकार है। इसी प्रकार अन्य रसों के वर्णन में उसी के रसवत् अलंकारों की स्थिति होगी।^२

वेशव ने 'कविप्रिया' में अलंकारों के जितने भेदोपभेद दिये हैं 'रामचन्द्रिका' में प्रायः सभी के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार सम्बन्धी अपनी सभी भाग्यताओं का वेशव ने 'रामचन्द्रिका' में सफल तथा सम्यक् प्रतिपादन किया है। वे सागान्य अलंकारों के वर्गीकरण में प्रमुख रूप से 'अलंकार शेखर' तथा 'वाक्य कल्पनावृत्ति' से प्रभावित हैं तथा विशिष्ट अलंकारों के विभाजन में 'वाक्यादसों' तथा 'अलंकारग्रन्थ' से। कतिपय अलंकारों के भेद तथा उनके लक्षण वेशव के मौखिक भी हैं जैसे प्रेम, सुसिद्ध, प्रसिद्ध प्रहेलिका, गणना तथा आशिपादि अलंकार। इनका वर्णन ससृष्ट के किसी लक्षण अन्य में नहीं मिलता। वेशव ने यद्यपि इन अलंकारों का विवेचन अत्यन्त सूक्ष्मता से करने का प्रयत्न किया है परन्तु वही-वही उनके लक्षण अस्पष्ट हो गए हैं तथा विभिन्न अलंकारों के लक्षण परस्पर मिल गये हैं, जैसे पर्यायोक्ति तथा समाहित के लक्षण एव स्वभावोक्ति तथा उक्त अलंकार के लक्षण तथापि हिन्दी के क्षेत्र में वेशव का इतने विशाल स्तर पर अलंकारों का विवेचन करने का प्रथम प्रयास है तथा इसमें वे पूर्णतया सफल हुए हैं।

'रसिकप्रिया' में नवरसों का वर्णन करते हुए वेशव ने शृंगार, हास्य, क्लृप्त, रौद्र, वीर, भयानक, वीमल, अद्भुत, तथा शांत-रसों का उल्लेख किया है। शृंगार रस के अलंकारों के वर्णन में वेशव ने उनके 'प्रच्छन्न' तथा 'प्रकाश' दो उपभेद भी किये हैं। वेशव ने शृंगार-रस को सब रसों का नायक माना है, इसी से इसका वर्णन 'रसिकप्रिया' में सबसे अधिक विस्तारपूर्वक किया गया है—

१. रामचन्द्रिका, १=११६

२. विशेष उदाहरणों के लिए देखिए रामचन्द्रिका का 'अंगीरस'

सबको केशवदास हरि, नायक है सिंगार ।^१

‘रामचन्द्रिका’ में यद्यपि हमें अगीरस के रूप में शृगार रस का निरूपण नहीं मिलता परंतु उनके अधिकांश पात्रों के जीवन में शृगार रस के उदाहरण मिल जाते हैं। केशव ने ‘रामचन्द्रिका’ में शृगार के सयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों का विस्तृत वर्णन किया है जिमका विवेचन हम ‘रामचन्द्रिका के अगीरस’ के अंतर्गत कर चुके हैं, यहाँ हम उसके प्रकारों तथा प्रच्छन्न उपभेदों के उदाहरण देंगे।

प्रच्छन्न सयोग तथा वियोग का लक्षण केशव ने इस प्रकार दिया है—

सो प्रच्छन्न सयोग अरु कहे वियोग प्रमान ।

जाने पडि, प्रिया कि सखि होहिजु तिर्नाह समान ॥^२

राम सीता से मिलने के लिए यातुर हैं यह या तो राम स्वयं जानते हैं अथवा उनके अंतरंग मित्र। प्रीति नामक सीता की सखी राम की इस इच्छा का अनुमान तुरंत लगा लेती है तथा उन्हें हाथ पकड़कर सीता के प्रासाद तक पहुँचा देती है—

कोटि भौंति समीत सुनि केशव श्री रघुनाथ ।

सीता जू के घर गये, गहे प्रीति को हाथ ॥^३

यहाँ राम-सीता के परस्पर प्रेम की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति न होने के कारण प्रच्छन्न सयोग शृगार होगा।

सीता के विरह में राम अत्यंत शोकावुल हैं। उनके इस शोक का किञ्चित् अनुमान राम के अतिरिक्त केवल उनके अंतरंग सखा लगा सकते हैं। हनुमान राम की विरह-वेदना से भती-भौंति परिचित हैं। वह सीता का पूर्ण समाचार जानने को उत्सुक राम के अधैर्य का अनुमान सहज ही लगा लेते हैं, अतः वह बिना राम के पूछे ही सीता की विरहावस्था का वर्णन करते हैं—

बछु सीय दशा कहि मोहिं न आवै । चर का जड वात सुने दुख पावै ।

सर सो प्रति वासर वासर लागै । तन धाय नही मन प्रानन लागै ॥^४

अप्रत्यक्ष रूप से राम-सीता की विरहावस्था का वर्णन होने के कारण यहाँ प्रच्छन्न वियोग शृगार है।

प्रकाश सयोग तथा वियोग का लक्षण देते हुए केशव ने कहा है—

सो प्रकास-सजोग अरु, कहै प्रकास-वियोग ।

अपने अपने चित्त में, जाने सिंगरे लोग ॥^५

प्रकाश सयोग तथा वियोग वह है जिसे अपने-अपने मन में समी जानने हैं।

१. रसिकप्रिया, १-१६
२. वही, १-२४
३. राम० च०, ३०-१०
४. वही, १४-२७
५. रसिकप्रिया, १-२१

प्रकाश सयोग शृंगार—

बहुं वाग तडाग तरगिनि तीर तमाल की छाह विलोकि भली ।
घटिका यह बैठत हैं सुख पाय विछाय तहा कुस कास थली ॥^१
मग को श्रम श्रोपति दूर करें सिय को शुभ बालक अचन सो ।
श्रम तेऊ हरें तिनको कहि केशव चचल चारु दृगंचन सो ।

प्रकाश वियोग शृंगार—

हिमाशु सूर सी लगे सो वात वज्र सी बहै ।
दिशा जगें कृसानु ज्यो विलैप अग को दहै ।
विसेस बालराति सो कराल राति मानिये ।
वियोग सीय को न, काल लोकहार जानिये ।^२

‘रसिकप्रिया’ के द्वितीय प्रकाश में केशव ने वाच्य-नायक के लक्षण इस प्रकार दिए हैं—

अभिमानी त्यागी तरुन, कोक-कलानि प्रवीन ।
भव्य छमी, सुन्दर घनी, मुचि-रुनि सदा कुलीन ।^३

राम ‘रामचन्द्रिका’ के नायक हैं। उनमें ये सभी गुण पूर्णरूपेण पाये जाते हैं। वाल्मीकि ने भी राम के चरित्र में प्रायः इन सभी गुणों का विकास दिखाया है परन्तु भानग भ सुलसी ने गक्त कवि की मर्यादा से भावद्व होने के कारण उनके ‘कोक-कलानि प्रवीन’ गुण को छोड़ दिया है। केशव ने ‘रामचन्द्रिका’ के राम में वाल्मीकि के राम के गुणों का विकास दिखाते हुए उनके इस रूप का भी स्पष्ट संकेत किया है—

यक दिन रघुनायक, सीय सहायक, रतिनायक अनुहारि ।^४

उनकी सुन्दर छवि देखते ही घृणखा मोहित हो प्रणय का निवेदन करने लगती है। ‘रामचन्द्रिका’ में चरित्र चित्रण के अन्तर्गत हम ‘रामचन्द्रिका’ के नायक के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन कर चुके हैं अतः यहाँ उनके जीवन से दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे।

नायक के चार विभागों—अनुकूल, दक्ष, शठ तथा घृष्ट में से राम अनुकूल नायक के अन्तर्गत आते हैं। उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त केशव ने अनुकूल नायक में एन पत्नीव्रत की ओर विशेष ध्यान दिया है। उनके अनुसार—

प्रीति करै निज नारि सो, पर-नारी-प्रतिकूल ।
‘बे-सब’ मन-वच-कर्म करि, सो कहियँ अनुकूल ।^५

१. रामचन्द्रिका, ६४४

२. वरी, १२-४२

३. रसिक प्रिया, २१

४. रामचन्द्रिका, ११-३२

५. रसिक प्रिया, २-३

अनुत्तम नायक मन, वचन, कर्म से अपनी ही पत्नी से प्रेम करता है। 'रामचन्द्रिका' मे वेशव ने इस ओर विशेष दृष्टि रखी है। शर्पणमा के अनेक प्रलोभा देने पर भी राम नहीं कहते हैं—

तत्र यो मह्यो ह्येसि राम । अत्र मोहि जान सवाम ।^१

वश्यप ऋषि के विश्वास के अनुसार धर्म, कर्म तभी रापण होते हैं जब वह अपनी स्त्री के साथ बिये जाते हैं—

धर्म कर्म कछु कीजई, सफल तरणि ने साथ ।

ता पिन जो कछु कीजई, निष्फल सोई नाथ ॥^२

तथापि वह राम के एक पत्नीव्रत को जानकर उन्हें द्वितीय विवाह का परामर्श नहीं देते बल्कि सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर इस कार्य को सम्पन्न करवाते हैं ।

वेशवदास ने 'रसिकप्रिया' मे भाव के अन्तर्गत विभाव, अनुभाव, स्थायीभाव, तथा हासो वा वर्णन किया है । वेशव के अनुसार भाव के पाँच प्रकार हैं—स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्त्विक तथा व्यभिचारी भाव । विभाव दो प्रकार के होते हैं—आलम्बन तथा उद्दीपन । आलम्बन के स्थान मे वेशव ने युवा दम्पति, रूप, जाति, लक्षणयुक्त लक्षियाँ, शोभन, वसत ऋतु पुष्पित कुमुम, भमर, उपवन, सरोवर, कमल, चातक, भमर-गुजार, विद्युत्, जलज, मेघ, आकाश, सुन्दर शैया, दीपक, मुग्धित वक्ष, ताम्बूल चर्वण, सुन्दर वेशभूषा, नृत्य, वीणादि वादन की गणना की है ।^३

वेशव ने 'रामचन्द्रिका' मे प्रायः इन सबका वर्णन किया है । राम सीता के जीवन मे जब वनवास के चौदह वर्षों तथा रावण की मृत्यु के अनन्तर वमत ऋतु आती है उस समय प्रकृति भी वासन्ती परिधान धारण कर लेती है । मादक ऋतु को आया जान राम भी सीता सहित उसका आनन्द उपभोग करते हैं । राम रगमहल मे विराजमान है, अनक पोडशी कन्याएँ सुसज्जित होकर नृत्य-गाणादि से उनका मनोरंजन करती तथा वीणा वादन कर अनेक रागो मे मधुर गायन करती है—

आई बनि वाला, गुण-गण-माला, बुधिवल रूपन वाढी ।

शुभ जाति चिन्तिनी चिन्तेह ते, निकसि भई जनु ठाढी ॥

मानो गुनसगनि, स्थो प्रतिअगनि, रूपक-रूप विराजं ।

बोणनि बजावे, अद्भुत गावे, गिरा रागिनी लाजं ॥^४

१ रामचन्द्रिका, ११ ३६

२ वडी, ३५ ३

३ रसिकप्रिया, ६ ६

४ रामचन्द्रिका, ३०।२

बहुत पास तब विविध आनामों को सुनकर राम नृत्य देगने में तल्लीन होते हैं—

गुभ गान विविध आलाप कानि ।
 मुखचालि, चारु श्रु शब्दचालि ॥
 बहु उड्डप, त्रियगपति, पति, भटाल ।
 श्रु लाग, घाउ, राउप रगाल ॥
 उलथा टेको, आतम, सदिड ।
 पदपगटि, हुरमयी, निर्णक, चिड ॥
 श्रसु तियन भ्रमति ललि सुमति धीर ।
 भ्रमि सीसत है बहुधा समीर ॥^१

कोटि भाति रगीत सुन तथा नृत्य देग राम मीता के प्रासाद में जाते हैं ।
 यहाँ कवि ने गीता के रूप का वर्णन कर शुभ सेज का वर्णन किया है—

दरसत ही नैनन रुचि वने । बसन विछाये सब सुख सने ।
 श्रति मुचि सोहैं सबहुँ न सुन्यो । जगु तनु लै कै ससि कर धून्यो ॥^२

प्रातःकाल होने पर केशव ने अनेक पशु पक्षियों के मधुर बलरव का वर्णन किया है । अमर निर्मल कमलों को त्याग मद्युक्त हाथी के गण्डस्थल पर सुसोभित होने लगे तथा चकई मुदित मन होकर चक्रावक के निकट चली गई—

अमल कमल तजि अमोल । मधुप लोल टोल टोल ॥

× × ×

चक्रावक निकट गई । चकई मन मुदित भई ॥^३

सारी, शुक, केकी, कोकिल, मराल, पारावत आदि पक्षी काम का पाठ पढाते से प्रतीत होते हैं । अगोर निर्निमेष दृष्टि से जैसे राम की ओर देख रहा है—

सारो शुक शुभ मराल, केकी कोकिल रसाल,
 बोलत बत पारावत, भूरि भेद गुनिये ।
 मनहु मदन पडित ऋषि, शिष्य गुणन मडित करि,
 अपनी गुदरनि देन, पठये प्रभु सुनिये ॥
 रामचन्द्र चन्द्र ओर, मानहु चितवत चकोर ।
 कुबलय, जल जलधि जोर, चोप चित्त बाढे ॥^४

इसी प्रसंग में केशव ने बसत ऋतु तथा उपवन एवं उसके फल-फूलों का वर्णन किया है । बसत ऋतु में रसाल वृक्षों में नवीन बीर मानो काम के हेतु हो—

१. रा० चं०, ३०-४-५
२. वही, ३०-१३
३. वही, ३०-१६
४. वही, ३०-२१

वैठे विरुद्ध गृह अग्रज अग्र जाय ।
देगी बसत ऋतु सुन्दर मोददाय ।
वौरे रसाल कुल कामल केलि काल ।
मानो अनन्द-ध्वज राजत श्री विशाल ।^१

बसत ऋतु को देखकर उपवनो में नवग तथा सबली लताएँ फूलने लगती हैं । अमर उन पर आत्मविस्मृत हो धूमते हैं, हंस, घुग, कोयल, मोर मानो युद्ध का आवाहन कर रहे हों—

फूली लवंग सबली लतिका विलोल ।
भूले जहाँ अमर विभ्रम मत्त डोल ॥
वालें सुहस शुक कोकिल केकिराज ।
मानो बसन्त भट बोलत युद्ध काज ॥^२

बीच में केशव ने युगल दम्पति के रूप का वर्णन भी किया है—

किधौ रति कीरति-वेलि निकुज । वसै गुण पक्षिन को जह पुंज ।
किधौ सरसीरुह ऊपर हस । किधौ उदयाचल ऊपर हस ॥^३

तदनन्तर राम सीता ने श्लिष्ट पदों में चन्द्रमा का वर्णन किया है । यह वर्णन अपेक्षा-गृत विस्तृत है तथा कवि की उत्प्रेक्षा शक्ति का परिचायक है । इस वर्णन पर अधिकांश श्री हर्ष के नैपथ्यचरित की छाप है—

चारु चन्द्रिका सिंधु में शीतल स्वच्छ सतेज ।
मनो शेष मय शोभिजं हरिणाधिष्ठित सेज ॥^४

‘रामचन्द्रिका’ के इकतीसवें प्रकाश में केशव ने सुजाति तथा शुभ लक्षणों से युक्त सीता की दासियों का नखशिखवर्णन न किया है । ‘रतिक प्रिया’ के बारहवें प्रकाश में केशव ने सखी के अन्तर्गत घाई, जनी, नायन, नटी, पडोसिन, मालिन, समोलिन, चुडिहारिन, सुनारिन, रामजनी, सन्यासिनी, पट्टन की रनी आदि की गणना की है ।^५ ये रूप सौन्दर्य में सदैव नायिका से न्यून होती हैं तथा उनका कार्य नायिका को शिक्षा देना, नायक से मिलाना, उसका शृंगार करना आदि होता है । केशव ने भक्त कवि की मर्यादा के कारण सीता का नखशिख वर्णन नहीं किया है परन्तु उनके सौन्दर्य को अधिक उत्कर्ष प्रदान करने के लिए झालम्बन रूप में उनकी दासियों का वर्णन किया है । केशव द्वारा वर्णित यह नखशिख सर्वत्र मर्यादित है तथा इससे उनकी

१. १०-४०, ३०-३२

२. वही, ३८-३३

३. वही, ३०-१६

४. वही, ३०-४५

५. रतिकप्रिया, १२-१-२

परिबंधाग क्षिति या परिचय मितता है। प्रथम वर्णन करते हुए यदि की उत्प्रेक्षा है—

लटकें अलिक श्राक चीरनी । नूक्षम अमग चितवसो मनी ।
नकमोती दीपक दुति जानि । पाटो रजनी ही उनमानि ॥
ज्योति बढ़ावत दगा उनारि । मानहु न्यामल सीक पसारि ।
जनु कविहित रवि रधते छोरि । स्यामपाट की जगी टोरी ॥^१

गीत में दीपक बतिका की ज्यगावर उमकी ज्योति बढ़ाने की उत्प्रेक्षा अत्यंत सुन्दर है परन्तु इस कल्पना की ओर बहुत कम कवियों की दृष्टि गई है।

बत्तीगवें प्रपाम में बेशव ने उपवन तथा बहुविध जलबेलियों का वर्णन किया है। गीता में अनुरोध पर राम उन्हें वाग दिखाने से जाते हैं—

रामसो रामप्रिया कह्यो यो हसि । वाग दिसावहु लोकन वेससि ॥^२

वाग वर्णन में बेशव ने मोर, कोकिल, पल-पूल, वृक्ष, अमर, पुष्प, नाखिया सभी आलवनों का वर्णन किया है। इस प्रसंग में उन्होंने दृष्टिम पर्वत, दृष्टिम सरिता तथा जलानय का वर्णन भी किया है। तदनन्तर कवि ने राम की जल-बेलि का वर्णन किया है। बेशव ने राम की जलबेलि का बेलल मवेत किया है उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया है—

श्रीडा सरवर में नृपति, कीन्ही बहु विधि केलि ।

निकसे तरुणि समेत जनु सूरज किरण सकेलि ॥^३

बेशव के ये वर्णन अधिकांश परम्परा से अनुमोदित हैं अन्यथा राम कथा के साथ इनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। बेशव की महाकाव्य तथा छंद सम्बन्धी मान्यताओं का 'रामचन्द्रिका' में निरूपण हम पूर्व पृष्ठों में कर चुके हैं।

'रामचन्द्रिका' के अदतीकन से ज्ञात होता है कि बेशव ने काव्य के जिन विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन 'कविप्रिया' तथा 'रसिप्रिया' में किया है उसका यथासंभव व्यापहारिक रूप हमें 'रामचन्द्रिका' में मिल जाता है। 'रामचन्द्रिका' के प्रबन्धकाव्यत्व का विवेचन करते समय हम कह चुके हैं कि यह असदृश तथा पौराणिक शैली पर लिखा गया महाकाव्य है अतः बेशव 'रामचन्द्रिका' में प्रबन्ध तथा भक्ति के बधनों से बंधे हुए हैं। अतः नायक, नायिकाओं, रस, अलंकार सम्बन्धी उनकी सम्पूर्ण मान्यताओं का प्रतिपादन 'रामचन्द्रिका' में नहीं हो पाया है। तथापि इन बधनों में आबद्ध रहकर अपने विचारों का जितना प्रतिपादन वह इस काव्य के द्वारा कर सकते थे, किया है। बेशव के पूर्व भी काव्य का शास्त्रीय अध्ययन भाषा प्रयोग में हो चुका था परन्तु वह इतना वैज्ञानिक तथा स्पष्ट नहीं था। बेशव ने सर्वप्रथम इतने

१. रा० प०, ३१।१८ १६

२. वही, ३२।२

३. वही, ३२।३८

श्रीलङ्का से 'कविप्रिया' तथा 'रतिवंप्रिया' में बाव्यागों के तक्षण तथा 'रामचन्द्रिका' में उनका विकास दिखाने का प्रयत्न किया। संस्कृत काव्यों के ढंग पर उन्होंने 'रामचन्द्रिका' में एक प्रशस्तनीय प्रयास किया तथा जिस रीति शास्त्र की प्रणाली बह चलाना चाहते थे उसमें भी पूर्णतया सफल हुए परन्तु इससे परवर्ती कवियों पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। केशव के अनुकरण पर परवर्ती कवि भावाभिव्यक्ति की अनेक नवीन शैलियों की उद्भावना करते रहे तथा उनकी कान्य-धारा के लुब्ध के बंधनों से बंध जाने के कारण उसका मुक्त विकास अवरुद्ध हो गया। कवि गण सरस काव्यों की अपेक्षा विविध अलंकारों तथा छंदों से युक्त काव्य रचना की ओर प्रयत्नरत होने लगे। इस प्रकार केशव के पश्चात् भावपूर्ण काव्यों के स्थान पर कलापूर्ण काव्यों की रचना होने लगी परन्तु फिर भी संस्कृत काव्य शास्त्रों से अग्ररिचित तथा नवोदित कवियों के लिए 'रामचन्द्रिका' प्रकाश-स्तम्भ के समान मिट्टी हुई।

महाकाव्य के उपर्युक्त तत्त्वों के अतिरिक्त उसकी बाह्य हृदयों—वाच्यारंभ में मंगलाचरण, कवि का दीनता प्रकाशन, कविदश परिचय, ग्रन्थ रचना-काल एवं उसका कारण, शैली में अलंकारों का आरोपण आदि का भी 'रामचन्द्रिका' में यथोचित पाठानुद्घात हुआ है।

इस प्रकार दण्डी, हर्दट विश्वनाथ आदि साहित्य-शास्त्रियों ने महाकाव्य के लिए आवश्यक जिन तत्त्वों का विधान किया था, 'रामचन्द्रिका' में उन सबका समाहार पाया जाता है। केशवदास यद्यपि दण्डी और विश्वनाथ के विचारों से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं परन्तु उन्होंने अन्य आचार्यों द्वारा बताई गई महाकाव्य सम्बन्धी विशेषताओं की भी उपेक्षा नहीं की है। उन्होंने जिस शास्त्रीय पद्धति पर अपने महाकाव्य का निर्माण किया है वह हिन्दी क्षेत्र में एक मौलिक प्रयास है और उनका पूर्ण अनुकरण करने का माहस उनके पश्चात् सैकड़ों वर्षों तक किसी अन्य भाषा कवि को नहीं हो सका।

पिछले पृष्ठों में हम देख चुके हैं कि विकास के अनुसार महाकाव्य का वर्गीकरण शास्त्रीय, पौराणिक, ऐतिहासिक आदि वर्गों में किया जा सकता है। 'रामचन्द्रिका' महाकाव्य के विकास का कौन-सा तोपान है और वह महाकाव्यों की किस बोटि के अन्तर्गत आता है अथवा हम इस पर विचार करेंगे।

जिस समय केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' की रचना की उस समय भाषा की दृष्टि से अवधी और वज्रभाषा दोनों समृद्ध हो चुकी थी। जायसी, सूर और तुलसी ने भाषा को विकास की चरमावस्था पर पहुँचा दिया था। केशव के सम्मुख संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश की विशाल विचार राशि विखरी पड़ी थी। इन तीनों भाषाओं के साहित्य में विभिन्न कल्पनाओं का अथाह सागर था, केशव को इनके लिए कहीं भटवने की आवश्यकता नहीं थी। केशव स्वयं संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे और उतों की भाव निधि को हिन्दी भाषी जनता के समक्ष वह नुदाना चाहते थे। इसलिए

उन्होंने 'रामचन्द्रिका' के रूप में एष ऐशे महाकाव्य का प्रयोग किया जिसमें महाकाव्य की विशेषताओं में साथ संस्कृत साहित्य का भी बहुमुग्री रूप हिन्दी पाठक में समक्ष था गये ।

भेषय दण्डजीत के दरवारी बधि के अत उवा सम्बन्ध केवल समाज के उच्च वर्ग में था । यह गमृष्ट परिवार में लालि-शालित हुए थे अत, जीवन के गपय में मुक्त थे । एष और यह तनवार के धनी थे तो दूमरी और वात के भी धनी थे । राजपरिवार तथा राजकीय शोष गतभेदों को उन्हें अपने वान्चातुर्य से मुलभाना पड़ता था । रूरी सब मारणों से वह संस्कृत के उग साहित्य से अधिप प्रभावित थे जिगसा जन्म राजदरवारी के मध्य हुआ था । इस प्रकार की कृतियों में कथानक का महत्व शोण और वर्णनों का प्रधान हुआ करता था ।

'रामचन्द्रिका' में शास्त्रीय महाकाव्यों के अनेक लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं । शास्त्रीय महाकाव्यों में अन्तर्गत भी उसमें रीतिरुद्ध काव्यों की और अधिप भुवाव है । 'रामचन्द्रिका' राम की यशोगाथा है परन्तु उसमें कथानक की और बधि की दृष्टि बहुत कम है । अधिवास स्वलो पर यदि पाठक 'वाल्मीकि रामायण' के कथानक से अपरिचित हों तो प्रमग को पूर्णतया समझना भी कठिन हो जाता है । इसी प्रकार रघुवश, भट्टिकाव्य आदि रामकाव्यों में कथानक नहीं के बराबर है । प्रत्येक छद एक पृथक् हीरक खण्ड है जिसको एक मूत्र में विरोकर पूरा हार बनता है । अन्यथा उनका सौन्दर्य स्वतन्त्र रूप से भी परता जा सकता है । 'कादम्बरी' के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है "साधारणतः लोग घटना का वर्णन कर कहानी कहते हैं किन्तु वाण भट्ट ने एक के बाद एक चित्र सजाकर कहानी बही है । इसीलिए उनकी कहानी गतिशील नहीं है । वह वर्णच्छटा से अचित है । एक एक चित्र के चारों ओर प्रचुर वाक्यायं विशिष्ट यह विस्तृत भाषा के स्वर्ण निमित फ़ेम है । फ़ेम समेत उन चित्रों के सौन्दर्य से जो अचित है वह अभागा है ।" कथानक की दृष्टि से 'रामचन्द्रिका' संस्कृत के उन काव्यों के सदृश है जिनमें कथानक और वर्णन का प्रम समानान्तर रूप से चलता है उसमें कथानक का अस्तित्व लुप्तप्राय नहीं है ।

'रामचन्द्रिका' के वर्णनों में केशव पर मुख्य रूप से वाण और श्रीहर्ष का प्रभाव पड़ा है । वाण की कादम्बरी में श्लेष कौशल और हर्ष के 'नैपथ्य चरित' में उत्प्रेक्षा योजना दर्शनीय है । केशव ने इस दृष्टि से इन दोनों महाकवियों से प्रेरणा ली है, अतएव 'रामचन्द्रिका' में श्लेष तथा उत्प्रेक्षाओं का अद्भुत कौशल दिखाई पड़ता है । मूल कथानक से हटकर यह कवि ऐसे अवसरों पर लम्बे-लम्बे वर्णन करने लगते हैं । पम्पा सरोवर का वर्णन करते समय वाण ने उत्प्रेक्षाओं की लड़ियाँ सजा दी हैं ।^१ हर्ष ने 'नैपथ्य चरित' में चन्द्रोदय का वर्णन किया है परन्तु कल्पना-प्राचुर्य से

१. कादम्बरी चित्र अनुवादक रूपनारायण पा. ५, पृ० ५०

२. कादम्बरी कथानक, पृ० ६४-६५, चन्द्रकला विद्योत्तमी सरिता

मुक्त उत्प्रेक्षाओं की सूक्ति माला श्रेष्ठ की है।' भट्टि ने आरम्भ में ही अयोध्या का विस्तृत वर्णन किया है। इसी प्रकार केशव ने भी पंचवटी का श्लिष्ट वर्णन किया है। आरम्भ में अयोध्या का विस्तृत वर्णन तथा चन्द्रोदय, ऋतु वर्णन, अग्नि शंकर में सीता आदि के वर्णन अनेक कल्पनाओं में समन्वित उत्प्रेक्षाओं के सहारे किए हैं। उनमें भावों की अपेक्षा कवि का विशाल ज्ञान तथा कल्पना का अतिरेक ही अधिक व्यञ्जित है। केशव ने मस्कृत में जो अलंकार अथवा कल्पना जहाँ रुचिकर प्रतीत हुईं तुरन्त उसे स्वीकार कर लिया। इसीलिए 'रामचन्द्रिका' में 'रघुवश', 'पासवदता', 'नैपय चरित', 'नन चन्पू' आदि की अनेक उक्तियाँ मिल जाती हैं, 'रामचन्द्रिका' में विभिन्न अलंकारों का भी सुन्दर समन्वय है।

अलंकृत महाकाव्यों के सम्बन्ध में हम कह चुके हैं कि उनमें पात्रों की शारीरिक शक्ति का स्थान बुद्धि बल को मिल जाता है। केशव को भी अपने पात्रों में बुद्धि बल अत्यन्त प्रिय है। 'रामचन्द्रिका' का प्रत्येक पात्र भाक्कुशल है इसीलिए उसके सवाद अत्यन्त सफल हैं। राम, परशुराम, रावण, अगद और लवकुश जैसे वीर मुद्रक्षण में शारीरिक शक्ति प्रदर्शन की अपेक्षा बौद्धिक युद्ध करके ही विजय प्राप्त करते हैं।

अलंकृत काव्यों के पूर्व विकसितशील महाकाव्यों की रचना कवि व्यक्तिगत मुख के लिए विन्यास करते थे परन्तु अलंकृत काव्यों में समाज और राष्ट्र का हित प्रदान हो गया। केशव को किसी व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा नहीं थी। वह समाज को विवृतियों को दूर करना और राष्ट्र का हितैषी राजा चाहते थे जो नि स्वार्थ और नित्यन्त रहकर प्रजा की सेवा कर सके। जिसके राज्य में निरकुशता का साम्राज्य न होकर प्रजा को कुछ कहने का अधिकार हो। इसी राम राज्य स्थापना की ओर 'रामचन्द्रिका' की समस्त घटनाओं का प्रवाह है।

अलंकृत काव्यों में प्रेम का विविधरूपेण चित्रण होने के कारण कवियों ने पात्रों के शारीरिक सौन्दर्य की ओर अधिवाधिक उन्मुख होना आरम्भ कर दिया था। केशव ने मर्यादा निर्वाह के कारण 'रामचन्द्रिका' में सीता का नखशिख तो नहीं परन्तु उसे उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए सीता की दासियों का नखशिख वर्णन किया। राम के सौन्दर्य का भी वर्णन केशव ने किया है परन्तु वह सर्वत्र मर्यादित है और उसमें कहीं भी अश्लीलता का आभास नहीं है। 'कादम्बरी' में जल क्रीडा वर्णन में कवि बहता है—

“किसी-किसी समय राजा रनिवास की प्रिय रमणियों के साथ जल-नीडा करने के लिए सरोपरो के मध्य में प्रवेश करता था। उस समय उसके जल में किसी रमणी के स्तनों का चन्दन धुल जाने से उन्ही तरंगों द्येतवर्ण हो जाती थी। किसी रमणी के चचन नूपुर के हिलने से अन्तर्गतहृद करते चरणों में तणा अलंकार-रस,

धनुसगणावारी हूंग दम्पति पर छिटक जाता था । किसी गुदरी के स्तमित वेज-मत्ताप से मुगुम समूह के गिर जाने से सीपिका का जल विनित्र हो जाता था, किसी गुदरी के जन मध्य में आरुष्ट निगम होने से उतने कर्णागरण नीलोत्पल के पत्र जल के ऊपर छिरो लगते थे, किसी रमणी के ऊँचे-ऊँचे तितम्बों के क्षोन से तरंगें छिन्न-भिन्न हो जाती थीं, किसी तरणी के द्वारा गान से सोडकर पँके हुए कमरों की रज फँस जाती थी और किसी गुदरी द्वारा राज के धरीर पर जलछेपा कर्णों के समय में बार-बार पानी को हाथ से हिलाने से उठते हुए पेन चिदु समूह उत्पन्न होकर जल के ऊपर चन्द्राकार बन जाते थे ।”^१

परन्तु वेशव ने वहाँ भी दस प्रकार के अस्लील वणा नहीं किए हैं । उन्होंने केवल दशा गहा है—

एष दमयन्ती ऐसी हरं हंसि हंस वश,
एष हसिनी सी, विमहार हिये रोहियो ।
भूषण गिरत एवँ लेती बूडि वीचि वीच,
मीन गति हीन लीन उपमान टोहियो ।
एवँ मत्त वँवँ वठ लागि लागि बूडि जात,
जल देवता सी देवि देवता विमोहियो ।
वेदोदास आस पास भँवर भँवत जल,
बलि मे जलजमुखी जलजसी सोहियो ॥^२

वेशव ने ऐसे अवसरों पर रुद्रिगत परम्परा का पालन अल्पस्य किया है परन्तु वह उसके साथ वह नहीं गए हैं । अपने आदर्शों के अनुबल उन्हें उसका आदर्शवादी रूप ही रखा है ।

विकसन्शील महाकाव्यों में पवि प्राय पात्रा के अतिरिक्त तथा अविश्वतनीय रूप ही प्रस्तुत करते थे । उनमें अनेक अलीकिक तत्त्वा की प्रधानता रहती थी और उगमें मानव की अमानवीय शक्तियों का प्रदर्शन होता था । साधारण जनता इनभ सरलता से विश्वास कर आश्चस्त हो जाती थी परन्तु जैसे जैसे साहित्य उच्च तथा विद्वद्य की सम्पत्ति मान लगा उनमें धर्मीक तथा अप्रावृत्त तत्त्वों का अभाव रहने लगा । पाठा बृद्ध का बौद्धिक स्तर ऊँचा उठने के साथ ही इस प्रकार के तत्त्वों का उतना विश्वास उठने लगा । ‘रामचन्द्रिका’ में पुराणा के अनुकरण पर दो-एक स्थानों पर वेशव ने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं परन्तु अधिकांश इसका बहिष्कार ही हुआ है । प्रथम राम परशुराम का मतभेद मिटाने वामदेव स्वयं आते हैं और दूसरे अवसर पर भरत के गंगातीरे पर प्राण त्याग का निश्चय करते पर गंगा आकर

१ कादम्बरी पृ० १७६-७०, चन्द्रिका विद्योत्तनी संहिता

२ रा० च०, ३२-३७

उन्हे प्रबोध कराती है। परन्तु काव्यशास्त्रियों के आदेशानुसार केशव ने इस अवसर पर देवी अथवा प्रकृति की ही सहायता की है।

इस प्रकार 'रामचन्द्रिका' को हम प्रलङ्कृत काव्यों के अन्तर्गत ले सकते हैं और उसमें रीतिवद्ध तथा रीति-मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों के लक्षण मिल जाते हैं। उसमें शुद्ध रीतिवद्ध काव्यों की रूढ़िवादिता भी नहीं है और न ही उसमें कवि रीति से नितान्त मुक्त है। उसमें अलंकारों का आधिक्य है परन्तु इतना नहीं कि हृप के समान कवि का काव्य साधारण पाठक के लिए दुर्बोध हो जाए। उसमें अनेक वर्णनों का आधिक्य है परन्तु इतना नहीं कि पाठक मूल कथा को स्मरण न रख सके। उसमें लघु वर्णन और अलंकार मुक्त बोधनम्य प्रसंग हैं तथा भाषा में स्वाभाविक प्रवाह भी है। उसमें भावो का गभीर्य भी है और अनंकारो का प्राचुर्य भी।

श्रांङ्कृत महाकाव्यों के अतिरिक्त 'रामचन्द्रिका' में पौराणिक महाकाव्यों के निम्न तत्त्व भी पाए जाते हैं—

कथान्तर और श्रोता वक्ता परम्परा—श्रोता और वक्ता के प्रश्नोत्तर रूप में कथा कहने की प्रणाली प्रायः सभी पौराणिक महाकाव्यों में मिलती है। वाल्मीकि रामायण में सर्वप्रथम वाल्मीकि के प्रश्न करने पर नारद उनको राम कथा सुनाते हैं। वाल्मीकि लवकुश को और लवकुश अयोध्यावासियों को सुनाते हैं। 'अध्यात्म रामायण' में भी चार वक्ता और चार श्रोता हैं। तुलसीदास ने अपने 'मानस' में भी इस पद्धति का अनुसरण किया है। 'रामचन्द्रिका' में केशव ने भी कुछ स्थानों पर प्रश्नोत्तर प्रणाली का प्रयोग किया है। आरम्भ में केशव वाल्मीकि से स्पष्ट में प्रश्न करते हैं—

वाल्मीकि मुनि स्वप्न महँ दीन्हों दर्शन चारु।

केशव तिनसों यो कह्यो वयो पाऊँ सुखसारु।^१

और वाल्मीकि उनको उत्तर में रामनाम का महत्त्व बताते हैं। स्वयंवर भवन से आए हुए ब्राह्मण से विश्वामित्र स्वयंवर की कथा पूछते हैं और ब्राह्मण उन्हें रावण के स्वयंवर भवन से जाने तक की कथा सुनाता है। इनकीसर्वे प्रकाश में राम भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं—

कहा दान दीजँ। सुकँ भाँति कीजँ।

जहाँ होइ जंसो। कहो बिप्र तँसो।^२

भरद्वाज उन्हें दान का विधान समझाने हैं। इसी प्रसंग में राम मनाढ्यो की उत्पत्ति के संबन्ध में पूछते हैं। भरद्वाज कहते हैं कि महादेव जी ने जो कथा नारायण से सुनी थी और जिस महादेव ने मुझ से कहा था वही मैं सुनाता हूँ।^३ यहाँ पर भरद्वाज ऋषि ने उत्तर के साथ आदि प्रश्नकर्ता का भी उल्लेख कर दिया है। इसी प्रकार राम अगस्त्य, विश्वामित्र और वसिष्ठादि ऋषियों से पूर्व दृष्टात देकर राज्यश्री

१. रा० प०, १-७

२. यहाँ, २१.१

३. वही, ३१-१६

की निन्दा तथा अपनी विरक्ति का वर्णन कर कर्त्तव्य पूछते हैं और ऋषि उपासक मार्ग प्रदर्शन करने हैं। राम और श्याम के प्रश्नोंत्तर के प्रसंग में भैरव ने विष्णु मंदिर में गठपारी तथा गुरुदेव गुरु श्रावण का वर्णन किया है।

संवादों के द्वारा उपदेश—रघुवीरनाथ ठाकुर ने कहा है 'भगवद्गीता' के माहात्म्य की सभी जानें हैं। जब कुम्भेश्वर जैसा पद्मनाभ गुप्त गिर पर हों तब शान्त होकर गहरत 'भगवद्गीता' गुणता भारतवर्ष की छोटी सगर में बिखी देता है गभव नहीं।.....जब राक्षस गीता की हर्षण करने में गया तब कश भाग के ऊपर इन गण्डों की (विजय वा धीर गुन्दर) गृष्टि कर दानने की बात सहिष्णु भारतवर्ष ही सह गभता है, वही उसे क्षमा की दृष्टि में देख गभता है। वह उसे क्यों क्षमा करता है? इसका कारण यही है कि उसे क्या वा शान्त भाग चुनने की उद्वेगता नहीं है। सोचते-विचारते, पूछते-जाचते और इपर-उपर देखते-भावते भारतवर्ष मात्र प्रमाण बाण्ड धीर अजरहू विशाल पर्यो की शान्तचित्त से धीरे-धीरे श्रवण करने को निरन्तर सात्त्वित रहता है।^१

रघुवीरनाथ ठाकुर की इस उक्ति से पौराणिक महाकाव्यों में कवि की उपदेश वृत्ति का कुछ आभास मिलता है। 'रामचन्द्रिका' में राजनीति एवं धर्म की प्रामाण्य होने के कारण स्थान-स्थान पर कवि ने उपदेशों का अवसर निवात किया है। सहोदर अपने सच्चाट् रावण को राजनीति का उपदेश देता है,^२ राम अपने तथा भ्रातृ-पुत्रों को राजनीति का उपदेश देते हैं।^३ भरद्वाज सनाढ्य ब्राह्मणों को दान का उपदेश करते हैं। पृथ्वीसेवें प्रवास में वशिष्ठ ऋषि जीयोद्धार का उपाय और राम की पूजा की श्रद्धता बताते हैं।

इस प्रकार के उपदेशों के अतिरिक्त भैरव ने अनेक स्थलों पर राम का ब्रह्मत्व तथा सनाढ्यों की उद्वेगता का प्रतिपादन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं—

हे परिपूरण ज्योति तिहारी । जाय कहीं न सुनी न निहारी ।^४

ब्रह्मा जी सीता से कहते हैं—

देवन को सब कारज कीन्हो । रावण मरि बडा मश चीन्हो ।
मैं बिनती बहु भाँतिन वानी । लोकन की कृणारस भीनी ।^५

१. प्राधान साहित्य, (हिन्दी अनुवाद), पृ० ७०

२. राम न०, १७, २०-२७

३. पदी, २६, २४-३७

४. वकी, २६

५. वदी, ३३ १६-१७

राम स्वयं सीता से कहते हैं—

निगुण ते में सगुण भो, तुनु मुन्दरि तव हेत ।

श्रीर कछू मांगी समुखि, रचें जु तुम्हरे चेत ।^१

‘रामचन्द्रिका’ के विभिन्न पात्रों के द्वारा राम के ब्रह्मत्व प्रतिपादन के अतिरिक्त कवि ने स्वयं भी इसका गुणगान किया है जैसे राम वदना में—

पूरण पुराण अरु पुरप पुराण,

परिपूरण बतावें न बतावें श्रीर उक्ति को ।

दरशन देत जिन्हें दरशन समुभं,

न नेति नेति कहैं वेद छाडि आन उक्ति को ।

जानि यह वेशीदास अनुदिन राम राम,

रटत रहत न डरत पुनरुजित को ।

रूप देहि अणिमाहि गुण देहि गरिमाहि,

भक्ति देहि महिमाहि नाम देहि मुक्ति को ।^२

माहात्म्य और स्तोत्र—पुराणों एवं ‘अध्यात्म रामायण’ में कथा का माहात्म्य तथा राम की स्तुति में अनेक स्तनों का बहुत प्राचीन काल से ही प्राधान्य रहा है । इनमें काव्य तत्त्व गीण तथा उपदेश और माहात्म्य ही प्रधान रहता है । ‘रामचन्द्रिका’ में इस पद्धति का अनुकरण करते हुए केशव ने कथा के अन्त में ‘रामचन्द्रिका’ और राम चरित्र का महत्त्व तथा उनकी स्तुति करवाई है । ‘रामचन्द्रिका’ के माहात्म्य से स्पष्ट पता चलता है कि केशव ‘रामचन्द्रिका’ को धार्मिक ग्रंथ बनाना चाहते थे परन्तु धार्मिकता के कारण उन्होंने ‘रामचन्द्रिका’ के काव्य तत्त्व की अपहेलना नहीं की है । केशव की भक्ति सत्सा से विरक्त का आदेश नहीं देती बल्कि उसमें रहकर उसकी क्लृपताओं से दूर रहने की प्रेरणा देती है, जैसे विदेहराज जनक भोगी होकर भी निर्लिप्त रहने के कारण सदेह स्वर्ग चले गए—

अशेष पुन्य पाप के कलाप आपने बहाय ।

विदेहराज ज्यो सदेह भक्त राम को कहाय ।

सहै सुभुषित लोक लोक अत मुक्ति होहि ताहि ।

कहै मुनं पढै गुनं जु रामचन्द्र-चन्द्रिकाहि ।^३

रामचरित्र का माहात्म्य बताते हुए वेशयदास कहते हैं—

रामचन्द्र चरित्र को जु सुनं सदा चित लाय ।

ताहि पुत्र कलात्र सपति देत श्रीरपुराय ।

यज्ञ दान अनेक तीरथ न्हान को फल होय ।

नारि का नर विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कोय ।^४

१. रा० च०, २१.२२

२. वही, १३

३. वही, ३६.३६

४. वही, ३६.३८

'रामचन्द्रिका' के अनेक पात्र यथावहार राम की स्तुति कर उनके शत्रुत्व की स्थापना करते हैं। राजा जनक कहते हैं—

शिक्षि समाधि मज्जै श्रजहं न कहुं जग जोगिन देखन पाई ।
रुद्र के चित्त-मगुद्र बसै तित ग्रहाद्रुपै वरनी नहि जाई ॥
रूप न रंग न रोग विगेष अनादि अनंत जु वेदन माई ।
केशव गाधि के नंद हमें यह ज्योति सो मूरतिवंत दिखाई ॥*

महादेव राम की स्तुति करते हैं—

तुम अमग अनंत अनादि देव । नहि वेद बखानत सकल मेव ।
सबको समान नहि बर नेह । सब भवतन कारण धरत देह ॥*

गंगा भरत से कहती है—

अनेक ग्रहादि श्रंत न पायो । अनेकधा वेदन गीत गायो ।
तिन्हें न रामानुज बंधु जानो । सुनौ सुधि केवल ब्रह्म मानो ॥

इसी प्रकार गरुड़, अह्या, आदि अनेक पात्र अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार स्तुतियाँ गाते हैं। 'रामचन्द्रिका' के आरंभ में कवि ने अपनी धोर में भी, गणेश, सरस्वती, धोर राम की बंदना कर स्तुतिगान किया है।

शालीकिक तत्त्व तथा अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन—राम को विष्णु अथवा ब्रह्म का अवतार मानने के कारण पुराणों में अधिकांश अपराद्ध तत्त्वों का संयोग तथा पात्रों की रात्रि का अतिरंजित चित्र मिलता है। बात बात में देवताओं का दुन्दुभि वजाना तथा पुष्प वर्षा करना पुराणों में एक साधारण-सा नियम है। 'रामचन्द्रिका' में भी केशव ने देवताओं को इस कार्य में सदैव तत्पर दिखाया है। सीता जैसे ही राम को जयमाला पहनाती हैं देवगण दुन्दुभि वजाकर पुष्प वर्षा करने लगते हैं—

सोय जही पहिराई । रामहि माल सोहाई ।
दुंदुभि देव वजाये । फूल तही बरसाये ।*

युद्धक्षेत्र में जैसे ही राम कुम्भकर्ण का वध करते हैं, आकाश में—

तहीं स्वर्ग के दुंदुभी दीह बाजे । करी पुष्प की वृष्टि जै देव गाजे ।

दशग्रीव शोक ग्रस्यो लोकहारी । भयो लक के मध्य आतंक भारी ॥*

इसके अतिरिक्त शाप वरदानों की कथाएँ जैसे मेघनाथ के लिए—

सोई बाहि हत कि नर बानर रीछ जो को होइ ।

बारह वर्ष छुधा, प्रिया, निद्रा, जीते होइ ।*

१. रा० चं०, ६.१८

२. बही, ७.४६

३. वही, ५.४७

४. वही, १८.२८

५. वही, १८-१९

नी 'रामचन्द्रिका' में पुराणों के आधार पर ही आई हैं। राम का एक वाण, में सप्त तालों को वेधना, कुम्भफर्ण के मस्ताक को महादेव की ओर उडाना, हनुमान का शोषण को न पहचान सकने के कारण सम्पूर्ण पर्वत को ही उठा लाना, सीता का अपनी छाया को अग्नि में रखना आदि मानवीय शक्ति के अतिरिजित चित्र हैं। बला, अतिबला आदि सिद्धियों के प्राप्त करने पर गिद्धा, तूष्णा, क्षुधा आदि का समाप्त हो जाना जैसी कल्पनाओं पर केवल पुराणों में ही विश्वास किया जा सकता है।

अवान्तर कथाएँ—पुराणों के कथियों की प्रवृत्ति कथा के अन्तर्गत कथा कहने की हुमा करती है। यह प्रासंगिक कथाएँ यद्यपि मुख्य कथा को पुष्ट करने के लिए हुमा करती हैं तथापि इनसे पाठक कुछ समय के लिए मुख्य कथा से विमुख अवश्य हो जाता है। 'रामचन्द्रिका' में इस प्रकार की कथाएँ पाई जाती हैं परन्तु बहुत कम क्योंकि 'रामचन्द्रिका' मुख्य रूप से काव्य ग्रंथ है और पौराणिक तत्त्व उसमें अप्रधान रूप से ही आए हैं। 'रामचन्द्रिका' के पूर्वार्ध में इस प्रकार की कथाओं का नितान्त अभाव है और कवि की दृष्टि मुख्य कथा का ही वर्णन करने की ओर है परन्तु उत्तरार्ध में स्वान-सन्ध्यासी अभियोग तथा सत्यनेतु का आख्यान ऐसे ही प्रसंग है।

'रामचन्द्रिका' में जहाँ कहीं इस प्रकार की अवान्तर कथाओं के प्रसंग आए हैं केशव ने उनका वर्णन न कर केवल सबैत मात्र दिया है। समभव है उन्होंने इन कथाओं को विस्तार देना इसलिए अनावश्यक समझा हो जिससे साहित्य का जिज्ञासु विद्यार्थी उन्हें मूल ग्रंथों में देखकर समझ ले, जैसे मेघनाद चरदान की कथा का मूलाधार 'विश्रामसागर' में मिला जाता है।

'रामचन्द्रिका' में उपर्युक्त पौराणिक तत्त्वों के विद्यमान रहते हुए भी उरो पुराण ग्रंथ नहीं बहा जा सकता। काव्य ग्रंथ होने के साथ ही 'रामचन्द्रिका' का धार्मिक महत्त्व भी है इसलिए उसमें पौराणिक तत्त्वों की छाया दिखलाई पड़ती है। यह पौराणिक तत्त्व उसमें गौण रूप से आए हैं अतः वह शुद्ध पौराणिक महाकाव्य भी नहीं कहा जा सकता। 'रामचन्द्रिका' में उसका शास्त्रीय पक्ष ही प्रधान है और वह शास्त्रीय-पौराणिक काव्य है।

मूल्यापन—इस प्रकार महाकाव्यों के विभिन्न रूपों के आधार पर 'रामचन्द्रिका' की परीक्षा करने पर 'रामचन्द्रिका' को निररादेह हिन्दी साहित्य का एक महाकाव्य बहा जा सकता है जो शास्त्रीय परिमापनों के अनुसार प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण सिद्ध होता है। 'रामचन्द्रिका' अलङ्कृत महाकाव्यों की उस श्रेणी में आता है जिसमें रीति से मुक्त एवं बद्ध दोनों प्रकार के वर्णनों का प्राचुर्य है और महायक रूप से पौराणिक तत्त्वों का भी समावेश है। उसमें काव्य के विविध पक्षों तथा धर्म के माना स्वरूपा का सुन्दर उद्घाटन हुमा है। यह काव्यश्रेणियों के लिए काव्य है और धर्मश्रेणियों के लिए पुराण। उसमें कवि ने राम के जीवन या गुण-सापेक्ष वर्णन किया है जिससे उसका महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

‘रामचन्द्रिका’ तुलसीदास माता तथा परवर्ती रीतिकानोन साहित्य में बीच की कड़ी है जहाँ कवि की दृष्टि एवं दर्शन विचारा से भाषा की घोर उन्मुग हो रही है। ‘रामचन्द्रिका’ में दोनों युवा की अवृत्तियों का समन्वय है परन्तु येशव के पदचाल हिन्दी साहित्य में क्या पदा विराहित होता गया और प्राचीन परम्परा सम्मत रुद्रिबद्ध गायक-नायिका का निरपण होने लगा इसीलिए येशव के बाद साधुतिक युग के पूर्व तक किसी कवि ने काव्य तथा जीवा का दाना विज्ञान निरपण करने का साहस नहीं किया।

राम कथा की लोकप्रियता तथा तुलसी के लोक-कवि होने के कारण उनके माता का इतना अपिष प्रचार हुआ कि उनके समक्ष अन्य काव्यों का अस्तित्व सुप्त-सा हो गया। विदेशी सामनकाल में भारतीय जनता का अपनी भाषा से पूर्णतया परिचित न होने के कारण जनसाधारण में मानस का केवल धार्मिक पक्ष सुरक्षित रह गया और ‘रामचन्द्रिका’, ‘पद्मावत’ आदि काव्य समाज में सजुचित विद्वगं के प्रेरणा-स्रोत बनकर रह गए परन्तु जन-साधारण तक उनकी पहुँच न होने के कारण ही इनका काव्य स्तव सुप्त नहीं हो जाता। ‘रामचन्द्रिका’ का महाकाव्यत्व आज भी उची प्रकार सुरक्षित है जिस प्रकार सस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंस के उन महाकाव्यों का जो भाषा सम्बन्धी अज्ञान के कारण जनसाधारण की उपभोग-वस्तु नहीं हैं।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि ‘रामचन्द्रिका’ का स्थान उन अलङ्कृत महा-काव्यों में है जिनमें शास्त्रीय तथा पौराणिक तत्वों का मणि-काचन समोग हाता है। वह शास्त्रीय पौराणिक महाकाव्य है और इस क्षेत्र में कवि का सफल प्रयोग है। इसी कारण रहनरण्ड और बुन्देलखण्ड में दसवां अमी तक बहुत प्रचार है और वहाँ के निवासी हम पर धार्मिक श्रद्धा रखत हैं।

पंचम अध्याय

परवर्ती राम-साहित्य पर रामचन्द्रिका का प्रभाव

राम-साहित्य परम्परा केशव के परचाट् श्रवणद्वय नहीं हुई, उत्तरी घाट निरन्तर अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होती रही। तुलसी ने राम-साहित्य में प्रतिपादित भक्ति भावना तथा केशव द्रुत 'रामचन्द्रिका' की शास्त्रीय पद्धति ने परवर्ती कवियों को इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्हें राम-काव्य सम्बन्धी साहित्य के प्रणयन में सदैव प्रेरणा मिलती रही। हिन्दी राम-काव्यों के अन्तर्गत सञ्चित साहित्य तथा कृष्ण-साहित्य के प्रभाव के कारण शृंगार तथा माधुर्य भावना का भी समावेश हुआ। तुलसी ने जिस मर्यादावाद तथा दास्य भक्ति वा प्रतिपादन किया था वह परवर्ती कवियों को सम्भवत उत्तरी सरस तथा आकर्षक प्रतीत न हुई। अतः परवर्ती राम-काव्य में राम-सीता के विलासमय जीवन के बहुमुगी चित्र अंकित किए गए। रीतिवाला में अधिकतर मुक्तक शैली की रचनाएँ हुईं जिनमें मुक्तक छन्दों में राम-सीता का नख-शिल तथा उनकी अप्रत्याशित सेवा का वर्णन हुआ। परन्तु राम का जीवन तथा व्यक्तित्व मुक्तक काव्यों की अपेक्षा प्रबन्ध अथवा महाकाव्य के अधिक अनुकूल था अतः शीघ्र ही मुक्तक रचनाओं का स्थान प्रबन्ध काव्यों ने ले लिया एवं रामचरित को आधार बना कर अनेक प्रबन्धकाव्य कृतियों की रचना हुई। रीति-वाला में भी कतिपय प्रबन्धकाव्य लिखे गए यद्यपि शास्त्रीय शैली के महाकाव्यों का निरन्तर प्रणयन उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही आरम्भ हुआ।

महाकाव्य की शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर रचे गए साहित्य की हिन्दी में एक विशाल परम्परा है जिसका यहाँ पूर्ण विवरण देना नठिन है। केशव के परचाट् आचार्य चिन्तामणि ने एक रामायण की रचना की थी। चिन्तामणि ने विविध काव्य-कृतियों में काल-लक्षण, पिंगल, छन्द, अलकार, गुण, दोष, रस आदि का विवेचन किया है। इनकी रामायण आज उपलब्ध नहीं है परन्तु डा० भगीरथ मिश्र ने 'हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास' नामक पुस्तक में इसका उद् उद्धृत किया है^१—

हसन के छौना स्वच्छ साहत विछौना बोच,
होत गति मोतिन की ज्योति जोन्हु जामिनी ।
सत्य कौसी ताग पूरन सुहाग भरी,
चली जयमाल लै मराल मदगामिनी ॥

जोई उरवसी रोई मूरति प्रत्यक्ष रगो,
चितामणि देति हंसि सरर की स्वामिनी ।
मानो सरच्चन्द चन्द मध्य अरविन्द,
अरविन्द मध्य विद्रुम विदारि बढी छामिनी ॥

दशमी अलङ्कृत भाषा को देखकर अनुमान होता है कि यह रचना 'रामचन्द्रिका' के समान अलंकार प्रधान होगी। इसी प्रकार रगिव गोविन्द वृत्त 'रामायण सूचनिका' तथा लछिराम वृत्त 'रामचन्द्र भूषण' आदि रचनाएँ भी इसी षोडश म आती हैं। सेनापति ने यद्यपि राम काव्य सबधी जोई प्रबन्ध रचना नहीं की परन्तु उन्होंने सबत् १७०३ में कवित्त रत्नाकर की रचना की तथा उसकी चौथी तरंग के ७६ छंदों में राम कथा का वर्णन किया है। उन्होंने सपूर्ण राम-कथा का वर्णन न कर अपनी रचि में अनुभूत कतिपय प्रसंगों का चयन कर लिया है।

उनके पूर्व राम कथा का इतना अधिक विस्तार हो चुका था कि राम-कथा के सभी अंग-उपांगों का वर्णन करना न तो सम्भव ही था और न सगत ही। अतः सेनापति ने कथाक्रम को प्रणाम कर स्फुट प्रसंगों का चयन कर अपने कवित्तों की रचना की है—

सेनापति यातै कथा-क्रम कीं प्रनाम करि,
वाहू वाहू ठौर के कवित्त बछू कीने हैं ॥'

सेनापति ने रामायण-वर्णन के अतर्गत सीता स्वयंवर, परशुराम मिलन, मारीच बध, नका दहन, शत्रुघ्नन, अगद-रावण सवाद, राम-रावण युद्ध, हनुमान शौर्य, कुम्भवर्ण बध, सीता का अग्नि प्रवेश आदि प्रसंगों का वर्णन किया है परन्तु राम वनगमन, दशरथ निधन, भरत मिलाप, लक्ष्मण शक्ति, सीता त्याग आदि कृष्ण प्रसंगों को कवि ने प्रायः उपेक्षा कर दी है। राम जन्म तथा उनकी बाल-लीला का वर्णन न कर सेनापति ने एक छंद में दशरथ के चारों कुमारों का उल्लेख कर दिया है परन्तु सीता के शौर्य का विस्तृत वर्णन किया है यद्यपि यह वर्णन सर्वत्र मर्यादित है। 'रामायण-वर्णन' के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सेनापति ने अधिकांश उन स्थलों का चयन किया है जहाँ शृंगार कथवा और रस की अभिव्यक्ति सम्भव थी परन्तु करण प्रसंगों की ओर से वह प्रायः उदासीन रहे हैं। कथानक के क्षेत्र में सेनापति बेशवदास के ही समान वाल्मीकि रामायण के अनुयायी हैं। उन्होंने अपनी रामायण का कथानक तुलसी के मानस से न लेकर 'वाल्मीकि रामायण' से ही लिया है। जैसे परशुराम की भेंट स्वयंवर भवन में न होकर माग में होती है तथा इसमें राम-सीता के संयोग शृंगार के चित्रों पर भी रामायण का ही प्रभाव अधिक है। 'रामचन्द्रिका' के समान सेनापति की रामायण में भी स्फुट वर्णनों का आधिक्य होने के कारण प्रवधात्मकता का अभाव

है परन्तु उनके गुण को देखकर कवि की प्रबध काव्य रचना सामर्थ्य में अविश्वास नहीं किया जा सकता।

अभिव्यजना सम्बन्धी मान्यताओं में सेनापति पर वैशव वा पर्याप्त प्रभाव पडा है। वैशव के सदृश सेनापति काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान मानने वाले कवि हैं। अलंकारों के प्रति मुख्य रूप से श्लेषालंकार के प्रति कवि का विशेष आग्रह लक्षित होता है। उन्होंने कहीं-कहीं अलंकारों को वर्ण परतु के रूप में भी चित्रित किया है। उनके अधिकांश श्लेष छोटे में अर्थान्कारों का प्रयोग हुआ है। 'रामचन्द्रिका' के समान अलंकारों में वही उपमेय तथा उपमान में ब्यर्थ सादृश्य है तथा कही वैशव शब्द-साम्य, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, प्रतीक, अतिशयोक्ति, दीपक, असंगति तथा व्यतिरेक आदि अनेक अलंकारों का भी सेनापति ने विपुल प्रयोग किया है। यह अलंकार 'रामचन्द्रिका' के समान अधिकांश या तो श्लेष को पुष्ट करते हैं अथवा स्वयं श्लेष द्वारा पुष्ट होते हैं। जैसे—

कोने हैं कवित्त कछ राम की कथा के तामें
दीजिये न दूपन कहत सेनापति हैं।

आप हां विचारौ तुम जहाँ खर दूपन हैं,
सो अखर दूपन सहित कहियत है ॥^१

यद्यपि अलंकारों के अधिनय के कारण सेनापति की दृष्टि काव्य में रस पक्ष की ओर अधिन काल तक स्थित नहीं रहती तथापि उनके राम सम्बन्धी छोटे में विभिन्न रसों का सम्यक् परिपाक हुआ है। रामायण में उन्होंने वीर रस का चित्रण विशेष रूप से किया है। वीर रस के निरूपण में सेनापति ने युद्ध का विशद वर्णन करने के स्थान पर वीरोचित उत्साह का प्रदर्शन करने में अपनी काव्य-कौशल दिखाया है। उन्होंने राम के साथ प्रतिनायक रावण के भी उत्कर्ष का समान वर्णन किया है अतएव उनका वर्णन 'रामचन्द्रिका' के सदृश सजीव तथा स्वाभाविक है—

सेनापति सिंह-सारदूल से जरत दीज,
देखि घघकत दल देव जातुधान की।

इन राजा राम रघुवस कीं घुरघर है,
उत दसकधर हे सागर गुमान की ॥^२

वीर रस के सहायक रौद्र तथा भयानक रसों का चित्रण भी सेनापति ने अत्यंत सुन्दर किया है। रोषावेश के कारण परशुराम चरण-स्पर्श करते हुए दशरथ की ओर दृष्टिपात नहीं करते। वे तो गुरु-पिताक भजक को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करने को आतुर हैं—

१. कवित्त रत्नाकर, ४।७४ (सम्पादक उमारावर शुक्ला)

२. वही, ४।१८

सेनापति कहत कहाँ ? रघुवीर कहाँ ?

छोड़ भर्गु लोह, करिखे की निरधार है ।

परत पगनि दसरथ धौं न गनि, आयो

अग्नि-सरूप जमदगनि कुमार है ।^१

निम्न छन्द में सेनापति ने भयानक रस का परिपाक द्विवाधरो की सहायता से किया है—

हृहरि गयो हरि हिए, घघवि घोरतन भुविखय ।

ध्रुव नरिद थरहरुयो, मेरु धरनी घसि धुविखय ॥

अरिखि पिदिन गहि सबइ, मेस नरिसन लगिगय तप ।

सेनापति जय राइ, सिद्ध उच्चरत बुद्धि बल ॥^२

सेनापति ने रामायण वणन व अतगत जित शृंगार रस का चित्रण किया है उसमें सुनसी के मानस का बढोर मर्यादा बढोर न होकर 'रामचन्द्रिका' की समत मर्यादा है । सेनापति न राम के एक नारी-व्रत म दृढ़ आस्था रख अत्यंत उत्साह के साथ राम-सीता के वाग्पत्य प्रेम का विशिष्ट वणन किया है, जैसे राम सीता की द्यूत श्लोका का वणन—

सीता अरु राम, जुवा खेलत जनक-धाम ।

सेनापति देखि नैन नैकहु न मटके ॥

रूप देखि देखि रानी वारि फरि पिये पानी ।

प्रीति सौं बलाइ लेत कंयो कर चटके ॥

पहुँची के ही रन में दम्पति की भाई परी ।

चद विवि मानों मध्य मुकुर निवट के ॥

भूलि गयो खेल, दोऊ दखत परसपर,

दुहुन के दृग प्रतिदिवन सौं अटके ॥^३

राम सेनापति के इष्टदेव हैं अत राम के प्रति उनको असीम धृद्धा है । जिन स्थला पर सेनापति ने राम की महिमा का वणन अथवा राम भक्ति का प्रतिपादन किया है उन स्थला पर शात रस का सुन्दर परिपाक हुआ है । राम के चरणों से निस्सृत होने के कारण गंगा उन चरणों के ही समान पवित्र हो गई है । गंगाजन का स्पर्श राम के चरणों का स्पर्श है—

राम-पद सगिनी तरगिनी है गगन-तार

याहि पकरे तै पाइ राम के पकरिये ।^४

१ कनिष्ठ रत्नाकर, ४।२३

२ वही, - ४।१३

३ वही, ४।२०

४ वही, ४।४५

राम सम्बन्धी छंदों में एक दो स्थलों पर कृष्ण तथा हास्य रस का चित्रण भी हुआ है परन्तु वह कवि के भ्रमोपट रस नहीं हैं अतः वह उनकी ओर से अधिकांश उदासीन ही है। निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि सेनापति राम सम्बन्धी छंदों में केशव की अलंकार तथा रस-सम्बन्धी मान्यताओं से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। सेनापति का काव्य मुक्तक पदों में लिखा हुआ राम काव्य है जिसमें कथात्रय का सूत्र अद्भुत है परन्तु श्रुगुपस्थित नहीं। कवि की अलंकार एवं रस सम्बन्धी धारणाएँ केशव के ही सदृश हैं तथा उनका प्रयोग 'कवित्त रत्नाकर' में उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार 'रामचन्द्रिका' में केशव की मान्यताओं का।

सेनापति के पश्चात् सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गुरु गोविन्दसिंह ने 'गोविन्दरामायण' की रचना की जिसमें राम तथा वा सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन है। अठारहवीं शती के आरम्भ में मिथिला निवासी रामप्रिया शरण ने 'सीतायन' नामक काव्य में राम का सक्षिप्त चरित तथा सीता एवं उनकी सप्तियों का चरित वर्णन किया। तदनन्तर राम सम्बन्धी अनेक प्रबन्ध-काव्य कृतियों की रचना हुई, जैसे राम कियोर शरण वा 'रामरत्नामृत सिंधु', सरजूराम पंडित का 'जैमिनि पुराण' जिसमें छत्तीस प्रबन्धों में राम चरित, सीता त्याग, लवकुश जन्म, रामाश्वमेध युद्ध तथा सीताराम मिलाप आदि के प्रसंग वर्णित हैं, भगवत राम लीची की रामायण, मधु-सूदनदास के रामाश्वमेध, सुमान के लक्ष्मण शतक, गोकुलनाथ का सीताराम गुणार्णव, मनियारसिंह के रामचरित सम्बन्धी काव्य, ननकदास के सत्योपाख्यान, नवलसिंह के रामचंद्र विलास, सीता स्वयम्बर आदि काव्य, बनादास की उभय प्रबोधक रामायण, श्रयोध्यावासी सीतारामशरण के रामसरय विलास में सक्षिप्त रामकथा का वर्णन हुआ है। यह सभी काव्य काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत ललित तथा सरस शैली में लिखे गये हैं तथा इनमें राम सीता के उन विलासी रूपों का चित्र अंकित हुआ है जिनका मूलाधार हमें शृष्ण राधा के जीवन में मिलता है। यह रचनाएँ अधिकांश शृंगार रस प्रधान हैं एवं इनमें महापात्रों की शास्त्रीय शैली का अनुकरण नहीं किया गया है। 'रामचन्द्रिका' का प्रभाव इन काव्यों में केवल वही देखा जा सकता है जहाँ उनमें राम के ऐतव्य तथा वैभव से युक्त नरेश रूप का चित्रण हुआ है परन्तु उसकी अभिव्यजना सम्बन्धी मान्यताओं का प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही आरम्भ होता है। सर्वप्रथम जिस राम-काव्य पर 'रामचन्द्रिका' का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है वह है महाराज रघुराज सिंह विरचित 'राम स्वयम्बर'।

राम स्वयम्बर—महाराज रघुराजसिंह देव ने सवत् १९३४ की पूर्णिमा को 'राम स्वयम्बर' नामक विशाल महाकाव्य की रचना समाप्त की। इस काल की कथा पर 'रामचन्द्रिका' का प्रभाव न होकर बाल्मीकि, तुलसी तथा सूर काव्य का प्रभाव है जैसा कि कवि ने स्वयं स्वीकार किया है—

बालकांड की विसद चरित सक्षेप कथा पटकांडा ।
परन्तुं रीति बाल्मीकि जेहि सुनि पुनीत ब्रह्माण्डा ।

सोहर सोर मनोहर नोहर माचि रह्यो चहुँ धँया ।
छिरकत कुवुम रंग उमगित मृगमद अतर मिलैया ॥१

'रामचन्द्रिका' के समान 'रामस्वयंवर' वीर-रस प्रधान नाट्य है तथा घंष रस उसके पोषक हैं। परण तथा हारय-रस कवि के अभिप्रेत रंग नहीं हैं अतः उनका दो-नाच स्वलों पर प्रतगयता प्रतिपादन अवश्य दृष्टा है परन्तु कवि ने यथानक्ति उनका बहिष्कार ही किया है। परण-रस के प्रसंगों को तो कवि ने सचेष्ट प्रयास करके बचाया है क्योंकि इस क्षेत्र में यह अपनी भ्रममयता से स्वयं परिचित है। रघुराजसिंह ने स्वयं इसे स्वीकार करते हुए कहा है—

मैं असमर्थ नाथ-दुखगाथा गावन में सब भाति ।
विरह विपत्ति व्यथा बरनन मे रसना रहि रहि जाति ॥२

तथा—

बहुरि स्वामिनीहरन महादुख बरनि जाइ कहु बंसे ।
पुनि वियोग जगजननिनाथ को लागत कथन अनंसे ।
ताते मम हरिगुरु निदेस दिय बालकाड भरि पाठा ।
करहु तजहु दुख कथा जथा लै घृत बुध त्यागत माठा ॥३

जिस प्रकार बुद्धिमान् घृत लेकर छाछ त्याग देते हैं उसी प्रकार कवि ने रामकथा रूपी घृत से कण्ठ प्रसंगा का छाछ त्याग दिया है। राम-रावण युद्ध तथा स्वयंवर प्रसंग का वर्णन कवि ने विस्तारपूर्वक किया है। राम रावण युद्ध वर्णन में रघुराज सिंह ने 'रामचन्द्रिका' की युद्ध-प्रणाली अर्थात् वाक तथा दारुण युद्ध की सम्मिलित प्रणाली का उपयोग किया है। युद्ध क्षेत्र में कुभकर्ण सुग्रीव से बहता है—

सुग्रीव रहौ अत्र सावधान । हौं कुभकर्ण नहि वीर भान ॥४

और यह सुनते ही वीसपति सुग्रीव पर पत्थर का प्रहार करता है—

अस सुनत कीसपति लै पहार । दसकठ अनुज पै किय प्रहार ।
गिरि कुभकण तनु लगि तुरत । छहराय परयो टूके अनन्त ।
तब कुभकर्ण महि रोकि पाउँ । घाल्यो सुकठ पै सूज घाउ ॥५

रोद्र, भयानक तथा वीभल आदि रस इस काव्य में वीर-रस के पोषक रस हैं जैसे—
भयानक रस—

कोरि-कोरि खलल के मु डर को फोरि-फोरि,
दौरि-दौरि खोरि-खोरि खलल मचायो है ।

१. सविन्द राम स्वयंवर, पृ० २२, छंद १५३
२. राम स्वयंवर, पृ० ३५
३. सविन्द राम स्वयंवर, पृ० २ छंद =
४. वही, पृ० २४२ छंद ५१६
५. वही, पृ० २४२ छंद ५१६-१७

करि-वारि कोप कूदि कूदि केसरी-किशोर,
कनन कगूरन मे कालही सो भायो है ॥^१

यहाँ शब्दों की आवृत्ति द्वारा भयानक रस का परिपाक अत्यन्त सुन्दर हुआ है।
रौद्र रस—

चढी बक भू सपिणी-सी कराले ।
फरवने उभय नासिका वेध हाले ।
तजं श्वास कोपाधिकं वार वारं ।
मनो ज्वाल के जाल ते विद्व जारे ।
चढी सब अगानि मे भस्म भूरी ।
मनो शू ग कैलास वो भास पूरी ॥
लिहे चड कोदड दोदड भारी ।
कसे कध मे तूण है भीतिकारी ॥^२

‘रामचन्द्रिका’ के भरत के ही समान राम स्वयंवर के भरत भी परशुराम पर श्रेष्ठ कर अपना उग्र रूप दिखाते हैं—

भरत दरत रद कोप त्यो करत हृद,
बोत्यो भृगुनाथ सो न ऐसो हो न पावंगो ।
राम बंधु ठाढे तीन बांकुरे समर गाढे,
युद्ध के उद्धाह वाढे जासो भल भावंगो ।
तासो युद्ध वीजै निज बल दिखराय दीजै,
लीजै सीख मानि एकै युद्ध हेत आवंगो ।
जियत हमारे तीनी भाइन के रघुराज,
राम ही की सौंह कौन रामसौह जावंगो ।^३

राम स्वयंवर में रघुराजसिंह ने ‘रामचन्द्रिका’ की सवाद पद्धति का भी उपयोग किया है जैसे परशुराम शत्रुघ्न सवाद में—

बोल्थो भृगुनाथ कौन तू है ? शत्रुसाल अहाँ;
काको पुत्र है रे ? अवधेश के कुमार हौं ।
तू है राम ? छोटी बधु ही तो रामचन्द्र-दास,
क्या है तेरे मन मे ? तो युद्ध [को तयार हौं ।
काहे काल आयो ? कही काल को बुलायो कौन ?
मेरे कर बाल में ही काल के अकार हौं ।

१. सत्सिप्त रामस्वयंवर, पृ० २५, छंद ४११

२. कही, पृ० १-६, छंद १७५ ७६

३. बरी, पृ० २००, छंद २४६

उचित जुबित सुनमीष्टत केरी और वहाँ में पाऊँ ।
 बालमीकि अरु व्यास गोसाईं गूरहि को मिर नाऊँ ॥^१

परन्तु उगवी अभिव्यजता संती पर 'रामचन्द्रिका' का प्रभाव पटा है। राम स्वयम्बर में कवि ने 'रामचन्द्रिका' के ही गमान शेष यणित तथा भाषित दोनों प्रचार के छंदो का प्रयोग किया है। एष गमं में एष ही छंद के बचन को तौंड कवि ने द्रुग वाच्य म विविध छंदो का प्रयोग किया है, जैम दोहा, कवित्त, सोरठा, चौबोना, घनाक्षरी, मधैया, वरथं, चोटक, मोतियादाम, पठरी, चौपाई, भुग्ना, हरिगीतिवा, गीतिवा, भुजगप्रयात, छप्पन, नाराच, कामरूप, त्रिभंगी, छंद, ददक, तोमर, हावन तथा पट्टटिका आदि। प्रायः द्वा गभी छंदो का प्रयोग एष ही गमं म हुमा है यद्यपि सर्वाधिक प्रयोग चौबोना, दोहा तथा सोरठा का ही है।

अपनी बहुछंदी वाच्य धारणा के सम्बन्ध में रघुराजसिंह ने कहा है—

गान करत मह अति सुनभ, ताते गानहि छन्द ।
 औरो छन्द अनेक किय, जहं तह मजु अमद ।
 चौवाता के छन्द रिजु, गान करत मुख होइ ।
 गायक जन वह प्रीति पद, सब गावत मुद माइ ।
 दाहा और घनाक्षरी, तथा सोरठा आदि ।
 चौबोला विच विच ससत, और छन्द अजारि ॥^२

वेशव के समान रघुराज सिंह ने छंदो को परस्पर सयुक्त करने का प्रयास भी किया है जैसे—

कोसलेस-तालजू के लाल लाल पदतल,
 अकुस कुलिस बज चक्र, धुज रेल हैं ।
 ठुमुकि ठुमुकि वागं कौशिला के आगन मे,
 भुमुकि भुमुकि वाजं भूपन वितेप हैं ।
 द्रवोभूत होती मनि उपटें चरन् चारु,
 चूमं चन्द्रवदनी अनदित अमेप हैं ।
 रघुराज तेई पद पावन की लाख लाख,
 करे अभिलास लेखा लोवन अलेख हैं ॥^३

मे कवित्त तथा घनाक्षरी छंदो का सम्मिश्रण है। वाच्य के मध्य म वही-वही कवि ने अतुकात छंदो का भी प्रयोग किया है, उदाहरणार्थ—

(क) तब आयो सो कात, जो दुलभ बहु कल्प महें,
 प्रगटे दसरथ ताल, कौशल्या की सैज पर ॥^४

१ राम स्वयम्बर, पृ० ० छंद १०

२ वही,

३ वही, पृ० ५३, छंद संख्या २२६, तथा पृ० ११३ का छंद ६६६६

४ वही, पृ० २७ छंद १५०

- (ख) को कहि सके उछाह राज जन्म में जस भयो,
लहै कोन विधि चाह, मनुज महोदधि में प्रविसि ॥^१
- (ग) लपन राम अयलोकि, उठि तुरंत समाज सब,
सुमति नैन जल रोकि, कोशिक सों पूछित भये ॥^२

रामचन्द्रिकाकार के सदृश राम स्वयम्बरकार भी अपने पाठक से यह अपेक्षा रखता है कि उसे संस्कृत तथा संस्कृत के पूर्वपती काव्यों का ज्ञान हो। शीघ्र वय से मर्माहत होकर जो संस्कृत अनुष्टुप छंद अकस्मात् वाल्मीकि की वाणी से मुस्परित हो उठा था उसे रघुराजसिंह ने बंसा ही इस काव्य में रख दिया है—

मा निपाद प्रतिष्ठान्त्वमगमः शारवतीसमाः ।
यत्क्रीचमिधुनादेकमवधी काममोहितम् ॥^३

छंद प्रयोग की दृष्टि से कवि ने दो-एक स्थानों पर ३६ छंदों को भाषा छंदों में ठासने का प्रयास किया है। यह प्रयोग उन्होंने एक स्थान पर भूलना तथा दूसरे स्थान पर कवित्त छंद में किया है—

भूलना छन्द—

आक्रताब सो एक माहताब सो, दूसरा चवम के चोर तूत्रसूरती सूब है ।
रुआव यों र्वाव में देखने में नहीं, शान श्री' शौक में सच्चाई सूब है ।
कहै रघुराज मुनिराज हमसे कहौ कान के फावे फरजद दिलहूब हैं ।
बिहिस्त के नूर मशहूर दिलहूर हरजान में जहाँ के जान महबूब हैं ॥^४

कवित्त—

आक्रताब-श्रीलाव मरजादवारे, संग चलते पील असवार प्यादे ।
रहनेवाले ये ऐश आराम के हैं, मधवान ले शान श्रीर शानजादे ।
रघुराज दोउ आले मरातिवा के इसी वयत में पूर करि दिए वादे ।
स्रमर वाँकुरे ठाकुर अवध के हैं, दशरथ वादशाह के शाहजादे ॥^५

कहों-कहौ सूर की गीति शैली पर भी पद रचना की है—

कोसलपुर बाजै वर्धया ।
रानि कौशला डोटा जायो रघुकुल-कुमुद-जोन्हैया ॥
फूले फिरत ममात नाहि सुख भगमग लोग लोमया ।

१. राम स्वयम्बर सङ्क्षिप्त पृ० ३० छंद संख्या १६८
२. वही, पृ० ७२ छंद संख्या ४३७
३. वही, पृ० २१, श्लोक १
४. वही, पृ० ७६, छंद ४२८
५. वही, पृ० ७६, छंद ४३०

भाजें रे समान छोटि, कैसे रघुराज भाजें ?
टरे नहि मोहि ? कहा जाति को गवार हौं ?^१

‘रामस्वयंवर’ के कवि को घनकारा के प्रति विशेष प्राग्रह प्रतीत होता है। अनुप्रास, गमक, उपमा, सदेहादि घनकारा की छटा शाय्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है—

तेरई भरोस भरो भव में न भौति भाऊ,
भापि भापि भरि भाव रसाना न हारती ।^२

उपा—

सर्वंपर सर्वंहत सर्वंगत सर्वंरत सर्वंमत पूज्य आनन्दवारी ।^३

में अनुप्रास का सुन्दर घमत्कार है।

घमकालपार—

रोशनी के वृक्ष रोशनी के बने ऋषि बहु,
रोशनी के गुच्छे, रोशनी के रक्ष अच्छे है।
रोशनी के बाजी बाजी रोशनी की गजराजी,
रोशनी के राजिय तडाग गन सचछे हैं ।^४

उपमालकार—

अवधपुरी सोभित भयो, जिमि मर-जुत उडुराज ॥^५

उत्प्रेक्षालकार—

ऊँची अटा घटा इव राजहि छरति छटा छिति छोरे ।
मनहुँ स्वर्ग की लगी सोपाने रवि विलामहि ठोरे ॥^६

सबेहालकार—

रघुराज देखो यह जनकनगर सोभा,
देखत बनत नहि मुख कहि आवती ।
कंधी अलवावती है, कंधी अमरावती है,
पद्मा की बनाई कंधी पुरी पद्मावती ।^७

अभिव्यक्त शैली के अतिरिक्त ‘राम-स्वयंवर’ पर वही उठी ‘रामचन्द्रिका’ के कथानक का प्रभाव भी पडा है। रघुराजसिंह ने मिथिलापुरी का वणन ‘रामचन्द्रिका’ के अवधपुरी वणन के समान किया है। अवधपुरी की ध्वजामो, हय, गय, नौचत, नट

१	संक्षिप्त रामस्वयंवर, पृ० १६६, अ० २१८
२	वही, पृ० १, १८
३	वही, पृ० २०२ अ० २६२
४	वही, पृ० ८१, अ० १७३
५	वही, पृ० ६, अ० ३१
६	वही, पृ० ३ अ० १६
७	वही, पृ० ७०, अ० ४३५

कला तथा वारतिय-नृत्य-गायन का वर्णन रघुराजसिंह ने मिथिलापुरी वर्णन के अंतर्गत किया है। जनक विश्वामित्र से राम-लक्ष्मण का परिचय पूछते हैं। 'इत परिचय मे 'रामचन्द्रिका' के परिचय से पर्याप्त साक्ष्य है—

सुन्दर श्यामल गौर सरीर विलोकत धीर रहे कस काके ।
लोचन विश्व के चित्त के चोर किसोर कुमार छपे सुखमा के ।
आपने आनन इदु घटान ते हारक भे सबके मनसा के ।
श्री रघुराज कहौ गुनिराज अनोखे राधान के नाम पिता के ॥^१

असौक वाटिका मे सीता की दशा भी दोनों काव्यों मे समान रूप से चित्रित की गई है—

रामस्वयंवर— मैल ते सहित मानो कचन की लता लोनी
अक लपटानी ज्या मृनाली दरसाई है ।^२
रामचन्द्रिका— धरे एक वेणी मिली मैल सारी ।
मृणाली मनो पक तें काढि डारी ॥^३

केशव के समान रघुराजसिंह कारण रस के कवि नहीं हैं परन्तु 'रामचन्द्रिका' के समान 'रामस्वयंवर' मे कुछ स्थलों पर दो-एक अर्थांतियों अथवा छंदों मे कवि की सहृदयता के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। उदाहरणार्थ—

विश्वामित्र के वचन गुन दशरथ का सयमित दुरा—
उठ्यो दड द्वे महे नूपति तीन्ह्यो द्वात अघाय ।
मद मद बोलेत भयो, कौशिक पद सिर नाय ॥^४

राम के बठोर वचन गुनकर रावण के कारागार से मुक्ति प्राप्त सीता को कल्याणजनक स्थिति—

पीतम वचन सुनत मुकुमारी । मृगी सरिस द्वारति दृग चारो ॥^५

कैकेयी को अपमान से मुक्त करने के लिए राम की चेष्टा—

आइ गए जननी तिहि ठामा । कियो प्रथम कैकेयी प्रनामा ॥^६

'रामस्वयंवर' के उपर्युक्त उदाहरणों को देखकर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसके कवि ने अन्य काव्यों के साथ 'रामचन्द्रिका' का अध्ययन अवश्य किया होगा। यद्यपि इस काव्य के कथानक के सम्बन्ध में कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे चाल्मीक तथा तुलसी से अधिक प्रभावित हैं परन्तु उनकी अभिव्यजना प्रणाली पर

१. संक्षिप्त रामस्वयंवर,	पृ० ८४, छन्द ४७३
२. वली	पृ० २२२ छन्द, ३६६
३. रामचन्द्रिका	१३।५३
४. सक्षिप्त रामस्वयंवर	पृ० ५७, छन्द ३०३
५. वध,	पृ० २६०, छन्द, ५५४
६. वली,	पृ० २६८, छन्द, ६३४

इन दोनों कवियों का विशेष प्रभाव महित नहीं होता । काव्य सम्बन्धी उत्तरी अधिकांश मान्यताएँ कवि मेघव के समान हैं । दशों में 'रामचन्द्रिका' का प्रभाव उनके काव्य पर स्पष्ट दिगार्द्ध देता है । मेघव के समान महाराजा रघुराजगिह का जीवन विपुल ऐश्वर्य का मध्य व्यतीत हुआ था । पर स्वयं जब राजा के अंत राजपण्डित के जीवन का अन्त सम्यक् ज्ञान में अनुभव था । तत्पश्चात् नाशिराज के अनुरोध में उन्होंने 'रामस्वयंवर' की रचना की थी अतः दशकी रचना सुलगी के समान भक्ति-भाव से प्रेरित होकर नहीं हुई है । दशों में उत्तरी रचना में 'रामचन्द्रिका' का समान नगर, माटिया, धारात आदि यन्त्रात्मक स्थान का विस्तृत वर्णन मिलता है ।

राम रत्नाम्या—'राम रत्नाम्या' की रचना कविकर रत्निक विहारी लाल ने सम्यक् १९५६ में की । यह आठ विधानों में विभाजित प्यारक हृषार छंदों का विस्तार-काव्य ग्रन्थ है । 'रामचन्द्रिका' के समान यह बहुछंदी काव्य है तथा कवि रचना आरम्भ करने के पूर्व ही इसे बहुछंदी काव्य बनाने के लिए प्रयत्नशील है । इसमें नाटिक तथा वर्णिक दोनों ही प्रकार के अन्त छंदों का प्रयोग किया गया है जिनकी सूची निम्न प्रकार है—

छंद	संख्या	छंद	संख्या
मालिनी	१	उपजाति	१३
शादूँलवित्रीद्विज	७	श्रुति	६
इन्द्रवज्रा	२	वसन्ततिनवा	२
उपेन्द्रवज्रा	७	रथोदता	१
अनुष्टुप	३१७	कुमार दंडव	४
घनाक्षरी	४०३	दोहा	२४५१
चौपाई	१४४७	सोरठा	२६७
काव्य	८	हरिगीतिका	१२७
सर्वैया	१३१	पद्धरि	२८६
छप्पय	१	तोमर	२७६
त्रिभगी	२१	भुजगप्रयात	१८
दोवई	३८१	वरखं	८५
दडक	७	तोटक	४८
पयगम	२६	हीरक	१३
अर्धावली	१५	लाला	५
चारी	३५	नगस्वरूपिणी	४
चौपमा	१६	भीम	४१
आमर	१०	मोतिपदाम	३१
चक्र	१७	अमृतध्वनि	१
भुनयी	७	लतिका	२६

कवि सचेष्ट रूप से बहुछंदी काव्य रचना कर रहा है इसे स्वीकार करते हुए वह स्वयं कहता है—

रसिक विहारो नाम उचारो । कितहूँ हे रसिवेश निहारो ॥
मम कृत छंद प्रबन्ध सुजेऊ । तिन भहँ प्रगट नाम ये दोऊ ॥^१
तथा—

औरहु विविध प्रसंग के नूतन छंद प्रवद ।

रचिही प्ररित भारती राम चरित निरद्वद ॥^२

रसिक विहारी लान जो वा मह काव्य-शास्त्रीय प्रणाली पर लिखा गया महाकाव्य है । कवि ने पूर्वरचित ग्रन्थों से भाव तथा अभिव्यजना शैली को ग्रहण कर अपने काव्य का प्रणयन किया है । उन्होंने छंद, अलंकार तथा रस सम्बन्धी काव्या का भी अध्ययन कर उन्हीं के अनुकूल अपन काव्य को ढालने का प्रयास किया है । इसी सम्बन्ध में उन्होंने केशव साहित्य—कविप्रिया, 'रसिकप्रिया तथा 'रामचन्द्रिका' का अध्ययन किया होगा । क्योंकि छंद तथा अलंकरण के क्षेत्र में 'रामरसायन' पर 'रामचन्द्रिका' का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । शास्त्रीय पद्धति पर काव्य-रचना आरम्भ करते हुए कवि का कथन है—

यामे बहु ग्रथन के अगा । धरे यथोचित निरखि प्रसगा ॥

छंद अनेक नायिका नायक । अलंकार रसजो जहँ लायक ॥

भाव विविध ध्वनि व्यंग्य घनेरी । कोप व्याकरण शब्द निबेरी ॥

निज लघु मति की गति अनुसारा । विरचो ग्रथ समेत विचारा ॥^३

इस प्रकार कवि ने विविध ग्रन्थों से यथोचित प्रसंग लेकर छंद नायिका-नायक, अलंकार, रस भाव ध्वनि व्यंग्य, कोप-व्याकरण से प्रचलित अप्रचलित शब्द आदि का यथारति चयन कर काव्य-रचना की है । काव्य में अनेक छंदों के व्यवहार के अतिरिक्त कवि ने यत्न-तन अतुल्य छंदों का प्रयोग भी किया है जैसे—

राम उपासक होय, गहँ अनन्य उपासना,

हरि गुरु कृपा सुजोय, राम चरित तव जानहो ॥^४

'रामचन्द्रिका' के समान राम रसायन का कवि भी समझता है कि उसके पाठक को संस्कृत साहित्य तथा भाषा का ज्ञान अवश्य होगा । उन्होंने स्थान-स्थान पर कथानक को पुष्ट करने के लिए अनेक सहायक ग्रन्थों जैसे 'वाल्मीकि रामायण', 'निरुक्त संहिता' तथा 'महाराजभाषण' आदि के उद्धरण संस्कृत में ही दिए हैं, उनका अनुवाद नहीं किया । इस प्रकार के अनेक संस्कृत श्लोक 'रामरसायन' में प्रयुक्त हुए हैं । कहीं-कहीं गूर के प्रभाव में कवि ने पदों का प्रयोग भी किया है—

१. राम रसायन, पृ० १

२. वही, ११५

३. वही, ११२-१५

४. वही, ११५

गाऊँ में मिठंगा श्री मर्नया गो म्वाऊँ तुमै,
 आऊँ में परया भर्नया सो गुनाऊँ में ।
 गाऊँ में भर्नया दरनया जो मंगाऊँ,
 गंगा द्वारे है चर्नया जोउरया गा भगाऊँ में ।
 गाऊँ में गुंया गात रगिचधिहारी गुनी,
 देवा गो परया रगनया गो यजाऊँ भ ।
 गाऊँ में चर्नया पहै गंगा जो रनया,
 तुम सोजा नेव मैया गो जुगैया गो बुलाऊँ में ।^१

रसिक विहारीसाय धीर तथा शृंगार रस के मपन कवि है परन्तु उनके काव्य में कल्प रस का भी गुदर परिपाय हुआ है । उदात्ते रस गीता वनवाग का विस्तृत रंगा किया है । मधुमय का भी का जो प्रस्तुत दग मुमिना भी वेदना धरवव हृदय विदारक है परन्तु कवि के शृंगार तथा धीर रस के चिगण पर 'रामचन्द्रिका' की छाया पड़ी है । 'रामचन्द्रिका' में राम गीता की शृंगार भावाधो में यचपि द्विबन्ध का समावेश नहीं हुआ है परन्तु उनम भवत की पठोर मर्यादा भी नहीं है । सीता का उत्तरीय देगाद 'रामचन्द्रिका' क राम को काम नोका का स्मरण हो भाता है उत्ती प्रकार 'रामरमायन' म भी यह शृंगार भावा यचपि ह्योततामा की सीमाधों के अतगत ही है परन्तु यह वासना की घोर उन्मुख धवश्य होन लगते है जैया निम्न उदाहरणा से स्पष्ट हो जायगा—

सयोग शृंगार—

जनक विदोरी अरु अचप विदोर दोऊ,
 हात पाणिग्रहण अनन्द रसभीने हैं ।
 राम कर मध्य मजु शोभित भयो है,
 कर दोभा सो अपार में सुजान चित्त दोने हैं ।
 धृति छविवारी सिय आंगुरो अनूप हेरि,
 वात निरधारी मतिधारी जे प्रवीन है ।
 रसिक विहारी विद्व विजय विचारी,
 आज यातें पचवान पचवान सग लीने हैं ।^२

विप्रसम्भ शृंगार (सीता की वशा)—

इत उत जाय बार बार फिर आय आय,
 रसिक विहारी ढिग मेरे ही भरत है ।
 गोदावरी तीर धाय जीलों नीर लाऊँ वीर,
 तीलो हेर हेर प्यारी प्यारी ही ररत है ।

१. राम रसायन, पृ०, ४३, चन्द, १०६
 २. वही, पृ० १३५, बंद ६२

रैनहु मे नैन खोलि खोलि अविभक्त ते,
 मोहि बिन देखे छिन धीर न घरत हे ।^१
 भूलै है न सोई सुख हूतै है हिय मे हाय,
 मेरे प्राण प्यारे वह प्यार जो करत हैं ।^२

(राम की दशा)

सुबट तमाल ताल कदम रताल साल,
 देखो इहि काल मो विहाल भन ह्व गयो ।
 प्यारी सग छूटो पुण्य खोटो भाग फूटो,
 मोहि विरह जु लूटो या अनार दुब छै गया ।
 रसिक विहारी पढि डारि भुरकी घौं,
 कोठ मोरो तिय भारी को भुराय छल कै गयो ।
 मोन बयो रहौरे निठुराई नाग होरे कोऊ,
 नक तौ कहौ रे को प्रिया को हरि लै गयो ।^३

‘रामचन्द्रिका’ के समान रसिक विहारी ने राम के सिंहासनारूढ होने के पश्चात् राम-सीता के विलास का वर्णन भी किया है । राम सीता तथा सखियों को लेकर विभिन्न वस्तुओं में विविध श्लोकाएँ करते हैं—

ग्रीषम ऋतु कबहूँ जल विहरें सखिन सहित रघुवोरा ।
 कबहूँ रहसि सरयूमधि सिय युत रमै सखिन को भोरा ।
 कबहूँ सुमन कुजमह राजे कहूँ उशीर गृहमाही ।
 दशरथ सुत अरु जनकनदनी इमिसानद विलसाही ॥^४

‘रामरसायन’ में वीर रस के भी उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं । कवि वीर रस तथा शृंगार रस दोनों के निरूपण में समान रूप से सफल हुआ है । राम-रावण युद्ध तथा लव-कुश युद्ध का वर्णन कवि ने अत्यन्त तन्मयता से किया है तथा स्थान-स्थान पर रोद्र रस की सहायता से इसका पोषण हुआ है—

वीर रस—

कोपि लव वीर तब बाण वर्षा करी ।
 प्रबल भट कटक लखिसमर कर्पा भरो ।
 शत्रुहन प्रखर शर सबल बहु तज्जही ।
 ते सकल वीर तोरन सपदि भज्जही ॥^५

१. राम रसायन

२. वही, पृ० २२०, अ. ३२

३. वही, पृ० २२०, अ. ६

४. वही, पृ० २२०, अ. २६

रौद्र रस—गीता के पृथ्वी में समा जाने के कारण राम पृथ्वी पर कोप करते हैं—
श्री रघुवीर अधीर अति, कियो भूमि पै कोप ।

लपण लाव धनु दार अर्थ, करौ धरणि को सोप ॥^१

एक-दो स्थलों पर 'रामरसायन' में हास्य रस के उदाहरण भी मिल जाते हैं जैसे राम के ब्राह्म का रूप धारण कर राजा दशरथ को अनेक कौतुक दिखाने समय ।^२ इसमें प्रसंगानुसूल भाषा में धोज, माधुर्य तथा प्रसाद तीनों गुणों की व्याप्ति है । अलंकारों का कवि को विशेष आग्रह नहीं है बल्कि उनमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्थाना-नुसूल प्रयोग ही हुआ है, कहीं-कहीं केवल अनुप्रास का प्रयोग कवि के सचेष्ट प्रयत्न का परिणाम है, जैसे—

विद्या विजय विभूति बड़ाई । सुयश सुबुद्धि सुकृत सुचिताई ।

रावण-भ्रंगद संवाद आदि कुछ संवादों पर भी 'रामचन्द्रिका' के संवादों की छाया पड़ी है । प्रश्नोत्तर में उसी प्रकार की कूटोक्तियों का प्रयोग किया गया है जैसे 'रामचन्द्रिका' में—

को है ? कपि, दूत काको ? राम को, सुराम कौन ?

सोई तव भगिनी को नासिका जु काटी है ।

आयो कहाँ ? तेरे पास, काहे ? शिप देन,

काह होस कर क्यां तू दुरबुद्धि उदघाटी है ।

कोनो का सिया को हरि होका नाश को,

करै जु चौदह सहस्र चमू छिद छिद छाटी है ॥^३

रसिक बिहारीलाल ने कुछ स्थलों पर 'रामचन्द्रिका' की परिणनात्मक सैली का उपयोग भी किया है जैसे—

ईमन हंस हमोर, परेवो मारू, गौड़ सहाना ।

दरबारी काफो सिद्धरा सूहा तिलक अडाना ॥^४

कहीं-कहीं व्याकरण विरोधी शब्द-प्रयोग भी मिलते हैं—

ता छिन प्रगट भये रवि आई । अरुण वतुं लाकार सुहाई ॥^५

'रामरसायन' पर 'रामचन्द्रिका' का प्रभाव विदोष रूप से छिद तथा शृंगार रस सम्बन्धी मान्यताओं का ही पड़ा है ।

राम निवास रामायण—इसकी रचना संवत् १६३३ में जानकी प्रसाद द्वारा हुई थी । यह सात चरित्रों में—गल विलास (६७३ छंद), अवध विलास (७६८

१. राम रसायन, पृ० ५६२, छंद ५०

२. वही, पृ० ३७, छंद ५६

३. वही, पृ० ३२२, छंद १६

४. वही, पृ० ५०१, छंद १३

५. वही, पृ० २३, छंद २२

छद) आरण्य विलास (२७६ छद), किष्किया विलास (१६७ छद), सुन्दर विलास (२३४ छद), लवा विलास (४५५ छद), उत्तर भवन विलास (६२५ छद) लिखा गया यह छंदी काव्य है। इसमें जिन छंदों का प्रयोग हुआ है उनके नाम इस प्रकार हैं—

चौबोला, दोबई, दोहा, चामर, नाराच, गीता, हरिगीति, चौपाई, प्रतिगीति, सयुता, हनुमतलैवे, गीतिका, मुण्डलिया, तोमर, विगगी, बरवै, ववित्त, चतुष्पद, घनाक्षरी, अनयमपदरी, अनयममयुता, पद, छद, अनयमतोमर, नागस्वरूपिणी, मोतियदाम, चन्धु प्रमाणिका, घनाक्षरी, रूपमाला, रूपमाला गीता, छप्पय, रूप घनाक्षरी, रोला, धीपर, बाला, सीला, अदभुन, उपेन्द्रवच्चा, प्रियम्बदा, इन्द्रवच्चा, भक्तगयद, भुजग प्रयात, मौक्तिकदाम, पदपद, आदि चचला, उपजाति मदिरा, दोषक, मल्लिका, लक्ष्मीवर, चचरी आनदलहरि तथा महादण्डय ।

जानकी प्रसाद ने इस काव्य [म 'रामचन्द्रिका' के ही समान छद परिवर्तन बहुत शीघ्र किया है। उपर्युक्त छंदों में से घनाक्षरी तक छदा का प्रयोग प्रथम चरित्र के ही अन्तर्गत हो गया है। कहीं-कहीं दो छंदों के मिश्रण का प्रयोग भी हुआ है जैसे रूपमाला तथा गीता छद' का मिश्रण। कुछ स्थलों पर कवि ने अनुकूल छंदों का भी प्रयोग किया है—

पढ़े सुनै जे लोग रामचन्द्र यश छद निधि ।

ते न लहै भव शोग यश प्रताप प्रभु की कृपा ॥^१

इस रामायण में कवि की प्रवृत्ति अलंकारों की ओर अवश्य है परन्तु अर्थालंकारों की अपेक्षा उसमें शब्दालंकारों का सोच अधिक है। अनुप्रास के प्रति कवि का विशेष आग्रह लक्षित होता है जैसे—

छमकि छत्रीली छवि छटा । छिटक छहरि रहि छाया ॥^२

इस काव्य में वीर तथा शृंगार रसा का सुन्दर परिष्पाक हुआ है तथा राम के वैभवगय जीवन के आकर्षक चित्र अंकित हुए हैं। केशव ने 'रामचन्द्रिका' में पंचवटी का वर्णन करते हुए उस मुक्तिमटी^३ कहा है, जानकी प्रसाद ने सम्भवतः इसी वर्णन से प्रेरित होकर अयोध्या नगरी को मुक्तिमटी कहा है—

मुक्ति नटी चहुँ ओरनि दरसति ।^४

केशव को 'रामचरित' मिलने की प्रेरणा स्वप्न में बाल्मीकि ऋषि देते हैं, जानकी-प्रसाद को तुलसी—

१. राम विलास रामायण, पृ० १७३, छद २३५

२. वही, पृ० ४०७, छद ४

३. वही, पृ० ४०६, छद २३

४. रामचन्द्रिका, १११८

५. राम निदान रामायण, ७१४

एक रात मोहि सपने माही । दरजन दिये कहे मोहि पाहीं ।
भक्ति मिलन को सहज उपाई । कविये कयन चरित रघुराई ॥^१

रामचन्द्र विलास (हस्तलिखित)—नवसंगित प्रधान कृत इस रचना का टीका वाक्य प्रस्ताव है परन्तु जाला स्वरसिंह द्वारा गवत १९९७ में की हुई इसकी एक प्रतिमिति उदात्त है। इसकी रचना टीकागट में हुई थी तथा इसमें इसकी सट हैं—आदिगट, रघुवश सट, राम ज म गड, धासेट गड, जानकी जन्म गड, पूर्व शृंगार गड, निरुत्तमिगट सट, स्वयंवर सट, विवाह सट, विलास सट, मिथिला सट, फोतान सट, प्रयोष्या सट, विहार गड, रास गड, चित्रभूट सट, नरनाटक सट, अग्निवेश सट, भद्रवमेव गट, अद्भुत गट तथा उत्तर सट। आदि गट में कवि ने पाल्मीकि, व्यास आदि कवियों का स्मरण करने के पश्चात् कहा है—

सूरदास, तुलसी अरु केसव । बहत चले आए कवि ते मग ।
अपनी अपनी बुद्धि प्रमाना । बहत जात अद्यापि नुजाना ।^२

तदन्तर कवि ने यह भी कहा है कि उसने विविध ग्रंथों के मता का मिश्रण कर अपने काव्य की रचना की है—

सब मत मिश्रित कर कलि माही । भाषा बनत बहु जाही ॥^३

इसमें स्पष्ट पता चलता है कि नवसंगित ने इस काव्य की रचना के पूर्व अनेक कवियों के साथ केशव साहित्य का अध्ययन किया था। उनके मत से वह अपने काव्य में प्रभावित भी हुए हैं।

‘रामचन्द्र विलास’ काव्य की रचना मुख्य रूप से दोहा, चौपाई तथा सोरठा छंदों में हुई है। बीच-बीच में कुछ प्रश्न छंदों का भी प्रयोग हुआ है तथा कहीं-कहीं कवि ने अष्टुपात छंदों का प्रयोग भी किया है—

सुन सवुधुन सुजन । मन प्रसन्न कीनो विनय ।

करियत वाजिनकौ ध्यान । लीजै दरस प्रतक्ष अत्र ॥^४

परन्तु छंद की दृष्टि से इस काव्य पर ‘रामचन्द्रिका’ का विशेष प्रभाव नहीं लक्षित होता। ‘रामचन्द्रिका’ का मुख्य प्रभाव इस काव्य की वर्णन प्रणाली पर पड़ा है। जिस प्रकार ‘रामचन्द्रिका’ में प्रधान कथा का क्रम कहीं अधिक और कहीं कम रह जाता है तथा कवि दृष्टि विविध वर्णना में अटक कर रह जाती है उसी प्रकार इस काव्य के कवि ने इस प्रणाली का आशय लेते हुए कहा है—

१. राम निनाम रामचण्ड, नाम निनाम धर =

२. रामचन्द्र विलास—अनशन से के स्वतंत्र सही। किय परम्भ जन्म तिथि मारी ।
पृ० ४ छंद ११६ परन्तु कवि को जन्म तिथि वर्णन नग्न दा गई है ।

३. रामचन्द्र विलास—आदि सट, पृ० ३ छंद २६

४. यही, पृ० ३, छंद ११२

५. यही, पृ० २३, छंद ५५

कविजन निज निज मति अनुसार। वर्णन करत अनेक प्रकार।

अधिक न्यून कहूँ कमन रहाई। सूत्र प्रसंगमात्र रह जाई ॥^१

'रामचन्द्रिका' की इस प्रणाला का प्रभाव रामचन्द्र विलास काव्य पर आरम्भ से ही दृष्टिगोचर होने लगता है। कवि ने आरम्भ में ही अवधपुरी का वर्णन करते हुए उसके ऐश्वर्य का विस्तृत वर्णन किया है। इसी प्रकार विलास-खण्ड में राम-सीता के हास-विलास का विस्तृत वर्णन है। 'रामचन्द्रिका' में राम-सीता चन्द्रोदय को देख उस पर विविध उत्प्रेक्षाएँ करते हैं। 'रामचन्द्र विलास' में भी चन्द्रोदय को देख दोनों विविध प्रकार उसका वर्णन करते हैं—

मृदुल सयन आसीन, करत विनोद अनेक विधि।

सिय प्रति राम प्रवीन, बोले चन्द्रहि अरुन लखि ॥^२

राम सखिन को बृंद निहारी। ढिग तै तिनको चहूत निवारी।

दंपति सुखकर चन्द्र उज्यारा। करन लगे बरनन तिहि वारा ॥^३

नवलसिंह भी राम भावना तथा नेशव की राम भावना में पर्याप्त साम्य है। केशव के समान कवि ने एक ओर राम को परब्रह्म भगवान् का रूप माना है दूसरी ओर उनके लौकिक भोग-विलास का वर्णन सामान्य राजा के समान किया है। नवलसिंह के राम का रूप एक ओर है—

जे पद पद्म सुता संभाहै। जिन पद की रज की श्रुति चाहै।

जे पद सभु सदा उर ध्यावै। जे पद नहि जोगी विसरावै ॥^४

वही राम दूसरी ओर सामान्य नायक के समान—

रामसु निज देतन विचधारो। प्राण प्रिया सो विहस उचारी।

छल मो चहै प्रघर रस पाना। जेहु सुमुख सो बाल सुजाना ॥^५

सीता से व्यवहार करते हैं।

'रामचन्द्र विलास' में शूरय रूप से वीर तथा शृंगार रस का ही निरूपण हुआ है। शृंगार के विस्तृत वर्णनों के साथ इस बाल में वीर रस के सुन्दर तथा विस्तृत स्थल हैं।

वीर रस—

तोरौ म्यंदन सूतहन वानि करो विन प्राण।

यातमनु ने लात एक मारी बज्र समान ॥^६

इस काव्य में रीत्र तथा बाभल्य रस वीर रस के पोषक रस हैं।

१. रामचन्द्र विलास, भा दे—रुद्र, पृ० ६१, पं० १/७-८

२. वही, पृ० ७६, पद १०/७४

३. वही, पृ० ७६, पद १०/४६

४. वही, पृ० १६/२

५. वही, पृ० ८१, पद १०/७०

६. वही, पृ० ६३, अरवमेघ तण्ड, पं० ८२

मुन नखमित रिश भरिउ अडोला । दाव अघर दसनन सो बोला ।
दूत नहि मारहि नयनागर । कहिये तमयभनित उजागर ॥^१

बीभत्स—

गाय अद्भ चीयत फिरे भई स्वाग शृ गाल ।
पोवे भर भर खप्परन श्रोनित जोगिन जाल ॥^२

‘रामचरित्रा’ व समाप्त इस काव्य में हास्य तथा करुण रस का प्रयोग दो-एक स्थान पर आया है परन्तु वह कवि का अभीष्ट विषय नहीं है जंग—

हास्य रस—

हस बोली तव यह वरनारी । जीहो तुम रक्षावृत घारी ।^३

अथवा—

मृदु मुसकाय कहन तव लागी । घन्य हनुमत हौ बडभागी ॥^४

म कवि ने हस बोन तथा मुसकाय शब्दों का प्रयोग कर हास्य रस का पूर्ण चित्र अंकित करने में स्वाग पर केवल शब्दों से काम चताना चाहा है । इसी प्रकार सीता की—

नर लीला कर वहि वयदेही । तजी मोहि प्रिय राम सनेही ॥^५

नर लीला के कारण वैदेही की वाणी की समस्त करुणा तिरोहित हो जाती है । यद्यपि कुल स्थला पर कवि की सहृदयता तथा शब्द शक्ति सामर्थ्य का परिचय भी मिलता है जैसे सीता त्याग का समाचार सुन लक्ष्मण की अवस्था का चित्र—

तज न सकै न सबै मुरवाई । बीती साप छछू दर रहाई ॥^६

साँप छछू दर की गति बहकर कवि ने अपनी उत्कट प्रतिभा का पारचय दिया है ।

उपयुक्त उदाहरणों से केवल इतना ही निष्पन्न निबलता है कि कवि बेशक के समान करुण स्थलों की व्यञ्जना करने में समर्थ अवश्य है परन्तु वह वीर तथा शृंगार रस के समान उसका विस्तृत निरूपण नहीं करना चाहता ।

रामचरित चिन्तामणि—पण्डित रामचरित उपाध्याय ने इस महाकाव्य को सन् १९२० में पच्चीस सर्गों में लिखा था । इस काव्य की प्रस्तावना में प० राम दहिन मिश्र ने कहा यह केवल नाम मात्र का ही महाकाव्य नहीं है बल्कि इसमें सगव-घादि स्थूल लक्षण से लेकर वृत्तकीतनादि सूक्ष्म लक्षण तक महाकाव्य के प्रायः सारे लक्षण वर्तमान हैं

१	रामचंद्र विलास,	पृ० ५८, छद १९।२०
२	वही,	पृ० ६१, छद १९।७५
३	वही,	अरवमेध सप्त, पृ० ८५, छद ८०
४	वही,	पृ० ८६, छद ८५
५	वही,	छद, १९।२६
६	वही,	छद १९।७५

“इस महाकाव्य में रचना का जैसा चारु चमत्कार है, वैसा ही अलवारो का गधुर भवार, वैसा ही रसो वा सरस प्रवाह है। वदपना का प्रभूत प्रादुर्भाव, अर्थों का अशेष सौन्दर्य, शब्दों का असीम माधुर्य, मूतनता का अनुपम आगार, भावों का भरपूर भंडार यमक तथा अनुप्रास की भरमार है। इसमें कवि का भाषा प्रभुत्व, भावप्राचुर्य, प्रगाढ़ पांडित्य, कल्पना कौशल, वर्णन पाटय तथा अलौकिक प्रतिभा है।”

राम दहिन मिश्र के उपर्युक्त वचन से सिद्ध होता है कि इस काव्य की रचना महाकाव्य की शास्त्रीय पद्धति पर हुई है। वस्तुतः कवि ने महाकाव्य के लक्षणों को दृष्टि में रखकर ही इस काव्य की रचना की है। ‘रामचन्द्रिका’ के अनुकरण पर उपाध्याय जी ने भी छन्दों के बन्धन तोड़कर इसे बहुछन्दी काव्य बना दिया है। इसमें गीतिका, वक्षस्थ, तोटक, द्रुतविलम्बित, रोला, भुजगप्रयात, छप्पय, हरिगीतिका तथा रूपमाला आदि विविध छन्दों का प्रयोग हुआ है। कवि ने कहीं-कहीं अनुकात छन्दों का प्रयोग भी किया है उदाहरणार्थ .

- (क) पर का अधिकार छीनना, यह कैसे अपराध घोर है।
इसका विधिवत जवाब दो, यम देगा तुमको परत्र मे ॥^२
- (ख) पर से मिलके स्ववर्ग के, दुखदायी वह निर्दय हो सदा।
जग में गतलज्ज नीच जो, सुख माने रघुनाथ के विना ॥^३

‘रामचन्द्रिका’ के समान यह काव्य भी वीर तथा शृंगार-रस प्रधान काव्य है। इस काव्य के प्रत्येक पात्र में वीर तथा शृंगार की संयुक्त भावनाओं का समन्वय हुआ है। युद्ध के इसमें विस्तृत वर्णन हैं एवं केदार के समान उपाध्याय जी ने भी अपने पात्रों से शस्त्र की अपेक्षा वाक्-युद्ध अधिक करवाया है। जनक के सीखे वचन सुन लक्ष्मण वीरोचित उत्साह से कहते हैं—

तीखे तीर तुल्य सुन वानें, बोले तत्क्षण लक्ष्मण।
मनमानी दृग मूँद न कहिये नृप। सुनिये मेरे प्रण।
यदि रोके रघुनाथ न तो मैं अभिनव दृश्य दिखाऊँ।
क्या है चाप ? सहित शफर के मैं कंलास उठाऊँ ॥^४

बादसर्वे सर्ग में कवि ने राम-रावण युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है। युद्ध के साथ दोनों वीरों का उत्तर प्रत्युत्तर चलता रहता है—

सुन रघुवर की बात असुर ने फिर ललकारा।
चौखे-चौखे बाण राम के उर में मारा ॥^५

१.	रामचरित चिन्तामणि	प्रस्तावना, पृ०	१-२
२.	वही,	प्रस्तावना,	८/६३
३.	वही,	”	८/७२
४.	वही,	”	४/१५
५.	वही,	”	२२/४४

धीर-रस के प्रसंग में रींद्र तथा भयानक रस उसने पीपक रसों के रूप में ध्राए हैं। परमुराम त्रोधित होकर उग्र वाणी में बहने हैं—

इस श्रवण में योग दिया भी होगा जिसने ।
या सगर्व यह पाप किया भी होगा जिसने ।
या जिसने है देव लिया हर धनु का राटन ।
शभी करेगा देत उसी के हनु का राटन ॥^१

भयानक रस—

हाथ हुए थे हाथ, लचके पड गई कमर में ।
लड करके लवेश शिथिल यो हुआ समर में ।
सिर से पग तक अग असुर के धरति थे ।
नेत्र नाचते रहे, गले भी धरति थे ॥^२

शृंगार-रस यद्यपि इस नाट्य का अंगी रस नहीं है तथापि उसकी प्रभुता को कवि ने स्वीकार किया है। वाम के प्रभाव से जब विधाता स्वयं नहीं बच पाता तब साधारण मनुष्य की क्या सामर्थ्य ।

पर कौन जग में बच गया है वाम के आखेट से ।
यह भी अनगासक्त है जो व्यग्र रहता पेट से ।
हरि हर विधाता भी कभी क्या स्त्री विना क्षण भी रहे ।
गति देख रतिपति की अतुल मति थक रही है क्या कहे ॥^३

वेशव के अनुकरण पर उपाध्याय जो ने प्रकृति का बहुमुखी प्रयोग किया है—
कही आलवन रूप में, कही उद्दीपन रूप में एवं कही उपदेशक के रूप में। कवि की दृष्टि कथानक की अपेक्षा वर्णना की ओर अधिक रहने के कारण उसने प्रकृति-वर्णन के लिए बारम्बार स्थान निकाल लिया है—

प्रकृति में अद्भुत रस की व्यजना—

सिंह-बधू चुपचाप खडी है,
उसका थन बछड़ा पीता है ।
पागुर करती धेनु खडी है,
उसको चाट रहा चीता है ॥^४

१. रामचरित चिन्तामणि, प्रस्तावना, ४३१

२. वही, ,, २२४६

३. वही, १३१

४. वही, २१६

‘रामचन्द्रिका’ की छाया में भरद्वाज मुनि का आश्रम वर्णन—

सामगान तोते करते हैं,
वही व्याकरण बटु पढते हैं।
कहीं कथा मुनिवर कहते हैं,
बैठे भूय उसे सुनते हैं।^१

प्रकृति से उपदेश—

नारिकेल तरु यदपि ताल के ही भाई हैं,
निज छाया से नहीं किसी को सुखदायी है।
तो भी रस से भरे हुए ये फल देते हैं,
पहले निज काठिन्य हमें दिखला देते हैं।
दानी जन की गिठुरता सह सकता ससार है,
केवल सूखे हृदय का जीवन भू का भार है ॥^२

प्रकृति का आनवन रूप—

वारहमासी वृक्ष वहाँ पर फूट रहे थे।
रग-बिरगे सुभग पक्व फल झूल रहे थे।
नव रत्नों से वहाँ सरो के घाट बने थे।
मानस सर से अधिक मनोहर ठाठ बने थे ॥

प्रकृति चित्रण द्वारा अन्योक्ति—

हंसों पर दो दृष्टि अनुज ये शुक्ल सही हैं,
हो पर इनके हृदय कालिमा रिक्त नहीं हैं।
पर की उन्नति देख भूढ़ ये जल जाते हैं,
नभ में घन को देख कहीं ये टल जाते हैं।^३

इसमें वर्णन हंसों का है परन्तु अन्योक्ति है तत्कालीन विदेशी शासक अग्नेजों पर।
प्रकृति का मानवीय भाषनाग्रां से तादात्म्य—

शोभा सर जो मन्दन वन-सा खिला हुआ था कानन।
किया शोकमय उसे सिया ने रोकर आनन फानन।
केका रुकी केकिनी की भी व्यग्र हुए सब प्राणी।
करुणा भरी सीता की सुनकर रोदन वीणा वाणी ॥

इन वाक्य में मञ्जालकार तथा अर्थालकार दोनों का विपुल प्रयोग हुआ है।
अनुप्रास तथा यमक का सौन्दर्य स्थान-स्थान पर लक्षित होता है।

१. रामचरित मितानलि, ८।११

२. " " १२।४५

३. " " १०।१७

अनुप्रास—

सीता-सुपुगा-सुपा सिन्धु में भ्रम भूप-मुत द्रुवे ।

यमक—

जगत में भट की भट मानिता अचल है, चल है अचसादि भी ।

उपमासंकार—

येकय मुता की बात उनके हृदय में कैसे लगी ।

जैसे कानक की छूटिका उर में लगे यिप से पगी ।*

संदेहासंकार—

गन्धयी या विष्णु बल्लभा या किन्नर कन्या है ।*

उत्प्रेक्षासंकार—

दांतों को भी विकट रूप से पीस रहा था ।

प्रलय सूर्य सा मनो दाशि भी काँप रहा था ।*

उदाहरण—

मुनि आज्ञा से राम गिरे चरणों पर आकर ।

मधु भूता ज्यों मधुप गिरे पंकज ऊपर ।*

रूपक—

सीता सहित विधि वृक्ष से कुछ दिन लटकने दो मुझे ।

इसी प्रकार अन्य भ्रमलंकारों के उदाहरण भी इस काव्य में मिल जाते हैं । इसके कुछ संवादों में 'रामचन्द्रिका' के संवादों की छाया दिखाई देती है जैसे लवकुश-राम संवाद में—

क्या कर रहे हो भूत यह ? पुत्रों परीक्षा भाग को ।

हम तो निठुर के पुत्र हैं । दातें कहो मत ताग की ।

क्या आप ही रघुनाथ हैं ? हाँ मैं वही बेलाज हूँ ।

क्यों आप के दृग है भरे ? हृत्कृत्य वेटा ! आज हूँ ।*

केशव ने 'रामचन्द्रिका' में देवता को स्त्रीलिंग मानकर सीता की उमा

कामदेव से दी है । उमाध्याय जी ने भी देवता को स्त्रीलिंग मानकर एक स्थान पर कौशल्या तथा दूसरे स्थान पर सीता के लिए देवता की उपमा दी है—

१. रामचरित चितामणि, ८।३७
२. वही, ११।५२
३. वही, २१।५१
४. वही, १०।२८
५. वही, २५।६५

घम देवता-सो वह (कीशल्या) भू पर हा सुत ! कहकर लोट पडी ।^१

सूर्पणखा रावण से सीता की प्रशंसा में कहती है—

देवयोग से स्वर्गदेवता मनो मही पर आई ।^२

इस प्रकार बेशप तथा उपाध्याय जी की छंद, अलंकरण तथा रस सम्बन्धी मान्यताओं में पर्याप्त सादृश्य है। उपाध्याय जी ने बेशप के ही समान महाकाव्यों की परम्परागत विशिष्टताओं को दृष्टि में रखकर काव्य रचना का प्रयास किया है। इसमें छंदों का वैविध्य तथा अलंकारों का बाहुल्य दर्शनीय है।

कीशाल किशोर—अठारह सर्गों में इस महाकाव्य की रचना सम्वत् १९९० में ब्रह्मि वलदेवप्रसाद मिश्र ने की थी। इसकी रचना महाकाव्य की शास्त्रीय पद्धति पर हुई है अतः इसमें महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण उपलब्ध हो जाते हैं। ग्रन्थ में सिंहावलोकन में कवि ने स्वयं कहा है “इसे लोग महाकाव्य केवल इसलिए कह सकते हैं कि इसमें महाकाव्य के प्रायः सब लक्षणों का निर्वाह किया है।”^३ कवि ने सस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है तथा उसकी शैली को हिन्दी काव्य में लाने का प्रयास किया है। इसी सिंहावलोकन में कवि ने कहा है कि प्रथम सर्ग की स्तुति शैली में उसने भाषकाव्य में नारद की शैली का, दशम सर्ग के प्रतिज्ञोपन में यमक सस्कृत काव्यों के आधार पर तथा त्रयोदश सर्ग में भारतीय नरेशों का वर्णन रघुवश की शैली पर किया है।

रामचन्द्रिकाकार के समान मिश्र जी ने सस्कृत साहित्य का अध्ययन कर उसकी विशिष्टताओं को हिन्दी भाषा में लाने का प्रयत्न किया है। इसके लिए उन्होंने सस्कृत शब्दों का बहुपता से प्रयोग किया है तथा कहीं-कहीं सस्कृत शब्दनिष्ठ छंदों की रचना की है जैसे—

सकुन्त राशि उमियुन्त तीव्र वेगशालिनी ।

गभीर घोर नादिनी नृमुण्ड फेन मालिनी ।

प्रचण्ड भोपणाकृति प्रवृद्ध-धूलि रगिणी ।

बनो अनीकिनी धनी धनुर्त को तरगिणी ।^४

छंदों की दृष्टि से यह काव्य भी प्रयोग ग्रन्थ है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है कहीं सस्कृत शब्दनिष्ठ वज्र छंद हैं तो कहीं सरल और छोटे छंद। जैसे—

गई यद्यपि धाई धाई । न कुछ वहाँ ठहर पाई ।

राम के पास सौख्य दाई । जय थी पुनः लौट आई ।^५

१. रामचरित चितामणि, ६।३१

२. वही, ११।१९

३. किशोर : सिंहावलोकन, पृ० ६

४. वही, ६।२२

५. वही, ६।२०

गुप्त स्थान पर घतुनात छदा का प्रयाग गो हुषा है—

- (ग) दोनों दोनों शोर दृग गोत्रे हो रह गए ।
जाग उठा घनघोर पहिले ता अनुराग सत्र ।^१
- (घ) दोनों ने यत्र मूर्ति स्थापित की मन मध्य यों ।
जिसकी मजुन स्फूर्ति आजीवन जाग्रत रहो ।^२

इस नाट्य में कवि का माण्य वीर तथा शृंगार रस की अनिव्यक्ति में निहित है । रोद्र, भयानक थीभत्ता आदि रसों का निष्पन्न वीर रस के अंग रूप में हुआ है । राम लक्ष्मण विद्यामित्र के यज्ञ की रक्षा करने जाते हैं, इन भवमर पर कवि ने सग्राम का विस्तृत वर्णन किया है । इन नाट्य में कथा का उत्तर भाग न होने के कारण कवि ने मौलिक रूप से युद्ध वर्णन का अग्रसर यहाँ निवाल लिया है । राक्षस आर्यों के तिर वीरापित उत्साह में कहते हैं—

वीर रस—

करते स्वाहा वे पावक मे, थी शक्कर मधु अन्न सभी,
श्रीर समझते हैं उस इसमे होंगे देव प्रसन्न सभी ।
अरे देव है कौन ? भुजाएँ ही हम सबकी देव बनी ।
उनके बल से खद नरो को, मुक्त करेंगे यह अरवनी ।^३

भयानक रस—

मुन यह हुआ सभामण्डप में सहसा सिंहनाद भारी ।
गिरे गभ अर्भक बहुतेरे, हिलो धरा विह्वल सारी ।

यही कवि ने भयानक के साथ वीर रस का सम्बन्ध भी किया है—

हुआ प्रबल मारीच समुद्रत फिर कुछ कहने को ज्यो ही ।
अतिशय ही उत्साहिन होकर अस्थिर हुई सभा त्यो ही ।^४

अद्भुत रस—

प्रहार पा प्रहार दे धरास्य हो गये कई ।
बल प्रयोग पूर्व ही स्वजीव खो गये कई ।^५

धीभत्ता रस—

मदिरा के प्याले पर प्याले, वहाँ उडले जाते थे,
मास खण्ड तोदल पेटो म क्रमश डेले जाते थे ।

१.	कीशल किशोर,	१११६४
२	बडी,	१११७०
३	बडी,	१११५
४.	बडी,	११२४
५	बडी,	६१२८

अट्टहास के साथ डकारें, दिग्दिगन्त कम्पनकारी,
सब ओरो से सभी मुखो से रह रह कर उठती थी भारी ।^१

एक स्थान पर कवि ने चारों रसों का वर्णन एक साथ का प्रयास किया है—

कही सरोप रौद्र भाव भीमता बता रहा ।
कहो प्रवीर भाव था स्वकीय तेज छा रहा ।
कही भयावने विभाव भीति भाव ला रहे ।
कही अनेक अद्भुत प्रभाव थे दिखा रहे ।^२

मिश्र जी ने कही-नही 'रामचन्द्रिका' की व्यंग्यपूर्ण कटूतियों का प्रयोग भी किया है जैसे लक्ष्मण परशुराम से व्यंग्य करते हुए कहते हैं—

यह सुन धोले लक्ष्मण सहास्य । 'यदि सुयश आपको है उपास्य ।
तो भाट यहाँ है कई आज । वे पूर्ण करेंगे सकल काज ॥'^३

तथा—

यह सुन बोले लक्ष्मण कुमार । 'इस व्यर्थ कथा में कौन सार ।
गुरु सुत या माँ पर कर प्रहार । क्या हुआ नहीं कुठित कुठार ॥'^४

काव्य भाषा के सम्बन्ध में मिश्रजी ने कही कही स्वतन्त्रता का उपयोग किया है। उन्होंने केशव के समान संस्कृत के प्रत्ययों को हिन्दी भाषा में लाकर कतिपय नवीन शब्दों की रचना की है जैसे बर्तुलीकृत, सौख्य, आचरती आदि। कुल स्यला पर 'उन्होंने' के स्थान पर मिश्रजी ने 'उनने' शब्द का प्रयोग किया है जैसे—

देखी पथ में उनने सुखकर, सरयू की शोभा मन भाई ।^५

इस सम्बन्ध में मिश्र जी ने स्वयं कहा है खड़ी बोली का कल्याण इसी में है कि वह अपनाये और पचाये हुए तद्भव और परकीय शब्दों को उगल कर अलग न कर देवे परन्तु उन्हें अपना ही अंग मानकर स्वच्छन्द रीति में उनका उचित व्यवहार करे ।^६ व्याकरण की रीति से 'उनने' (उन्होंने के स्थान पर) अशुद्ध नहीं कहा जा सकता ।^७

इस प्रकार केशव के समान मिश्रजी ने भी विभिन्न रसों की सम्मिश्रित अभिव्यक्ति करने का प्रयोग इस काव्य में किया है। शृण्णर के श्रेष्ठ में मिश्रजी ने

१. फौशल किशोर, ५।२
२. वही, ६।२६
३. वही, १४।४२
४. वही, १४।५६
५. वही, ३।१७
६. वही, सिद्धांतलोकन, पृ० १७
७. वही, सिद्धांतलोकन, पृ० १८

इसके संयोग पदा का ही चित्रण किया है वियोग का नहीं, कारण कवि कल्प रस को व्यंजना में अपनी शक्तियों के प्रति अधिक आश्वस्त नहीं है। शृंगार रस के वर्णन में भाषा सरल तथा माधुर्य गुण से युक्त है—

विगसे कल साह्यिक भाव कई, धण नीतर ही उनके मन में ।

इस स्नेह सुरंग मनोहर से, धिक्ले वे अति नवयौवन में ॥^१

शृष्ण साहित्य से प्रभावित होकर कहीं-कहीं मिथजी ने शृंगार का वर्णन अत्यन्त हास्यास्पद बना दिया है। राम को गगर में धाया देल भिविलापुरी की चनिताओ की दशा देन उन पर कदगा जाप्रत होती है—

हुआ किसी के दृग का कज्जल, मस्तक माँग मध्य आसीन ।

कोई धारण किये हुये थी, उलटा कर आभरण नवीन ॥^२

‘कौशल किशोर’ में सीता की विदा का सम्पूर्ण दृश्य कल्प रस के अन्तर्गत आता है परन्तु इसमें वास्तविक कल्पना का अभाव है। कालिदास के अभिज्ञान साकुन्तल के प्रभाव में कवि ने शोकगुल जनक का वर्णन किया है परन्तु उसमें हृदय-जन्य पीड़ा नहीं है—

ये विदेह पर इस अवसर पर भल गई मति सारी ।

हृदय विरह के दुःख भाव से भर आया वह भारी ॥^३

इस काव्य में अनुप्रास तथा अर्थान्कारों में विशेष रूप से उपमा का सौंदर्य दर्शनीय है—

अनुप्रास—

(क) देख देख सुपमा संवारी मुखकारो छवि ।^४

(ख) चीता चपल चौकड़ी भरता ।^५

उपमा—

धिरकी तितली सी वह नौका,

दिये पाल के पल पसार ।

करने लगी हँसिनी ही सी,

श्री गंग जल मध्य विहार ॥^६

उदाहरण—

सिंह शिशु है भंग करता मत्त गज का मान,
नकुल शिशु क्या सर्पमय से हो सका है म्लान ।

१. कौशल किशोर ११।६०

२. वही, ६।१७

३. वही, १७।३२

४. वही, २-५२

५. वही, ३-४६

६. वही, ६-१६

अग्निकण क्या मुँह छिनाता देत तूण का डेर,
क्या रवि रो हो सकी है रवि उदय मे देर।*

'वीरता विदोर' पर छंद तथा अलंकरण की अपेक्षा 'रामचन्द्रिका' का प्रभाव रस निरूपण तथा भाषा का निर्माण करने की दृष्टि से अधिक है।

सापेक्ष—संवत् १६८८ म उमिला के अन्तमंन के गुदात चित्रकार मंथिनोदरण गुप्त ने दस वर्षों की श्रमवस्तु तपस्या के उपरान्त इस महावाक्य को हिंदी जात के समक्ष प्रस्तुत किया। सापेक्ष में माथिक तथा वर्णित दोनों प्रकार के अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है विशेष रूप से इसका नवम सर्ग छंद वैविध्य की दृष्टि से द्रष्टव्य है। सम्पूर्ण नवम सर्ग विभिन्न छंदों में लिखे हुये मुक्त-पदा का संग्रह का प्रतीक होता है। छंदों का ध्यान-शान पर परिवर्तन प्रस्तुत उमिला की अस्थिर मानसिक स्थिति का प्रतीक है। गुप्तजी ने छंदों का चयन प्रसंग के अनुकूल ही किया है। साकेत में दोहा सोरठा, पनाक्षरी, त्रिंता मन्त्रण, सर्वथा वरव, प्रार्थी शिखरिणी, मालिनी, भीष्मपवर्षण, हाकलि, सुमेरु, बीर, ईलोक राधिका रोता, पदापादायुलक, वियोगिनी गीति आर्यागीति शार्दूलविनीडित, द्रुतविलम्बित आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत वृत्तों का प्रयोग लड़ी बोलों के नियमों के विरुद्ध है परन्तु गुप्तजी ने शार्दूल विनीडित, शिखरिणी, मालिनी, वियोगिनी आदि संस्कृत वृत्तों का प्रयोग हिन्दी में किया है। सातवें सर्ग का छंद १७ मानागो का है जिसमें दो दो पंक्तियाँ तुकान्त हैं। डा० नगेन्द्र ने इसे गुप्तजी का मौखिक छंद माना है। गुप्तजी ने आठ मात्राओं के सबसे छोटे हाकलि छंद का तथा ३१ मात्राओं के सबसे बड़े वियोगिनी छंद का भी प्रयोग किया है। उनके छंदों में सब प्रकार का अनुक्रम है एवं कहीं-कहीं यति की विभिन्नता के कारण वैचित्र्य का समावेश भी हो गया है। केशव के समान कुछ स्थलों पर गुप्तजी ने अनेक माथिक वर्णिक छंदों का समन्वय भी किया है जैसे—

छोड़ छोड़, फूल मत तोड़, माली दख मेरा,

हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाए हैं ?

कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है,

दुखिनी लता के लाल शार्दुलो से छाए हैं।

किन्तु नहीं, चुन ले रहर्ष खिले फूल सब

रूप, गुण, गंध से जो मेरे मन भाए हैं।

जाए नहीं लाल लतिका ने झडने के लिए,

गीरव के संग चढने के लिए जाए है।

इसके प्रत्येक चरण में ३१ अक्षर हैं तथा १६ १५ पर यति है। अन्त में गुरु है। इस प्रकार यह अलंकरण कवित्त है।

भ्रमरी इस मोहन भागवत के, सुन, मादक हैं रस भाव सभी,
मधु पीकर और मदाधन ही, जरूज जा, वस है अत्र धेम तभी ।
पड जाय न पयज वधन मे, निधि यद्यपि है कुछ दूर अनी,
दिन देन नही साने सविशेष, तिमो जन का सुय भोग सभी ।

में दुगिल-रावैया मिश्रित छंद का प्रयोग हुआ है ।

गुप्तजी छंद में पुगल नियता है, विशेषरूप से उहारा नवम सर्ग में जो छंद-
वैविध्य दिग्गया है वह उनके छंदाधिकार का स्पष्ट प्रमाण है । इस सर्ग में उन्होंने
चमत्कार की दृष्टि से नही बल्कि प्रयोग की दृष्टि से अत्र छोदे का प्रयोग किया है
छंदो के क्षेत्र में सावेतकार १ रामचन्द्रिकाकार के समान महापाव्या की प्राचीन
मान्यताओं को ताडकर एक नवीन प्रयोग करने का प्रयत्न किया है ।

गुप्त जी अपने समस्त कथा ग्रन्थों की अपेक्षा सावेत में सबसे अधिक अलवारो
का प्रयोग किया है विशेषरूप से नवम सर्ग का अलवारो का अक्षय भंडार ही
है । यह अलवार कही शुद्ध अलवार की दृष्टि से प्रयुक्त हुए हैं एवं वही स्वाभाविक
रूप से ।

उस रुदन्ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से ।
और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षप से ।
वर्ण-वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के ।
क्यो न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के ? १

में अलवार का प्रयोग केवल अलवार के लिए हुआ है । रूपक तथा श्लेषालवारो से
भावृत रहने के कारण छंद का अर्थ विलुप्त हो गया है । सावेत में उपमा, व्यतिरेक,
श्लेष, रूपक, विरोधमास, हेत्वापह्नति अस्पृष्टि, सदेह सहोक्ति उत्प्रेक्षा, अयोक्ति
आदि अनेक अर्थालंकार तथा अनुप्रास, यमक आदि शब्दाकारो का गुप्तजी ने बहुलता
से प्रयोग किया है ।

साकेत के सवाद रामचन्द्रिकाकार के सदृश कवि के भाषाधिकार के परिचायक
है । उत्तर प्रत्युत्तर का सव्यन्ध प्रयोग करके जो जीशज वेशव ने 'रामचन्द्रिका' में
दिसाया है वही सावेत में भी मिलता है । ये सवाद अधिकांश बुद्धि तथा तर्क प्रधान
हैं एवं इनकी, गति तथा प्रवाह में पाठक को मंत्र मग्न करने की भजेय शक्ति है—

उमिला बोली 'अजी तुम जग गए ?
स्वप्न निधि से नयन कब से तग गए ।'
"मोहिनी ने मन्त्र पढ जब से छुआ,
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ ।" २

१ सावेत, पृ० २५२, नवम सर्ग

२ वही, पृ० १५, प्रथम सर्ग

‘साकेत’ की भाषा संस्कृत प्रधान है। रामचन्द्रिकाकार के समान गुप्त जी ने हिन्दी शब्दों में संस्कृत के प्रत्यय लगाकर अनेक नवीन शब्दों की सृष्टि की है जैसे भयुजता, पानता, नगोज्ञता, प्रवटता, सारत्य, राहित्य, श्रौदास्य, प्रकटा, निर्दया, प्रभुपित, लाशण्य आदि। कहीं कहीं उन्होंने हिन्दी में साधारणतया अप्रयुक्त शब्द जैसे तती, तवली, मलनी, लल्नी, त्वेष, अरन्तुद, अस्य, अपत्य, निगड, वीणाप, वीक्ष्य, कौर्ण आदि का भी प्रयोग किया है। गुप्तजी ने उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है परन्तु बहुत कम।

यथार्थ में येशव के समान गुप्त जी का उद्देश्य भी भाषा का परिवार तथा संवर्धन करना है। येशव राजभाषा को पूर्ण तथा समुन्नत साहित्यिक भाषा बनाना चाहते थे, गुप्त जी खड़ी बोली को। इसी उद्देश्य को तथ्य में रखकर गुप्तजी ने संस्कृत के अनेक शब्दों का हिन्दी रूपान्तर कर दिया है।

शृंगार रग के निरूपण में गुप्त जी ने रीतिवादीन प्रायः सभी मान्यताओं को प्रथम दिया है। नाम सर्ग का तो हेतु ही उर्मिला की विरह-व्यथा का चित्रण है। प्रथम सर्ग में उर्मिला-लक्ष्मण के हाम परहास से युक्त उनके संयोग जीवा की विस्तृत भाँकी मिलती है।

साकेत प्रबन्ध नाव्य है परन्तु उसमें कथानक ने बीच-बीच कवि ने विभिन्न वर्णनों के लिए पर्याप्त अवकाश निकाल लिया है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण नवम सर्ग में उपलब्ध होता है जहाँ कवि ने उर्मिला की मानसिक स्थिति का विशाल चित्र भक्ति किया है। यह सर्ग काव्य की आधिकारिक कथा से नितान्त असम्बद्ध है। एक-दो छंद में उर्मिला की वेदना चित्रित कर कवि कथानक को आगे बढ़ा सकता था परन्तु गुप्त जी ने अनेक छंदा, अलंकारों तथा भावों द्वारा इस सर्ग का कलेवर बढ़ा दिया है। निस्संदेह यह गुप्त जी की सहृदयता तथा हृदय जय करुणा का साकार प्रतिरूप है परन्तु इससे कथानक के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। ‘साकेत’ उन काव्यों का प्रतीक है जिनमें मुक्तक शैली पर गीति-काव्य की रचना कर कवि उसे प्रबन्ध रचना का रूप देता है। इसके पूर्व भक्तिकाल में ‘रामचन्द्रिका’ के रूप में हमें भी इसी की बात का संकेत मिलता है कि मुक्तक कवि किस प्रकार प्रबन्ध-नाव्य की रचना कर सकता है।

श्री कौशलेन्द्र कौतुक—सत्र १९३६ में पण्डित बिहारीलाल विश्वकर्मा कौतुक ने ‘श्री कौशलेन्द्र कौतुक’ नामक राम-काव्य की रचना की। काव्य के आरम्भ में अपनी सम्मति देते हुए श्री रामाबाधि शास्त्री ने इसके सम्बन्ध में कहा है “छन्दसु कृत-काव्ये हिमदृढोऽन्तर परिष्कृतो।” स्वयं कवि ने भी एक स्थल पर कहा है—

डारे पढि पिगल अनेक अलंकार कोप,
बार्षि वेद व्याकरण बात सब ढाई को।

सुने श्रीन सन्तन वे सुखद प्रयन्ध छद,
सुले न कपाट श्रिति दाहिनी न बाई की ।^१

इससे अनुमान होता है कि शग काव्य के लम्बे न राध्य रचना में पूर्ण विगत तथा असाधारण-श्रयो का अध्ययन किया जा । काव्य शास्त्र में नियमा में अनुसार उर्ध्वेन आरम्भ म अथवा काव्य आभिज्ञता का प्रत्यासा किया है—

पढेऊँ न वेद पुरान म्यान-गीता नहिं सारणा,
कियो न नछु सतगग, तोरा भिगन नहिं दाखा ।
अलवार रस भेद, भाव एा न उर गान्या,
भमेऊँ न दस विदेस, भूरि भापटु नहिं जान्या ।^२

यह कवि का उग्रता विवेदा है परन्तु दावे आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कवि काव्य रचना करते समय काव्यशास्त्र में नियमा से परिचित अवश्य था । 'कौनोन्द्र कौतुक' बहुछदी रचना है अत सम्भव है कि उर्ध्वेन वात्मीक रामायण का मान में साथ 'रामचन्द्रिका' का अध्ययन भी किया हो । इसमें कवि न हरि-गीतिका मनोहर, कविता, सोरठा, बोहा, छप्पय, चौबोगा, भूतगा प्रखलिया, सर्वसा चरनें सरपी, तोटक, लावन्य, पुण्डलिया, तामर, छद, पद, वदन, दोवई आदि अनेक छदा का प्रयोग किया है । एक सग म एक छद की परम्परा का पालन न कर कवि ने यथारति छदा का प्रयोग किया है ।

इस काव्य म कवि को अन्कारो के प्रति भी विशेष आग्रह प्रतीत होता है । यद्यपि वह प्रबालकारो की अपेक्षा शब्दालकारो की ओर अधिक प्रवृत्तशील है । अनु-प्रास का चमत्कार तो काव्य म प्राय सर्वत्र विराजमान है जैसे—

बलद मुधा के वरदानि विवुधा के ।
बन्दनीय वमुधा के रूप सागर सुधा के ह ।^३

यमकालकार—

वचन कृपान नम वानन ते गोभि-गोभि,
कौतुक मृगेन्दहि जगाइवो चहत है ।^४

कही-नही कवि ने रामचन्द्रिका की परिगणानात्मक शैली का आश्रय भी लिया है । अनक वाटिका का वजन करते हुए कवि ने पुष्पो की गगना इस प्रकार की है—

मौलसिरी भातिया चमेली मुचकुन्द फुन्द,
गधराज गहव सुगधरा सुदस के ।
'कौतुक' करज कज मालती मगरमस्त,
सिरिस असोक गुल सेवतो सुमेस क ।

- १ श्री कौशलेन्द्र कौतुक, ७-११० (पञ्जातक • विद्यारो लान निरुक्ता, दान तीर्थ, कासा)
२ वही १३५
३ वही, १-११५
४ वही, १-१७४

मल्लिका यकोलिया जटान जाफरान जूही,
दौना गुल मेहदी मदर गुन बेस के ।
गुते वास हसना हजारा गुलचन्द चम्पा,
विकसे अनुराग भरे वाग मिथिलेस के ।*

वशि ने तुलसी के गृहण को वाच्य में अनेक स्वलो पर स्वीकार किया है ।
वहीं-कहीं मानस के दोहो को ही उठाकर रख दिया है परन्तु अपनी अभिव्यजना
सम्बन्धी मान्यताओं में वह तुलसी को अपेक्षा केशव से अधिक प्रभावित प्रतीत
होते हैं ।

बेदेही बनवास—'बेदेही बनवास' हरिऔध जी का कृष्ण रस प्रधान महाकाव्य
है । इसकी अभिव्यजना रीति पर प्रायः 'रामचन्द्रिका' का कोई प्रभाव नहीं है केवल
भाषा पर यत्किंचित प्रभाव देखा जा सकता है । 'बेदेही बनवास' में वशि की भाषा के
संस्कृत-प्रेम के कारण अधिवाश शब्द मस्युत प्रधान तथा समास बहुल हैं । संस्कृत
का मोह उपाध्याय जी यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी नहीं त्याग पाये हैं जैसे—

मणिमय-मुकुट विमलित वुण्डल-अलंकृत ।
बहु विविध मजुल-मुक्तावलि-माला लसित ॥
परमोत्तम-परिधान-वान सौन्दर्य-धन ।
लोकांतर-कमनीय-कलादिक-आकसित ॥
ये द्वितीय नयनाभिराम विकसित वदन ।
कनक कान्ति माधुर्य-मूर्ति-मन्मथ-मयन ॥
विविध-वर-वसन, लसित किरोटी-कुण्डली ।
कर्मपरायण परम तीव्र साहस सदन ॥*

मृदुपता, मत्तता, पुजता, हितकारिता आदि संस्कृत प्रत्यय युक्त कतिपय शब्द
भी हरिऔधजी ने इस काव्य में प्रयुक्त किये हैं ।

'रामचन्द्रिका' में केशव को राम का सीता त्याग चित्त नहीं प्रतीत हुआ ।
भरत के माध्यम से कई बार केशव ने इसके अनौचित्य की ओर संकेत किया है ।
'बेदेही बनवास' में उपाध्यायजी ने राम के इसी कार्य को मजक मुक्त करने के लिए
उन्हें बेदेही की सम्मति दिलाई है । सम्भव है हरिऔधजी ने यह प्रेरणा 'रामचन्द्रिका'
में ही प्राप्त की हो । 'रामचन्द्रिका' में भरत के समान बेदेही बनवास के भरत भी
राम के इस कार्य का विरोध करते हुए कहते हैं—

भरत सधिनय बोले ससार ।
विभामय होते, है तम-धाम ।

१. भी कौरलेन्द्र कौतुक, १-१७४

२. बेदेही बनवास, १२-६-४०

वहि है अधम जनो या वास ।
जहाँ हैं मिलते लोष-ललाम ॥^१

वेशव के समान हरिमौख जी या भी विद्वान है कि—

है क्षमा-योग्य न अत्याचार,
उचित है दण्डनीय का दण्ड ।^२

साभेत सत—यह डा० चलदेवप्रसाद मिश्र श्रुत चीपह सर्गों का बहुछंदी महा-काव्य है । इसमें शृंगार के समीप पक्ष तथा वीर रग के सुन्दर उदाहरण हैं । देशवास से प्रभावित होकर इस काव्य की माटवी आधुनिक शृषण-पत्नी के समान भरत के लिए भोजन से जाती है—

भरत की वह नारी,
फल थी घूँ, आज माता सी, दिव्य देवियाँ हारो ।
भोजन लेकर चली माडवी जहाँ भरत व्रतधारो ।
जीवन रक्षक वन्दमूल फल, बस सामग्री सारो ।
आई उत्तर तपस्या भू पर नारी वन सुकुमारो ।
पर सुकुमारो अग्नि शिला थी जन जग पावनकारो ।
तन पर दो खादो के टुबडे, चार चूड़ियाँ प्यारी ।^३

वेशव के समय में हिन्दी राम-काव्य के तीन रूप प्रचलित हुए—मानस के समान शुद्ध काव्य की दृष्टि से लिखे गये प्रबन्धकाव्य; गीतावली तथा बबितावली के समान मुक्तक काव्य; एवं 'रामचन्द्रिका' के समान शुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से लिखे गये प्रबन्धकाव्य । काव्य के ये तीनों ही रूप आजपर्यन्त अनेक राम-काव्यकारों को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं । तुलसी के समान वेशव ने भी राम-काव्य की जो धारा प्रवाहित की उसमें मञ्जन कर अनेक राम-नवियों ने काव्य-प्रणयन किया एवं 'रामचन्द्रिका' की अभिव्यजना शैली के अनुकरण पर लिखे गये अनेक राम-काव्यों से हिन्दी साहित्य का कोष परिपूर्ण हुआ । अभिव्यजना शैली के क्षेत्र में वेशव का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है । उनकी अलवार, रस एवं विशेषरूप से छंद सम्बन्धी मान्यताओं ने दीर्घकाल तक कवि-समुदाय को प्रेरणा प्रदान की है । महाकाव्यों के परम्परागत लक्षणों के कठोर बन्धन को तोड़ स्वतन्त्र रूप से महाकाव्य का निर्माण कर वेशव ने अनेक नवोदित कलाकारों को साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया परन्तु अति आधुनिक युग में प्राचीन काव्य मान्यताएँ जर्जर हो रही हैं । अधिकांश

१. देही बनवास्त, ३ ६

२. ६६१, ३-२७

३. मारिच मन्त सर्ग, १५ (४) भा, पृ० १६१

कवि काव्य के शास्त्रीय पक्ष से विमुख होकर भावना पक्ष की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसी कारण आज शास्त्रीय काव्यों का सृजन उत्तरोत्तर अल्प तथा काव्य शास्त्र के ग्रन्थों से मुक्त गीति-काव्य का प्रचार अधिवाधिक होता जा रहा है। इसी कारण रीतिकाल तथा आधुनिक काल के पूर्वार्द्ध में रचित राम-काव्य सम्बन्धी ग्रन्थों पर हमें 'रामचन्द्रिका' का जितना प्रभाव दृष्टिगोचर होता है उतना आधुनिक राम साहित्य पर नहीं। काव्य के शास्त्रीय अध्ययन के साथ ही आधुनिक कवियों की शास्त्रीय काव्य रचना प्रवृत्ति भी निरन्तर क्षीण होती जा रही है।

सहायक-ग्रन्थों की तालिका

१. अथर्वर—राहुल साँवृत्यामन
२. अथर्वरी दरवार के हिन्दू कवि—सरयू प्रसाद अग्रवाल
३. अथर्वश साहित्य—हरिवंश मोछड़
४. अरस्तू का काव्यशास्त्र—अनुवादक—डा० नोन्ड
५. आशुने अथर्वरी (अनुवादित)—रामताल पाण्डेय
६. आचार्य-कवि-केशव—प्रो० निरान चन्द्र वर्मा, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
७. आचार्य केशवदास—डा० हीरालाल दीक्षित
८. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास—श्रीकृष्ण ताल
९. आधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५० से १९०० ई० तक)—डा० लक्ष्मी सागर वाण्ये
१०. आयों का आदि देश—डा० सम्पूर्णानन्द
११. कवीर अन्वयावली—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
१२. कवित्तरत्नाकर—सेनापति
१३. कवितावली—तुलसीदास—गीता प्रेस, गोरगपुर
१४. कविप्रिया—केशवदास
१५. कादम्बरी—अनुवादक—नारायण पाण्डे
१६. केशवदास—डा० रामरतन भटनागर, किताव महल, इलाहाबाद
१७. केशवदास—रामरतन भटनागर
१८. केशव की काव्य कला—प० कृष्ण शंकर शुक्ल
१९. केशव कौमुदी—पूर्वाङ्ग
२०. केशव कौमुदी—उत्तराङ्ग } —टीकाकार लाला भगवानदीन
२१. केशव रत्नावली—शंकरनाथ शुक्ल
२२. कोपोत्सव स्मारक संग्रह—गौरीशंकर हीराचन्द श्रीवास्तव
२३. कौशल किशोर—प० बलदेव प्रसाद मिश्र—हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग
२४. जहाँगीरनामा—अनुवादक—बालमुकुन्द गुप्त
२५. जातक कथाएँ—सम्पादक—भद्रत आनन्द कौशल्यामन
२६. जैन साहित्य और इतिहास—नाथूराम प्रेमी

- २७ जैन साहित्य—अगरचन्द माहटा
 २८ तुलसीदास—डा० माताप्रसाद गुप्त
 २९ तुलसीदास और राजनीति—राजापति दीक्षित
 ३० तुलसी और उनके ग्रन्थ—भगीरथ प्रसाद दीक्षित
 ३१ तुलसीदास और उनकी कविता—रामनरेव त्रिपाठी
 ३२ तुलसी का शैवयणात्मक अध्ययन—प्रो० राजकुमार, सरस्वती पुस्तक सदन,
 आगरा, १९५६
 ३३. तुलसी ग्रन्थावली—प्रथम खण्ड } —काशी नगरी प्रचारिणी सभा,
 ३४ तुलसी ग्रन्थावली—द्वितीय खण्ड } सम्बत् २००४
 ३५ तुलसी दर्शन—डा० बलदेव प्रसाद मिश्र—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
 ३६ तुलसी रसायन—भगीरथ मिश्र
 ३७ त्रिदेव निरूपण—डा० दामोदर सातवलेकर
 ३८ धरती गाती है—देवेन्द्र सत्यार्थी
 ३९ धीरे बहो गगा—देवेन्द्र सत्यार्थी
 ४०. पालि साहित्य का इतिहास—भरतसिंह उपाध्याय
 ४१ प्रकृति और काव्य—डा० रघुवरा (प्रथम व द्वितीय भाग)
 ४२ प्राचीन पण्डित और कवि—महावीर प्रसाद द्विवेदी
 ४३ प्राचीन साहित्य—रवीन्द्र नाथ ठाकुर
 ४४ वाल्मीकि मुनि का जीवन चरित्र—परमानन्द एम० ए०
 ४५ बुन्देलखण्ड का इतिहास—प्रतिपाल सिंह
 ४६ बुन्देलखण्ड वैभव—गोरी शंकर द्विवेदी
 ४७ बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास—गोरेलाल तिवारी
 ४८ बेना फूले आधी रात—देवेन्द्र सत्यार्थी
 ४९ भारतीय काव्य-शास्त्र की सूचिका—डा० नगेन्द्र
 ५० भारतीय दर्शन—बलदेव उपाध्याय
 ५१ भारतीय दर्शन का इतिहास—बलदेव प्रसाद उपाध्याय
 ५२ गोजपुरी ग्रामणीत—कृष्णदेव उपाध्याय
 ५३ मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—डा० ताराचन्द
 ५४ मध्यप्रदेश का इतिहास—डा० हीरानन्द
 ५५ मराठी साहित्य का इतिहास—किशनलाल सरसीदे
 ५६ महावंश—संगादेव—आनन्द कौशल्यायन
 ५७ महाकवि वैशम्पयान—श्री चन्द्रवीर पाण्डे
 ५८ मानस म नामक्या—डा० वनदेव प्रसाद मिश्र
 ५९ मानस (रुती) सूचिका—श्री रा० पी० वाराणसीदेव—अनुवादक—
 डा० नैमरी तारायण गुता

- ६० मिश्रयंशु शिरोह—मिश्र यशु
 ६१ मैथिली सौमगीत—राम इन्द्राग सिद् 'रामेश' (सकलित)
 ६२ रस साहित्य श्रीर नर्माक्षा—अयोध्यासिद् उपाध्याय 'हरिऔध'
 ६३ रसिप्रिया—वैशवदास
 ६४ रामकथा—डा० गणित कुंठे
 ६५ रामचरित चिन्तामणि—प० रामचन्द्र उपाध्याय—अन्यमाता मार्यात्रय, बाँकीपुर
 ६६ रामचरित मानस म लोक वार्ता—चन्द्रभान एम० ए०, सरस्वती पुस्तक सदन,
 आगरा
 ६७ रामचन्द्रिका—पुष्पोत्तम दास भागवत—विताव महल, इलाहाबाद
 ६८ रामचन्द्रिका—सम्पादा—श्यामगुंठर दास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा
 ६९ रामायणी कथा—दिनेश चन्द्र सेन
 ७० राम-भक्ति साहित्य में मधुर उपासना—भुवनदत्त नाथ मिश्र
 ७१ राम भक्ति शास्त्रा—भनत मराल शास्त्री
 ७२. राम निवास रामायण—जाज्वी प्रसाद—मुन्शी नवल विशोर—सखनऊ
 प्रेस—सन् १८८६
 ७३ राम रसायन—रसिक बिहारी लाल—श्री बैंकटेश्वर स्टीम प्रेस
 ७४ राम स्वयम्बर (पूर्ण)
 ७५ राम स्वयम्बर (सक्षिप्त) } —रघुराज सिंह
 ७६ रीतिपातीन मन्त्रि एव शृंगार रस का विवेचन—(सन् १६०० से १८५० तक)
 सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा
 ७७ बृहद् भारतीय चित्रकारी म रामायण—प० के० एन० सीताराम
 ७८ विषय साहित्य सवलन—सूचना एव प्रसार विभाग, विषय प्रदेश, मार्च १९५३
 ७९ वैदही वनवास—अयोध्यासिद् उपाध्याय 'हरिऔध'
 ८० वैदिक साहित्य—रामगोविन्द त्रिवेदी
 ८१ सत काव्य—परशुराम चतुर्वेदी
 ८२ समीक्षायण—कन्हैयालाल सहल
 ८३ संस्कृत साहित्य का इतिहास—चन्द्रशेखर शास्त्री
 ८४ श्री रामचन्द्रिका—टीकाकार—महात्मा जानकी प्रसाद, नवल विशोर प्रेस,
 सखनऊ
 ८५ संस्कृत साहित्य का इतिहास—कन्हैयालाल पोद्दार
 ८६ सक्षिप्त हिन्दी नवरत्न—मिश्रवधु
 ८७ साकेत एक अध्ययन—डा० नगेन्द्र
 ८८ साकेत—मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी
 ८९ साकेत के नवम् सर्ग का काव्य वैभव—श्री कन्हैयालाल सहल, साहित्य सदन,
 चिरगाँव, भाँसी

६०. नाकेत दर्शन—प्रो० त्रिलोचन पाण्डे—सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा
 ६१. ताकेत सन्त—डा० बलदेव प्रसाद मिश्र—विद्यामन्दिर लिमिटेड, नई दिल्ली,
 सन् १९४६
 ६२. मुकवि सरोज—गौरीशंकर द्विवेदी
 ६३. सूर और उनकी साहित्य—डा० हरवशालाल शर्मा
 ६४. सक्षिप्त रामचन्द्रिका—जगन्नाथ तिवारी (सम्पादित)
 ६५. सूर साहित्य—शिखरचन्द जैन
 ६६. सूर सौरभ—मिश्रलाल शर्मा
 ६७. सूर निर्णय—द्वारिकादास पारीख, प्रभुदयाल मित्र
 ६८. सेनापति और उनकी कविता—दुर्गाशंकर मिश्र
 ६९. शिवसिंह सरोज—शिवसिंह सेंगर
 १००. सूर सागर—नागरी प्रचारिणी सभा
 १०१. श्री रामचरितमानस—गोस्वामी तुलसीदास—टीकाकार—हनुमानप्रसाद
 पोद्दार, सम्बत् २००६
 १०२. हिन्दुत्व—रामदास गौड़
 १०३. हिन्दी काव्य और उसका सौंदर्य—डा० भोगुप्रकाश
 १०४. हिन्दी काव्य धारा—राहुल सावृत्यायन
 १०५. हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास—डा० भगीरथ मिश्र
 १०६. हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण—डा० किरण बुमारी गुप्ता
 १०७. हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास—कामताप्रसाद जैन
 १०८. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास—डा० शम्भूनाथ सिंह
 १०९. हिन्दी साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव—डा० सरनाम सिंह शर्मा
 ११०. हिन्दी साहित्य का इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल
 १११. हिन्दी साहित्य का इतिहास—के० बी० जिण्डल
 ११२. हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास—राम शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र
 ११३. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—(सम्बत् ७५० से १७५० तक)
 —रामबुभार वर्मा
 ११४. हिन्दी साहित्य की भूमिका—हजारीप्रसाद द्विवेदी

हस्तलिखित

१. रामायण—एत० एन० व्यास
२. राम गीता चन्द्रिका—(वेशवदास)—लिपिकार—भवानी राम शर्मा,
 म० १८८३
३. रामचन्द्र चन्द्रिका—(अपूर्ण)—वेशवदास—भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना
४. रामचन्द्र चन्द्रिका—वेशवदास—(इन्द्रजित्)—रा० १८६०, भण्डारकर
 रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना

- ५ रामचन्द्र किलास—नवलगिह प्रघात, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (पारलण्ड)
- ६ रामाश्वमेध—मोहादास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
- ७ गदियत रामायण—प्रथम अषाढ्याय, पन्नाराज, सुन्दरलण्ड संसृत
१. अध्यात्म रामायण—अनुवादक—मुन्नालाल, गीता प्रेस, गोरखपुर
२. उत्तर रामचरितम्—चन्द्रमत्ता विद्योतिनी टीका—श्रीरामभा संसृत पुस्तकालय, बनारस
३. वादम्बरी—घाण भट्ट
- ४ नैपथ चरित—श्री हर्ष
- ५ प्रतिभा नाटक—भास
तथा वाल्मीकि रामायण के विभिन्न सस्वरण एव अनुवाद ।
- ६ प्रसन्नराघवम्—टीकाकार—प० श्री रामचन्द्र मिश्र शर्मा, सिलाही कार्यालय, बनारस
- ७ भट्टिकाव्यम्—३ भाग—टीकाकार—प० दीपराज शर्मा—विद्या विनास प्रेस, बनारस—स० २००७
- ८ रघुवत्—‘मणिप्रभा’ टीका—श्रीरामभा संसृत पुस्तकालय, बनारस
- ९ वाल्मीकि रामायण—वाल्मीकि—चन्द्रमत्ता विद्योतिनी सहिता
- १० श्रीरामतापनीउपनिषद्—टीकाकार—रामनारायण, रणहर पुस्तकालय, काशी—स० १९६४
११. हनुमन्नाटक—सकलनकर्ता—दामोदर मिश्र, मुम्बई वैभव प्रेस, मुम्बई

पत्र-पत्रिकाएँ (हिन्दी)

- १ आजकल—नवम्बर, सितम्बर १९५१
- २ आलोचना
- ३ कल्याण—श्रावण सम्बन्ध १९८७
- ४ कल्पना—नवम्बर १९५३
- ५ नई धारा—अप्रैल १९५३
- ६ नया साहित्य—अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर १९५१ तथा दिसम्बर १९५४
- ७ नागरी प्रचारिणी पत्रिका—सम्बत् १९७७, १९७८, २००४
- ८ मनोरमा—सन् १९२६-२८
- ९ माधुरी—अप्रैल १९३१
- १० विन्ध्य भूमि—साहित्य प्रक—जून १९५६, अक्टूबर १९५६

११. विश्व याणी (इलाहाबाद)—सन् १६४१ से १६५१ तक, अक्टूबर अंक नवम्बर
 १६४२, नवम्बर १६५०, जनवरी १६५०,
 सितम्बर १६५०, जुलाई १६५०, फरवरी १६५१
१२. सम्मेलन पत्रिका—सम्बत् २०१२, भाग ४२, संख्या १
१३. सत्य कथा (मराठी)—अगस्त १६५२
१४. सरस्वती—जनवरी १६२५, भाग २६
१५. सुधा—१६४१-४७
१६. हिन्दुस्तान—हिन्दुस्तानी (अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका)

अंग्रेजी भाषा के ग्रन्थ

1. Aggarwal, H.K.	Short History of Sanskrit Literature
2. Baijnath, Rai Bahadur	Hinduism Ancient & Modern
3. Bannerji, G.N.	Age of Imperial Unity
4. Barnett, Lionel D.	Antiquities of India
5. Bhandarkar, R. G.	Vaishnavism, Shaivism and other minor Religious Systems;
6. Ceal, S. L.	Vaishnavism
7. Cowell, E. B.	Jataks (Edited)
8. Davids, Rhys	Buddhist India
9. Deshmukh, P. S.	The Origin and Development of Religion in Vedic Literature
10. Devadhar, C. R. & Suru, N. G.	Raghuvamsa
11. Dey, S. K.	History of Sanskrit Poetics
12. Dikshit, V. R.	Matsya Puran : A study
13. Dowson, Hohn	Akbar ; Badauni (Edited)
14. Elphinstone, Mountstuart	The History of India
15. Farkuhar, J. N.	An Outline of the Religious Literature
16. Gore, N. A.	Bibliography of Ramayan
17. Growse, F. S.	Ramayana of Tulsidasa
18. Gupta, S. N.	History of Indian Philosophy
19. Hastings, James	Encyclopedia of Religion and Ethics, X Volume
20. Henry, Whitehead	The Village Gods of South India.
21. Hopkins, E.	Epic Mythology
22. Jacobi, H. G.	Ramayan
23. Kane, P. V.	A History of Sanskrit Poetics
24. Keith, A. B.	Classical Sanskrit Literature
25. Krishnan, Radha Dr.	Indian Philosophy
26. Kunte, M. M.	Vicissitudes of Aryan Civilization in India.

27. Macdonell, A. A. History of Sanskrit Literature
 28. Majumdar, R. C. Ancient Indian History and Civilization
 29. Mankad, D. R. Puranic Chronology
 30. Max Muller, F. Ancient Sanskrit Literature
 31. Mohammed, Ghulam (I ate) History of India—Islamic Period.
 32. Muir, J. Original Sanskrit Texts
 33. Oldenburg, Hermann Das Mahabharata
 34. Oman, J. C. The Great Indian Epics
 35. Pandya, Manubhai C. Intelligent Man's Guide to Indian Philosophy
 36. Pargiter, F. E. Ancient Indian Historical Tradition
 37. Parsad, Beni History of Jehangir
 38. Rajgopalachari, C. Ramayan
 39. Rale, B. G. Vedic Gods
 40. Ray Choudhri, H. C. Studies in Indian Antiquities
 41. Sen, D.C. Bengali Ramayans
 42. Shastri, Shrinivasa Lectures on the Ramayan
 43. Smith, Vincent A. The Oxford History of India
 44. Sukthankar, V. S. Critical Studies in the Mahabharata
 45. Thadani, N. V. Mystery of the Mahabharata
 46. Tifak, B. G. The Asetic Home in the Vedas
 47. Thomas, Fredrick Williams Indian Studies
 48. Thomas, P. Hindu Religion, Customs and Manners.
 49. Vaidya, C. V. The Riddle of the Ramayan
 50. Vaidya, C. V. Mahabharata—A Criticism
 51. Weber, Albrecht On the Ramayan
 52. Wheeler, T. History of India
 53. Williams, Sir Monier Indian Wisdom
 54. Wilson, W. Translation of Vishnu Puran
 55. Winternitz, M. History of Indian Literature

पत्र-पत्रिकाएँ (अंग्रेजी)

- Annals of Bhandarkar Research Institute—May 1936 Volume XVII
 Indian Review—May 1926 Part 2
 Indian Antiquary—1872, 1875, 1903, 1912, 1913
 Indian Historical Quarterly—1931
 Journal of Ganganath Jha Research Institute, Allahabad—February, August 1944, May, August, 1946 and November 1947.
 Journal of the Royal Asiatic Society—1888, 1890, 1891, 1907, April 1914 and April 1915
 Search for Hindi Manuscripts 1906 to 1911 and other Journals

